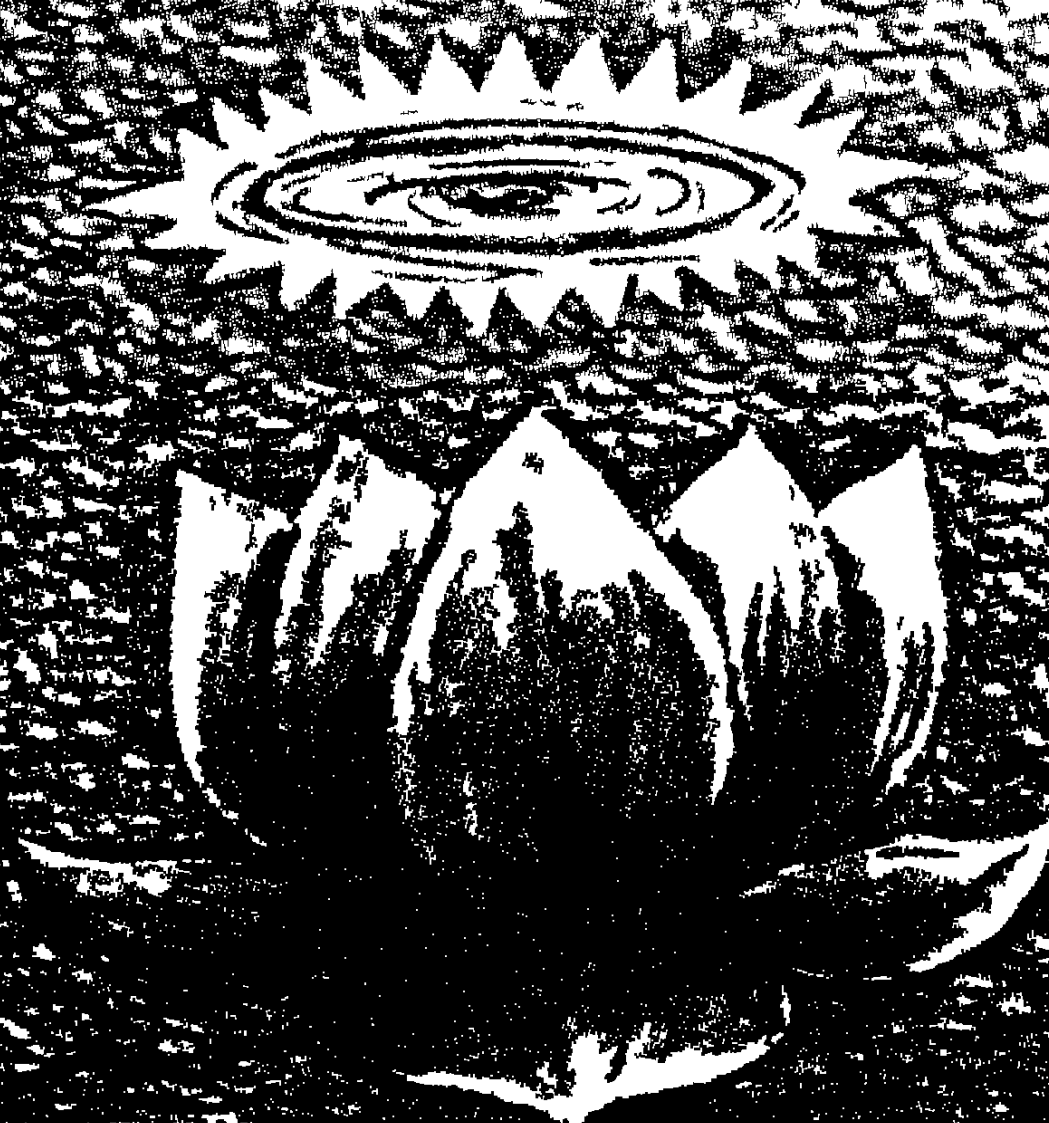
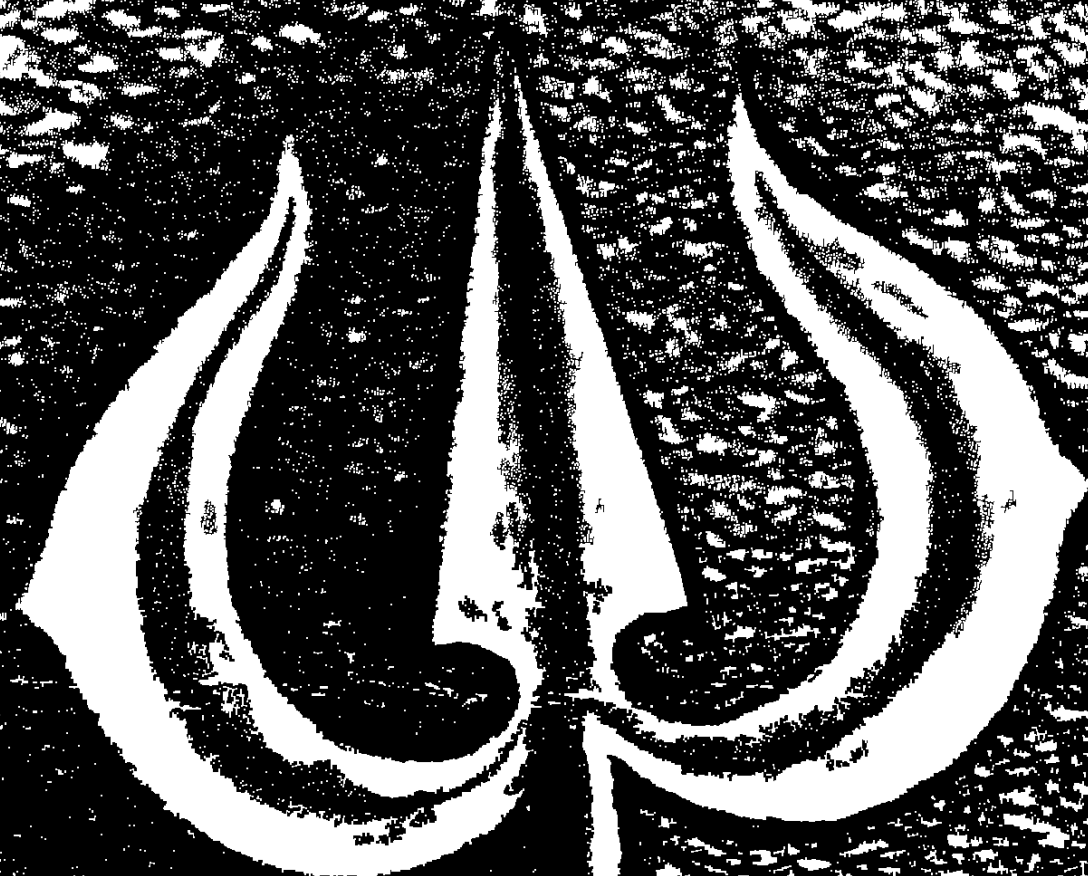

हर-हरः

C

ओंकार नाथ क्रान्तिकारी

हे देवताओ! जिस समय कोई भी जीव न था, यहाँ तक कि यह ससार, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि भी नहीं थे, उस समय एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म, मायारहित, निर्गुण भगवान् सदाशिव ही वर्तमान थे। जिनको वेद नेति-नेति कहकर पुकारते हैं तथा फिर भी जिनके भेद को नहीं जान पाते। ऐसे निर्गुण स्वरूप शिवजी सृष्टि में सर्वत्र विराजमान हैं। 'हर' शिवजी के पूर्णांश से उत्पन्न हुए हैं। तुम दोनों को उनकी सब प्रकार से सेवा करनी चाहिये। शिव लोक में जिन शिवजी का निवास रहता है, वे ही अन्यत्र हर तथा रुद्र नाम से प्रतिष्ठित हैं। वे शक्ति सहित अवतार ग्रहण करते हैं। वे ही कैलाश पर्वत पर भी स्थित रहते हैं। वे मृत्यु को अपने आधीन रखते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाये करके सदैव स्वाधीन रहते हैं। उनके चरित्र को आज तक कोई नहीं जान पाया है। उनकी जो इच्छा होती है, ससार में वही कार्य होता है। वेद, पुराण तथा शास्त्र भी उन्हें आज तक नहीं जान पाये। तुम सब उन्हीं की माया द्वारा भ्रमित होकर इधर-उधर भटक रहे हो।

— इसी पुस्तक से

हर-हरि

भगवान् शंकर एव विष्णु की अवतारिक कथाएँ

“राजा र. दशमोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त”

हर-हरिः

ओंकार नाथ 'क्रान्तिकारी'

आचार्य प्रकाशन

190 बी/10, राजरूपपुर, इलाहाबाद

ISBN 81-86100-16-4

प्रकाशक
आचार्य प्रकाशन
190 बी/10, राजरूपपुर
इलाहाबाद

■

मूल्य 350/- रुपये

■

सस्करण
प्रथम, 2002

■

लेजर कम्पोजिंग
श्वेता जॉब्स
इलाहाबाद

■

प्रिन्टर्स
एडवान्स क्रिएटिव सर्विसेज
इलाहाबाद

Har-Harih by Onkar Nath 'Krantikari'

समर्पण

भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ की
पुण्य धरा पर आदि गंगा सई के पूर्वी किनारे पर स्थित
ज्योतिर्लिंग स्वरूप आशुतोष सरकार भूत-भावन
भगवान् शिव द्युश्मेश्वरम् के पाद पद्म मे
हृदयोद्गार रूपी कुसुमाजलि एवं
श्रद्धांजलि, श्रद्धाभक्ति
चंदनादि भस्म।

पुरोवाक् हर-हरिः-लीला कथामृतं (ओऽम् नमः शिवाय)

शिवो वेदः, वेदः शिवः

जिन भगवान् हर-हरि का तेजोमय विशाल रत्नो के समान प्रभासित, अनादि काल स्वरूप, समस्त लोको का दु ख-दारिद्र्य सूर्य के समान सहारक है, वह इस ग्रन्थ के लेखक एव पाठक को पवित्र करे। जिन भगवान् का वरेण्य मण्डल देव समूहो द्वारा अर्चित, विद्वान् ब्राह्मणो द्वारा सस्तुत तथा मानवो को मुक्ति देने मे प्रवीण है, वह सब को पवित्र करे।

रचनाकार ओकार नाथ 'क्रातिकारी' उन्हे प्रणाम करता है, जिन भगवान् का मडल मुखाग्र अखण्ड, अविच्छेद, ज्ञान-स्वरूप, तीनों लोको का पूज्य, सत्त्व, रज, तम-इन तीनों गुणो से युक्त, समस्त तेजो तथा प्रकाश पुज से युक्त है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान् का श्रेष्ठ सूर्य मण्डल गूढ़ होने के कारण, अत्यन्त कठिनता से ज्ञान गम्य है तथा भक्तो के हृदय मे धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करता है, जिससे समस्त पापो का क्षय हो जाता है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान् का आशीर्वाद, समस्त आधि-व्याधियो का उन्मूलन करने मे अत्यन्त कुशल है, जो ऋक्, यजु तथा साम-इन तीनों वेदो के द्वारा सस्तुत है और जिनके द्वारा भू-लोक, अन्तरिक्ष-लोक तथा स्वर्ग-लोक सदा आनन्दित रहता है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान् के गुण को वेदवेत्ता विद्वान् ठीक-ठीक जानते तथा प्राप्त करते हैं, चारणगण तथा सिद्धो का समूह जिसका गान करते हैं, योग साधना करने वाले योगिजन जिसे प्राप्त करते हैं, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान् का पाद पकज सभी प्राणियो द्वारा पूजित है तथा जो इस मनुष्य लोक मे अपनी कृपा दृष्टि से प्रकाश का विस्तार करते हैं और जो काल के भी काल एव अनादिकाल रूप है, वे मुझे पवित्र करे।

जिनके मात्र नामोच्चारण से भक्तो के पाप नष्ट हो जाते हैं, जो क्षण, कला, काष्ठा, सवत्सर से लेकर कल्प पर्यन्तकाल का कारण तथा सृष्टि के प्रलय का भी कारण है, वह मुझे पवित्र करे। जो भगवान् प्रजापतियो की भी उत्पत्ति, पालन और

सहार करने में सक्षम एवं प्रसिद्ध है और जिनमें यह सम्पूर्ण जगत् सहित होकर लीन हो जाता है, वे मुझे पवित्र करें। जो भगवान् वेद-वादियों द्वारा सदा सस्तुत और योगियों को योग साधना से सदा प्राप्त होते हैं, मैं तीनों काल और तीनों लोकों के समस्त तत्त्वों के ज्ञाता उन परब्रह्म भगवान् हर-हरि को प्रणाम करता हूँ।

अन्त में, अपने भक्त शिरोमणि प्रकाशक के बाबाश्री स्वर्गीय पं. काशी प्रसाद शुक्ल एवं उनके वंश वृक्ष में उत्पन्न हुए पं. देवेन्द्र नाथ शुक्ल के हृदय कुसुम श्री सर्वेश शुक्ल का मैं अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने मुझसे सम्पर्क करके प्रकाशन हेतु शिव साहित्य को वरीयता दिया।

अस्तु, परब्रह्म परमेश्वर रूप शिव से प्रार्थना है कि वे उनकी सदैव मनोभिलाषा पूर्ण करते हुए सम्पूर्ण परिवार को आनन्द प्रदान करते रहें।

शिव भक्ति रस पिपाषु

पं. ओंकार नाथ 'क्रांतिकारी' (अधिवक्ता)

क्रांतिकुञ्ज, ओकारेश्वर धाम, पूरे सेवक राम

भोजपुर, लालगंज, प्रतापगढ़ (उ.प्र.)

अनुक्रमणिका

हर – प्रथम सोपान	17-264
गृहस्थाश्रम धर्म तथा सृष्टि रचना	19
‘हर’ रुद्र अवतार	24
पाँच अवतार	25
अष्ट अवतार	25
व्यास स्वरूप अवतार	26
नन्दीश्वर शिव अवतार एव अन्य रूप	26
शिवजी के विविध स्वरूप	29-31
महेश अवतार	29
पाँच अवतार शिव	32-34
‘सद्योजात’ बाल-श्वेतलोहित अवतार	32
वामदेव अवतार	32
तत्पुरुष अवतार	33
अघोर अवतार	33
ईशान अवतार	34
अष्ट अवतार शिव एव अन्य अवतार	35-49
अर्द्धनारीश्वर शिव अवतार	35
श्वेत शिव अवतार	36
रूप शिव अवतार	37
नाम शिव अवतार	38
नाम शिव अवतार	38
नाम शिव अवतार	38
नाम शिव अवतार	38
नाम शिव अवतार	38
नाम शिव अवतार	39
दधिवाहन नाम शिव अवतार	40
ऋषभ नाम शिव अवतार	40
भृगु नाम शिव अवतार	41

तप नाम शिव अवतार	41
अत्रि नाम शिव अवतार	41
बालि नाम शिव अवतार	41
गौतम नाम शिव अवतार	42
वेदस्वर नाम शिव अवतार	42
गोकर्ण नाम शिव अवतार	42
महालय नाम शिव अवतार	43
शिखण्डी नाम शिव अवतार	43
जटामाली नाम शिव अवतार	44
अट्टहास नाम शिव अवतार	44
दारुक नाम शिव अवतार	45
लागली नाम शिव अवतार	45
सुतश्वेत नाम शिव अवतार	45
शूली नाम शिव अवतार	45
दण्डी-मुण्डी नाम शिव अवतार	46
सहिष्णु नाम शिव अवतार	46
सौम्यकर्म नाम शिव अवतार	46
लाकुलीश नाम शिव अवतार	47
नन्दिकेश्वर शिव अवतार एव अन्य अवतार	50-111
नन्दिकेश्वर शिव अवतार	50
भैरव स्वरूप शिव अवतार	53
वीरभद्र शिव अवतार	59
पञ्चाक्षर शब्द स्तोत्र	61
शरभ शिव अवतार	102
नर-हरि द्वारा 'शिव' स्तवन	105
यक्ष शिव अवतार	107
कालज्ञान	112-115
दिशा, तिथि, दिन के योग से हानि-लाभ	112
पिगला (पक्षी) चक्र से शुभ-अशुभ	113

राहु चक्र	113
राहु तिथि	113
भद्र की तिथि	113
जीवन रक्षक औषधियाँ	114
सग्राम मे विजय दिलाने वाले अग्निकार्य	114
सब प्रकार की सफलता के लिए हनुमानजी का मन्त्र	115
एकादश रुद्र-शिव अवतार	116
नाक्षत्रिक पिण्ड	118-121
कुम्भ चक्र	118
राहु चक्र	118
सर्पाकार राहु चक्र का फल	118
अर्धयामेश का वर्णन	119
नक्षत्रो का स्थिरादि-संज्ञा तथा उसका प्रयोजन	119
अधोमुख, तिर्यङ्मुख आदि नक्षत्रो का नाम तथा प्रयोजन	120
त्रिपुष्कर योग	120
नक्षत्रो की स्वक्ष, मध्याक्ष, मन्दाक्ष और	
अन्धाक्ष संज्ञा तथा प्रयोजन	120
नक्षत्रो मे स्थित 'गण्डान्त' का निरूपण	121
दुर्वासा शिव अवतार	122
शिव-पार्वती वार्ता	122-129
अमरीकरण मृत सजीवनी कल्प औषधि	122
वशीकरण योग वर्णन	124
सोलह कोष्ठ औषधि	124
विशेष	124
गृहपति रूप शिव अवतार	130
शिव कृपा का फल	134
बलो का वर्णन	135
राशि तथा ग्रहो द्वारा शुभाशुभ निर्णय	135
राशियो का भोगकाल एव चरादि संज्ञा तथा प्रयोजन	135

वृषेश्वर अवतार	136
कोट चक्र	139
कोट चक्र मे नक्षत्रो का न्यास	139
पिप्पलाद शिव अवतार	139
अवधूतपति शिव अवतार	143
मण्डल वर्णन	145
महाबीर हनुमान शिव अवतार	146
श्री हनुमान तत्त्व दर्शन	155
वेश्यानाथ शिव अवतार	162
त्रैलोक्य विजया विद्या	166
द्विजेश रूप शिव अवतार	168
जीवनदान	169
शिव स्तवन	171
जितनाथ शिव अवतार	172
सग्राम विजया विद्या	175
कृष्ण दर्शन शिव अवतार	178
शिव-स्तुति	180
भिक्षुनाथ शिव अवतार	183
अपराजिता मंत्र एव विधान	186
अपराजिता मंत्र	186
कुब्जिका सम्बन्धी न्यास एव पूजन विधि	186-191
कुब्जिका मंत्र	188
कौली गायत्री	188
निर्जेश्वर शिव अवतार	192
मालिनी आदि नाना प्रकार मन्त्र	196
जटाधारी शिव अवतार	199
त्रिखण्डी मन्त्र वर्णन	202
ब्रह्म खण्ड पद	202
विष्णु खण्ड पद	202

माहेश्वर खण्ड पद	202
नट-नर्टक शिव अवतार	204
अश्वत्थामा शिव अवतार	206
किरातेश्वर शिव अवतार	210
जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य रूपी शिव अवतार	218-225
आत्मा और अनात्मा	224
मायावाद	224
ज्ञान और अज्ञान	225
साधन	225
भक्ति	225
कर्म, सन्यास और मोक्ष	225
परमयोगी गोरखनाथ शिव अवतार	226
जगत् तारिणी गंगा एव शिव कृपा अवतार	235-240
धर्म सम्राट स्वामी करपात्रीजी	235
गो-हत्या विरोध	238
स्वामी करपात्रीजी का कृतित्व एव व्यक्तित्व	238
रामराज परिषद् की स्थापना	239
ग्रन्थ रचना	239
शिव पूजा विधि	241-250
अमृतीकरण विधि	244
महाकूर्च विधि	245
ब्रह्मकूर्च पान का मन्त्र	245
अमरकथा-मधुमास	251-257
नटराज-उपाधि के रहस्य	258
सर्व-ब्याधि नाश के लिए लघु मृत्युजय जप	258
महामृत्युजय-कवच-यन्त्रम	258
शिवरात्रि-रहस्य	259
शिव पूजा एव शिवरात्रि व्रत	259-264
उपवास	262

हरिः – द्वितीय सोपान	265-408
श्रीहरि स्तवन	267
दिव्यलोक दर्शन	271
श्रीहरि लीला	279
श्रीविष्णु अवतार के विविध रूप	281
मत्स्य अवतार	281
समुद्र मन्थन, कूर्म तथा मोहिनी अवतार	283-285
कूर्म-अवतार एवं समुद्र मन्थन	283
मोहिनी अवतार	284
वाराह, नृसिंह, परशुराम और वामन अवतार	286-289
वाराह अवतार	286
नृसिंह अवतार	286
परशुराम अवतार	286
शिव कला तत्त्व दर्पण	288
वामन अवतार	289
रामावतार वर्णन	290-317
सासारिक माया, जीव और जीवन-दर्शन	309
निष्कर्ष	317
हरिवंश एवं षोडश कला अवतार	318
भगवान् श्रीकृष्ण लीला	318
कंस द्वारा किये गये अत्याचार	321
श्रीकृष्ण द्वारा की गई बाल लीलाएँ	333-335
पूतना उद्धार	333
शकट भजन 'उत्कच' का उद्धार	333
तृणावर्त का अन्त	334
यशोदा द्वारा श्रीकृष्ण के मुख में ब्रह्माण्ड दर्शन	335
नन्द और यशोदा के पूर्व पुण्य का परिचय	335
गर्गाचार्य द्वारा बलराम और श्रीकृष्ण का नामकरण	336
नन्द द्वारा श्रीराधा की स्तुति एवं	
ब्रह्माजी द्वारा श्रीराधा-कृष्ण का विवाह	338-339

भाण्डीर वन मे नन्द द्वारा श्रीराधाजी की स्तुति	338
ब्रह्माजी द्वारा श्रीराधा और श्रीकृष्ण का विवाह एव स्तवन	338
नव-दम्पति की मधुर लीलाएँ	339
श्रीकृष्ण की बाललीला	340-342
दधि चोरी	340
श्रीवृन्दावन महात्म्य	343
गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति तथा उसका व्रज मे आगमन	345
श्रीयमुनाजी का गो-लोक से अवतरण	346-380
श्रीकृष्ण की अन्यान्य लीलाएँ	347
बकासुर उद्धार	347
अघासुर उद्धार	349
ब्रह्माजी द्वारा गौ-वत्स, गोप-बाल हरण एव श्रीकृष्ण लीला	349
धेनुकासुर उद्धार	352
श्रीकृष्ण द्वारा कालिय दमन एव दावानल पान	354
नीलकण्ठ तथा मयूर की उत्पत्ति तथा कालिय का	
यमुना निवास का कारण	356
श्रीहरि का श्रीकृष्ण अवतार मे की गई लीलाएँ	358
रासक्रीडा	359
गोपागनाओ द्वारा स्तुति	363
हस मुनि उद्धार	363
श्रीकृष्ण द्वारा गोपियो को विराट रूप दर्शन तथा	
चीर हरण लीला	364
श्रीकृष्ण-विरजा विहार, समुद्र उत्पत्ति एव श्रीदामा-राधा शाप	366
गोवर्धन पूजा वृत्तान्त	367
श्रीकृष्ण-दुर्वासा सशय निराकरण	370
अन्यान्य गोपी एव कृष्ण प्रेम वृत्तान्त	373
प्रलबासुर वध	376
दावाग्नि से प्राण रक्षा	377
वरुण लोक एव बैकुण्ठ दर्शन	378

अरिष्टासुर एव व्योमासुर वध	379
श्रीहरि कृष्ण की मथुरा लीला	381-393
केशी वध	382
अकूर का नन्द ग्राम गमन	383
मथुरा दर्शन एव परब्रह्म लीला	386
श्रीकृष्ण की अकूर द्वारा स्तुति	386
श्रीकृष्ण के मधुर मोहन रूप का प्रभाव	387
वसुदेव-देवकी बन्धन मुक्त	392
महाभारत की संक्षिप्त कथा	394
कौरव-पाण्डव युद्ध	397
यदुकुल सहार और पाण्डवों का स्वर्गारोहण	399
पूर्व संचित कर्म ही वर्तमान का द्योतक	400
अभिमान नहीं, स्वाभिमान रक्षक	401
बुद्ध और कल्कि अवतार	405
श्रद्धा, भक्ति एव विश्वास	405
श्रीहरि के क्रमबद्ध अवतार	406

□□□

हर

प्रथम सोपान

गृहस्थाश्रम धर्म तथा सृष्टि रचना

जयति भुवन दीपो भास्करो लोककर्ता,
जयति च शिति देहः शार्ङ्ग धन्वा मुरारिः।
जयति च शशि मौली रुद्र नामामि धेयो-
जयति सकल मौलिर्भानुमांश्चित्र भानुः॥

ससार की सृष्टि करने वाले भुवन के दीप स्वरूप भगवान् भास्कर की जय हो। श्याम शरीर वाले शार्ङ्गधनुधारी भगवान् मुरारी की जय हो। मस्तक पर चन्द्रमा धारण किये हुये भगवान् रुद्र की जय हो। सभी के मुकुट मणि तेजोमय भगवान् चित्रभानु की जय हो।

एक बार पौराणिकों में श्रेष्ठ रोम हर्षण सूतजी से मुनियों ने प्रणाम पूर्वक पुराण संहिता के विषय में पूछा। सूतजी मुनियों के बचन सुनकर अपने गुरु सत्यवती पुत्र महर्षि वेदव्यास को प्रणाम कर कहने लगे-मुनियों! मैं जगत् के कारण ब्रह्म स्वरूप को धारण करने वाले हर-हरि को प्रणाम कर पाप का सर्वनाश करने वाली पुराण की दिव्य कथा को कहता हूँ, जिसके सुनने से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और परमगति प्राप्त होती है।

भगवान् विष्णु जो हरिरूप भी धारण किये थे, उनके द्वारा कहा गया भविष्य पुराण अत्यन्त पवित्र एवं आयुष्यप्रद है। उसके माध्यम से यह सिद्ध किया गया है कि सब आश्रमों में सबसे उत्तम गृहस्थ आश्रम ही होता है, क्योंकि इसी आश्रम के सभी आश्रित होते हैं। इसी आश्रम के माध्यम से धर्म तथा ब्राह्मण पूजा, आपद्धर्मका निरूपण, विद्या माहात्म्य, प्रतिमा निर्माण, प्रतिमा स्थापना, काल व्यवस्था, श्राद्ध, सकल्प, मरणासन्न रक्षा, दान, कृषि कार्य करके अन्न का उत्पादन एवं अन्य जीवन रक्षक उपादानों का संरक्षण होता है।

तीनों आश्रमों का मूल एवं उत्पत्ति का स्थान गृहस्थ आश्रम ही है। अन्य आश्रम इसी से जीवित रहते हैं। अतः गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। गार्हस्थ जीवन ही धर्मानुशासित जीवन है। धर्मरहित होने पर अर्थ और काम उसका परित्याग कर देते हैं। धर्म से ही अर्थ और काम उत्पन्न होते हैं। मोक्ष भी धर्म से ही प्राप्त होता है। अतः धर्म का ही आश्रयण करना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम यही त्रिवर्ग है। प्रकारान्तर से क्रमशः त्रिगुण अर्थात् सत्त्व, रज और तमोगुणात्मक है। सात्त्विक अथवा धार्मिक व्यक्ति ही सच्ची उन्नति करते हैं, राजस मध्य स्थान को प्राप्त करते हैं। जघन्य गुण अर्थात् तामस व्यवहार वाले निम्न भूमि को प्राप्त करते हैं। जिस पुरुष में धर्म से समन्वित

अर्थ और काम व्यवस्थित रहते हैं, वे इस लोक में सुख भोगकर मरने के अनन्तर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इसलिये अर्थ और काम को समन्वित कर धर्म का आश्रय ग्रहण करें। ब्रह्मवादियों ने कहा है कि—धर्म से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स्थावर-जगम अर्थात् सम्पूर्ण चराचर विश्व को धर्म ही धारण करता है। धर्म में धारण करने की जो शक्ति है, वह ब्राह्मी शक्ति है, वह अद्यान्त रही है। कर्म और ज्ञान से धर्म प्राप्त होता है—इसमें सशय नहीं। अतः ज्ञानपूर्वक कर्मयोग का आचरण करना चाहिए। प्रवृत्तिमूलक और निवृत्तिमूलक के भेद से वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। ज्ञान पूर्वक त्याग सन्यास है, सन्यासियों एवं योगियों के कर्म निवृत्ति परक है और गृहस्थों के वेद-शास्त्रानुकूल कर्म प्रवृत्ति परक है। अतः प्रवृत्ति के सिद्ध हो जाने पर मोक्षकामी को निवृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, नहीं तो पुनः पुनः ससार में आना पड़ता है। शम, दम, दया, दान, अलोभ, विषयो का त्याग, सरलता या निश्छलता, निष्क्रोध अनसूया, तीर्थयात्रा, सत्य, सन्तोष, आस्तिकता, श्रद्धा, इन्द्रिय निग्रह, देवपूजन, विशेष रूप से ब्राह्मण पूजा, अहिंसा, सत्यवादिता, निन्दा का परित्याग, शुभानुष्ठान, शौचाचार, प्राणियों पर दया ये श्रेष्ठ आचरण सभी वर्णों के लिये सामान्य रूप से कहे गये हैं। श्रद्धा मूलक कर्म ही धर्म कहे गये हैं। धर्म श्रद्धा भाव से ही स्थित है। श्रद्धा ही निष्ठा है। श्रद्धा ही प्रतिष्ठा है और श्रद्धा ही धर्म की जड़ है। विधिपूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मणों को प्रजापति लोक, क्षत्रियों को इन्द्र लोक, वैश्यों को अमृत लोक और तीनों वर्णों की परिचर्यापूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले शूद्रों को गन्धर्व लोक की प्राप्ति होती है।

श्री सूतजी बोले—हे मुनियो! सृष्टि के पूर्व यह सब परम अन्धकार निमग्न एवं सर्वथा अप्रतिज्ञात स्वरूप था। उस समय परम कारण व्यापक एक मात्र रुद्र ही अवस्थित थे। इन्हें ही 'हर' कहा जाता है। सर्व व्यापक भगवान् ने आत्मस्वरूप में स्थित होकर सर्वप्रथम मन की सृष्टि की। फिर अहकार की सृष्टि की। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध नामक पंच तन्मात्रा तथा पंच महाभूतों की उत्पत्ति की। इनमें से आठ प्रकृति हैं अर्थात् दूसरे को उत्पन्न करने वाली हैं। प्रकृति, बुद्धि, अहकार, रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श की तन्मात्राये। पाँच महाभूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन—ये सोलह इनकी विकृतियाँ हैं। ये किसी की भी प्रकृति नहीं हैं, क्योंकि इनसे किसी की उत्पत्ति नहीं होती। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं। कान का शब्द, त्वक् का स्पर्श, चक्षु का रूप, जिह्वा का रस, नासिका का गन्ध है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के भेद से वायु के पाँच प्रकार हैं। सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण कहे गये हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। इससे उत्पन्न सारा चराचर विश्व भी त्रिगुणात्मक है। उन भगवान् वासुदेव के तेज से ब्रह्मा, विष्णु और शम्भु का आविर्भाव हुआ है। वासुदेव अशरीरी, अजन्मा तथा अयोनिज है। उनसे परे कुछ भी नहीं है। वे प्रत्येक कल्प में जगत् और प्राणियों की सृष्टि एवं उपसंहार भी करते हैं।

बहत्तर युगो का एक मन्वन्तर तथा चौदह मन्वन्तर का एक कल्प होता है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन और रात है। भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक—ये सात लोक कहे गये हैं।

पाताल, वितल, अतल, तल, तलातल, सुतल और रसातल—ये सात पाताल हैं। इनके आदि, मध्य और अन्त में रुद्र रहते हैं। महेश्वर लीला के लिये ससार को उत्पन्न करते हैं और सहार भी करते हैं।

ब्रह्मप्राप्ति की इच्छा करने वाले की उर्ध्वगति कही गयी है।

ऋषि सर्वदर्शी ने सर्वप्रथम प्रकृति की सृष्टि की। उस प्रकृति से विष्णु जो हरि हैं के साथ ब्रह्मा उत्पन्न हुये। द्विजश्रेष्ठो! इसके बाद बुद्धि से नैमित्तिकी सृष्टि उत्पन्न हुयी। इस सृष्टि क्रम में स्वयम्भुव ब्रह्मा ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। अनन्तर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की सृष्टि की। ये चारो सर्वप्रथम जीव रूप से मनुष्य हुये और बाद में अपने कर्मों के आधार पर चार श्रेणी में विभक्त हो गये। इसी समय उस परब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी, आकाश और दिशाओं की कल्पना की। लोकालोक, द्वीपो, नदियों, सागरो, तीर्थो, देवस्थानो, मेघगर्जनो, इन्द्रधनुषो, उल्कापातो, केतुओ तथा विद्युत आदि को उत्पन्न किया। यथा समय ये सभी उसी परब्रह्म में लीन हो जाते हैं।

ध्रुव से ऊपर एक करोड़ योजन विस्तृत महर्लोक है। ब्राह्मण-श्रेष्ठ वहाँ कल्पान्तपर्यन्त रहते हैं। महर्लोक से ऊपर दो करोड़ योजन विस्तृत जनलोक है। वहाँ ब्रह्मा के पुत्र सनकादि रहते हैं। जनलोक से ऊपर तीन करोड़ योजन वाला तपोलोक है, वहाँ ताप-त्रपरहित देवगण रहते हैं। तपोलोक से ऊपर छ करोड़ योजन विस्तृत सत्यलोक है, जहाँ भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, दक्ष, मरीचि आदि प्रजापतियों का निवास है। जहाँ सनत्कुमार आदि सिद्ध योगीगण निवास करते हैं, वह ब्रह्मलोक कहा जाता है। उस लोक में विश्वात्मा विश्वतोन्मुख गुरु ब्रह्मा रहते हैं। आस्तिक ब्रह्मवादी यतिगण, योगी, तापस, सिद्ध तथा जापक उन परमेश्वरी ब्रह्माजी की गाथा का गान इस प्रकार करते हैं—परमपद की इच्छा करने वाले योगियों का द्वार यही परम पद है और यही लोक है। वहाँ जाकर किसी प्रकार का शोक नहीं रहता। वहाँ जाने वाला विष्णु एव शकर स्वरूप हो जाता है। करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान यह स्थान बड़े कष्ट से प्राप्त होता है। ज्वालामालाओं से परिव्याप्त इस पुर का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस ब्रह्मधाम में नारायण का भी भवन है। माया-सहचर परात्पर श्रीमान् हरि यहाँ शयन करते हैं। इसे ही पुनरावृत्ति से रहित विष्णुलोक भी कहा जाता है। यहाँ आने पर कोई भी लौटकर नहीं जाता। भगवान् के प्रपन्न महात्मागण ही जनार्दन को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मासन से ऊर्ध्व परम ज्योतिर्मय शुभ स्थान है। उसके ऊपर वह्नि परिव्याप्त है, वहाँ पार्वती के साथ भगवान् शिव विराजमान रहते हैं। सैकड़ों-हजारों

विद्वान् और मनीषियो द्वारा ये चिन्त्यमान होकर प्रतिष्ठित रहते हैं। वहाँ नियत ब्रह्मपादी द्विजगण ही जाते हैं। महादेव मे सतत् ध्यानरत तापस ब्रह्मवादी, अहता-ममता के अध्यास से रहित, काम-क्रोध से शून्य ब्रह्मत्व समन्वित ब्राह्मण ही उनको देख सकते हैं। वही रुद्रलोक है। ये सातो महालोक कहे गये हैं।

पृथ्वी के नीचे महातल आदि पाताललोक हैं। महातल नामक पाताल स्वर्णमय तथा सभी वर्णों से अलंकृत है। वह विविध प्रासादों और शुभ देवालयों से समन्वित है। वहाँ पर भगवान् अनन्त बुद्धिमान मुचुकुन्द तथा बलि भी निवास करते हैं। भगवान् शंकर से सुशोभित रसातल शैलमय है। सुतल पीत वर्ण और वितल मूँगे की कान्ति वाला है। वितल द्वेत और तल कृष्ण वर्ण है। यहाँ वासुकि रहते हैं। कालनेमि, वैनतेय, नमुचि, शकुकर्ण तथा विविध नाग भी यहाँ निवास करते हैं। इनके नीचे रौरव आदि अनेक नरक हैं। उनमें पापियों को गिराया जाता है। पातालों के नीचे शेष नामक वैष्णवी शरीर है। वहाँ कालाग्नि रुद्रस्वरूप नरसिंह भगवान्, लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु नागरूपी अनन्त के नाम से प्रसिद्ध हैं।

श्री सूतजी पुन बोले-मुनियो! अब मैं भूलोक का वर्णन करता हूँ। भूलोक में जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नाम से सात महाद्वीप हैं। जो सात समुद्रों से आवृत हैं।

एक द्वीप से दूसरे द्वीप क्रम-क्रम से ठीक दूने-दूने आकार एवं विस्तार वाले हैं। एक सागर से दूसरे सागर भी दूने आकार के हैं। क्षीरोद, इक्षुरसोद, क्षारोद, घृतोद, दध्योद, क्षीर सलिल तथा जलोद-ये सात महासागर हैं। यह पृथ्वी पचास करोड़ योजन विस्तृत समुद्र से चारों ओर से घिरी हुयी है। यह सात द्वीपों से समन्वित है। जम्बू द्वीप सभी द्वीपों के मध्य में सुशोभित हो रहा है। उसके मध्य में सोने की कान्तिवाला महामेरु पर्वत है। इसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है। यह महामेरु पर्वत नीचे की ओर सोलह हजार योजन पृथ्वी में प्रविष्ट है। ऊपरी भाग में इसका विस्तार बत्तीस हजार योजन है। नीचे तलहटी में इसका विस्तार सोलह हजार योजन है। इस प्रकार यह पर्वत पृथ्वी रूप कमल की कार्णिका (कोष) के समान है। इस मेरु पर्वत के दक्षिण में हिमवान, हिमकूट और निषध नाम के पर्वत हैं। उत्तर में नील, श्वेत तथा शृंगी नाम के वर्ष पर्वत हैं। मध्य में लक्ष योजन प्रमाण वाले दो पर्वत हैं। उनसे दूसरे-दूसरे दस-दस हजार योजन कम हैं।

मेरु के दक्षिण भाग में भारत वर्ष है, अनन्तर किपुरुष और हरि वर्ष ये मेरु के दक्षिण में हैं। उत्तर में चम्पक, अश्व, हिरण्मय तथा उत्तर कुरु वर्ष हैं। ये सब भारत वर्ष के ही समान हैं। इनमें से प्रत्येक का विस्तार नौ सहस्र योजन है। इनके मध्य में इलावर्त वर्ष है। उसके मध्य में उन्नत मेरु स्थित है। मेरु के चारों ओर नौ सहस्र योजन विस्तृत इलावृत वर्ष है। महाभाग! इसके चारों ओर चार पर्वत हैं-ये चार

पर्वत मेरु की कीले हैं। ये दस सहस्र योजन परिमाण में ऊँची हैं। इनमें से पूर्व में मन्दर, दक्षिण में गन्धमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व हैं। इन पर कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट वृक्ष हैं।

जम्बू द्वीप नाम होने के कारण महाजम्बू वृक्ष भी यहाँ है। उसके फल महान् गजराज के समान बड़े होते हैं। जब ये पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उसी के रस से जम्बू नाम की नदी वहाँ से बहती है। जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उस नदी के जल का पान करने से वहाँ के निवासियों को पसीना, दुर्गन्ध, बुढ़ापा और इन्द्रिय क्षय नहीं होता। वहाँ के निवासी शुद्ध हृदय वाले होते हैं। उस नदी के किनारे की मिट्टी उस रस से मिलकर मन्द-मन्द वायु के द्वारा सुखाये जाने पर 'जम्बूनद' नामक सुवर्ण बन जाती है। यह सिद्ध पुरुषों का भूषण है।

मेरु के पास पूर्व में भद्राश्व वर्ष है और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इन दो वर्षों के मध्य में इलावृत वर्ष है। मेरु के ऊपर ब्रह्मा का उत्तम स्थान है। उसके ऊपर इन्द्र का स्थान है और उसके ऊपर शक्रजी का स्थान है। उसके ऊपर वैष्णव लोक तथा उसके ऊपर दुर्गा लोक है। इसके ऊपर सुवर्णमय निराकार दिव्य ज्योतिर्मय स्थान है। उसके भी ऊपर भक्तों का स्थान है। वहाँ भगवान् सूर्य रहते हैं। ये परमेश्वर भगवान् सूर्य ज्योतिर्मय चक्र के मध्य में निश्चल रूप से स्थिर हैं। ये मेरु के ऊपर राशि चक्र में भ्रमण करते हैं। भगवान् सूर्य का रथ चक्र मेरु पर्वत की नाभि में रात-दिन वायु के द्वारा भ्रमण कराया जाता हुआ ध्रुव का आश्रय लेकर प्रतिष्ठित है। दिग्पाल आदि तथा ग्रह वहाँ दक्षिण से उत्तर मार्ग की ओर प्रतिमास चलते रहते हैं। हास और वृद्धि के क्रम से रवि के द्वारा जब चान्द्रमास लघित होता है, तब वह 'मलमास' कहलाता है। सूर्य, सोम, बुध, चन्द्र और शुक्र शीघ्रगामी ग्रह हैं। दक्षिणायन मार्ग से सूर्य गतिमान होने पर सभी ग्रहों के नीचे चलते हैं। विस्तीर्ण मण्डल कर उसके ऊपर चन्द्रमा गतिशील रहता है। सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल सोम के ऊपर चलता है। नक्षत्रों के ऊपर बुध और बुध के ऊपर शुक्र, शुक्र से ऊपर मंगल और उससे ऊपर वृहस्पति तथा वृहस्पति से ऊपर शनि, शनि से ऊपर सप्तर्षि मण्डल और उससे ऊपर ध्रुव स्थित है।

□ □ □

‘हर’ रुद्र अवतार

एक समय करतल कर बीना।
गावत हर गुन गान प्रवीना॥
नारद पहुँच गये कैलाशा।
देख अद्भुत विविध तमाशा॥
जान न पाये शिव की माया।
ब्रह्म लोक आये भरमाया॥
पूछे प्रश्न पिता से तत्क्षण।
निर्गुण-सगुण समस्या मन प्रण॥

श्री हरि भक्त ऋषि एव परम ज्ञानी नारदजी के मन में यह इच्छा जाग्रत हुयी कि श्री ‘हर’ सदाशिवजी निर्गुण हैं कि सगुण। क्या वे भी कभी अवतार लेते हैं। इसी प्रश्न को सुलझाने के उद्देश्य से वे अपने पिता श्री ब्रह्माजी के पास गये और हाथ जोड़ विनम्र निवेदन करने लगे।

नारदजी ने कहा—हे परमपिता। हमारे मन में शिवजी के बारे में यह जानकारी करने की प्रबल उत्कण्ठा जाग्रत हुयी है कि वे निर्गुण हैं कि सगुण। आप कृपा करके उनके सभी अवतारों का एव उनके कार्यों का वर्णन करने की कृपा करें। जो लोग शिवजी के भक्त हैं, वे परम धन्य हैं।

यह सुनकर ब्रह्माजी बोले—हे पुत्र। भगवान् सदाशिव परब्रह्म, निर्गुण-सगुण सच्चिदानन्द स्वरूप, सर्वव्यापक, अलख निरजन, ज्योतिस्वरूप तथा उपाधि रहित हैं। ऋषि-मुनि उनका स्मरण करके प्रणाम करते हैं तथा अपनी बुद्धि के अनुसार सब देवता उनकी स्तुति करते रहते हैं। जिन शिवजी के ऐसे अद्भुत कार्य हैं, उनका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वेद का कथन है कि ऐसे निर्गुण रूप शिवजी ने सगुण रूप धारण कर, ससार में अनेक चरित्र किये तथा परम शक्ति ने भी उनके साथ अवतार लेकर भक्तों के मनोरथों को पूर्ण किया।

हे नारद। जिस समय श्री विष्णुजी ने मुझे प्रकट किया उस समय शिवजी उन्हें वरदान देने के लिये आये थे। तब विष्णुजी ने उनसे यह माँगा था कि आप भी कृपा करके अवतार ग्रहण करें। यह सुनकर शिवजी ने ‘एवमस्तु’ कहते हुए विष्णुजी से यह बात कही थी कि समयानुसार हम भी अवतार लेंगे। उस समय हमारा नाम ‘रुद्र’ होगा। हमारा यह रुद्रावतार देवताओं के सम्पूर्ण दुःखों को दूर करेगा तथा तुम्हें हर समय सहायता प्रदान किया करेगा। इतना कहकर शिवजी अन्तर्ध्यान हो गये। तदुपरान्त रुद्र की उत्पत्ति मेरे द्वारा हुयी। वे रुद्र नामधारी सदाशिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाये करके अपने भक्तों को आनन्द पहुँचाते हैं। वे अपनी शक्ति के साथ विहार किया करते हैं तथा सम्पूर्ण उपाधियों से रहित हैं। उन्होंने सन्तो

की रक्षा की है तथा सती के साथ विवाह करके देवताओं के कष्ट को दूर किया है। उन्होंने हिमाचल के घर जाकर गिरिजाजी के साथ विवाह किया तथा अनेक प्रकार की लीलाये की। उन्होंने स्कन्द का अवतार लेकर तारकासुर का सहार किया तथा अन्धक, त्रिपुर और जालन्धर को नष्ट करके अपने भक्तों को सुख पहुँचाया। उन्होंने अनेकों प्रकार के ऐसे चरित्र किये जिनसे देवताओं का अहंकार नष्ट हो गया। मैं, विष्णुजी, देवता, सिद्ध, मुनि आदि ससार के सभी प्राणी उन्हीं के सेवक हैं। 'रुद्र' शिव के प्रथम अवतार हैं। उनका स्वरूप, नाम, चरित्र आदि सब भगवान् सदाशिव जैसा ही हैं। अब मैं तुमसे शिवजी के अन्य अवतारों का वर्णन करता हूँ।

□ □ □

पाँच अवतार

पाँच अवतार इस प्रकार हैं—

1 वामदेव, 2 तत्पुरुष, 3 श्याम रूप, 4 ईशान, 5 श्वेत।

हे नारद! सर्वप्रथम तुम शिवजी के पाँच अवतारों का वर्णन सुनो। जिस समय मेरी यह इच्छा हुयी कि मैं सृष्टि उत्पन्न करूँ, उस समय मैंने सर्वप्रथम भगवान् सदाशिव का ध्यान किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर मुझे अपना दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग श्वेत तथा लालिमा लिये हुये था। उनके साथ चार शिष्य भी थे। मैंने उन्हें प्रणाम करने के उपरान्त अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति की। उस समय शिवजी ने कृपा करके मुझे शक्ति प्रदान की और यह आज्ञा दी कि तुम सृष्टि को उत्पन्न करो। तदुपरान्त उन्होंने वामदेव का अवतार लेकर अपने चार शिष्यों के साथ दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग लाल था। तत्पश्चात् वे पीतवर्ण से तत्पुरुष अवतार के रूप में अपने चार शिष्यों सहित प्रकट हुये और उन्होंने मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया। इसके बाद उन्होंने श्यामरूप अवतार लेकर मुझे दर्शन दिया। अन्त में उनका ईशान नामक अवतार हुआ। उस समय उनके शरीर का वर्ण श्वेत था और वे अपने साथ चार शिष्यों को लिये थे। उन्होंने मुझे ब्रह्मज्ञान तथा पवित्र योग की शिक्षा दी। शिवजी के ये पाँचो अवतार अत्यन्त पवित्र हैं और मेरी इच्छानुसार ही इनका प्राकट्य हुआ था।

□ □ □

अष्ट अवतार

हे नारद! इसके पश्चात् शिवजी ने आठ अवतार और लिये। उनके नाम इस प्रकार हैं—

1 शर्व, 2 भव, 3 रुद्र, 4 उग्र, 5 भीम, 6 पशुपति, 7 ईशान, 8 महादेव।

वे जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, यज्ञ, वायु, चन्द्रमा तथा सूर्य में निवास करते हैं। ये आठो अवतार भी भगवान् सदाशिव के ही हैं।

हे नारद! वाराह कल्प में 'वैवस्वत' नामक सातवें मन्वन्तर में जो मनु का अवतार होता है, वह भी शिवजी का ही स्वरूप है। शिवजी का अर्द्धनारीश्वर रूप, वह अवतार मेरी रक्षा के निमित्त होता है।

हे नारद! द्वापर तथा कलियुग में वेदव्यास नामक जो अवतार होता है, वह भी भगवान् सदाशिव का ही मुख्य स्वरूप है। उस समय श्री शिवजी व्यासजी के रूप में वेद के विभाग करते हैं तथा योग शास्त्र और वेदान्त का प्रचार कर, पुराणों को बनाते हैं और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। उन व्यासजी के निम्न स्वरूप होते हैं।

□ □ □

व्यास स्वरूप अवतार

श्री व्यासावतार शिव के अष्टादश स्वरूप होते हैं—

1 श्वेत, 2 सुताह, 3 सुहोत्र, 4 ककण, 5 शाख्य, 6 युगाक्ष, 7 जैगीषव्य, 8 दधि वाहन, 9 ऋषभ, 10 भृङ्ग, 11 तप, 12 अत्रि, 13 बाल, 14 गौतम, 15 वेदशिरा, 16 धेनुकर्ण, 17 गुहवाल, 18 शिखण्डी, 19 जटामाली, 20 अट्टहास, 21 दाहक, 22 लागली, 23 श्वेत त्रिशूल, 24 दण्डी, 25 मुण्डेश्वर, 26 सोमसुरमा, 27 लककेश, 28 सहिष्णु।

□ □ □

नन्दीश्वर शिव अवतार एवं अन्य रूप

हे नारद! शिवजी के नन्दीश्वर अवतार की कथा इस प्रकार है—जब शिलाद मुनि ने बहुत तपस्या की, उस समय शिवजी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान माँगने के लिये कहा। उस समय शिलाद ने उनसे यह कहा—“हे प्रभो! आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिये जो कभी भी मृत्यु को न प्राप्त हो। तब शिवजी ने 'एवमस्तु' कहकर नन्दी का अवतार धारण किया और शिलाद की मनोकामना पूर्ण की।”

इसके पश्चात् जब मुझमें तथा विष्णुजी में विवाद हुआ, उस समय भगवान् सदाशिव 'भैरव' का अवतार लेकर हमारे समीप आये और उन्होंने हमारा झगडा समाप्त कराया। उस समय भगवान् सदाशिव को अपना पुत्र विचार कर जब मैं उनकी निन्दा करने लगा, तब भैरव रूपधारी शिवजी ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर मेरे पाँचवें मस्तक को काट डाला। इसके उपरान्त उन्होंने 'वीरभद्र' नामक अवतार लेकर तीनों लोकों में इस बात को प्रसिद्ध किया कि जो लोग शिवजी के विरोधी

है, उन्हें स्वप्न में भी आनन्द प्राप्त हो नहीं सकता। वीरभद्र रूपधारी भगवान् सदाशिव ने अपनी एक सहस्र भुजाओं द्वारा दुष्टों को दण्ड दिया तथा ससार में अनेकों प्रकार की लीलाये की। तत्पश्चात् जब विष्णुजी ने 'नृसिंह' अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारा और अत्यन्त क्रोध तथा अहंकार किया, उस समय देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी ने 'शरभ' नामक अवतार लेकर नृसिंह के मद को नष्ट किया। उसी समय से शिवजी का नाम 'हर' भी हुआ। इसका कारण यह है कि शिवजी ने नृसिंह के मद को हर लिया था। तदुपरान्त जब देवासुर संग्राम हुआ और सब देवता विजयी होकर बहुत अहंकार में भर गये, उस समय शिवजी ने 'यक्ष' रूप धारण करके उनके अभिमान को नष्ट किया। अर्थात् उन्होंने यक्ष बनकर देवताओं से एक-तिनके को तोड़ देने को कहा, परन्तु देवता उसको तोड़ने में असमर्थ रहे।

हे नारद! इसके अनन्तर शिवजी ने 'महाकाल' के दस रूप धारण किये तथा दस देवियों के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदुपरान्त वे ग्यारह रुद्रों का स्वरूप रखकर कश्यप के घर में उत्पन्न हुये। वहाँ उन्होंने दिति के पुत्रों को मार कर देवताओं को सुख पहुँचाया। इसके बाद उन्होंने अत्रि का पुत्र होकर अपने ब्रह्म तेज को प्रसिद्ध किया और ससार में मर्यादा की स्थापना किया। फिर उन्होंने विश्वानर के तप से प्रसन्न होकर उसके यहाँ जन्म लिया तथा काल विहार पर विजय प्राप्त की। इसके बाद भगवान् सदाशिव ने प्रह्लाद मुनि का अवतार लेकर विष्णुजी के अहंकार को नष्ट किया तथा अवधूत बनकर इन्द्र के अभिमान को तोड़ दिया। श्री रामचन्द्रजी के मनोरथों को पूर्ण करने के लिये उन्होंने हनुमान रूप से अवतार लेकर अनेक लीलाये की तथा बहुत से राक्षसों को मारकर रामचन्द्रजी के सम्पूर्ण कार्य किये और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की।

हे नारद! जिस समय भैरव ने गिरिजा को कुदृष्टि से देखा, उस समय गिरिजा ने उन्हें यह शाप दिया—“हे भैरव! तुम मुझे साधारण मनुष्यों की भाँति कुदृष्टि से देखते हो, अतः तुम मनुष्य हो जाओ।” यह सुनकर भैरव ने भी गिरिजा को यह शाप दिया कि “तुम भी मेरी तरह मनुष्य बनो, तब मैं वहाँ तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा।” इस शाप के कारण शिवजी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय गिरिजा का नाम शारदा हुआ और शिवजी महेश होकर प्रकट हुए।

हे नारद! महानन्दा नामक वेश्या ने शिवजी की बड़ी भक्ति की थी। तब शिवजी ने वैश्य का रूप धारण कर उसके दुःख को दूर किया।

भद्रायुष नामक एक राजा ऋषभ नामक मुनि का शिष्य था तथा शिवजी का परम भक्त था। शिवजी उसके समीप ब्राह्मण बनकर पहुँचे और उसे सम्पूर्ण कष्टों से रहित बनाया।

इसी प्रकार आहुक नामक एक भील था, जिसकी पत्नी का नाम आहुकी था। शिवजी ने उनके लिये भी अवतार लेकर उन्हें कृतार्थ किया। तब वे दोनों दूसरे जन्म में नल और दमयन्ती हुए। वहाँ शिवजी ने हंस बनकर उन दोनों में मेल कराया।

हे नारद! राजा मनु के छोटे पुत्र नाभाग ने जब अपने भाइयों से राज्य का भाग नहीं पाया, तब शिवजी ने 'कृष्ण दर्शन' नामक अवतार लेकर उसे उसका भाग दिलवा दिया।

जिस समय राजा सत्यरथ लड़ाई में मारा गया और उसकी गर्भवती रानी वन में भागकर, वहाँ एक पुत्र को जन्म देने के पश्चात् स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गयी और वह बालक रोता हुआ वही पड़ा रहा, उस समय शिवजी ने दया करके एक भिक्षुक का स्वरूप धारण किया और एक स्त्री को यह उपदेश दिया कि वह उस बालक का पालन करे। जब वह बालक बड़ा हो गया, तब शिवजी ने उसे उसके पिता का राज्य वापस दिला दिया।

इसी प्रकार शिवजी ने इन्द्र का अवतार लेकर उपमन्यु नामक ब्राह्मण की परीक्षा ली तथा उसे सब पापों से रहित देखकर दोनों लोकों का सुख प्रदान किया।

हे नारद! जिस समय गिरिजा ने वन में जाकर कठिन तप किया और सब देवता शिवजी की शरण में गये, उस समय शिवजी जटिल रूप धारण कर परीक्षा लेने के निमित्त गिरिजा के पास जा पहुँचे और उन्हें यह वरदान दिया कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तदुपरान्त वे नट का रूप धारण कर पर्वतराज हिमाचल के घर गये और वहाँ अनेक प्रकार की लीलाये कीं। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धर, हिमाचल की पत्नी मैना को भी बहुत भटकाया।

द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में भी शिवजी ने ही अवतार लिया था। उन्होंने किरात बनकर अर्जुन का दुःख दूर किया तथा वरदान देकर कौरवों को नष्ट कराया।

उन्हीं शिवजी ने गोरखनाथ का रूप लेकर योग शास्त्र को प्रसिद्ध किया तथा योगियों के धर्म को ससार में स्थित किया। उन गोरखनाथ रूपी शिवजी के दो प्रधान शिष्य थे। इनमें से एक का नाम गोपीचन्द था।

हे नारद! जिस समय अधर्मी लोगो ने सब प्रकार शौच को त्यागकर, धर्म को भ्रष्ट कर देना चाहा तथा ससार में अनीश्वरवाद का प्रचार किया, उस समय शिवजी ने एक ब्राह्मण के यहाँ शकराचार्य के नाम से अवतार लिया। उन्होंने अधर्म का नाश किया तथा अद्वैत एवं सन्यास मत का प्रचार किया। सूर्य द्वारा जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किये गये वे सभी शिवजी के ही अवतार हैं। शिवजी के चरित्रों का वर्णन करने तथा सुनने से बहुत सुख प्राप्त होता है। हे नारद! मैंने संक्षेप में तुमसे शिवजी के सब अवतारों की यह कथा कही।

□ □ □

शिवजी के विविध स्वरूप

उपर्युक्त वर्णनो के आधार पर कथा सुनकर नारदजी बोले-हे पिता! आप ससार में शिवजी के सबसे बड़े भक्त हैं। अस्तु, मेरी यह इच्छा है कि मैं आपके द्वारा शिवजी के अवतारों का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनूँ। आप मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण कीजिये।

नारद के मुख से यह शब्द सुनकर ब्रह्माजी प्रेम मग्न हो गये और कहने लगे-हे नारद! मैं शिवजी की अन्य लीलायें सुनाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो।

महेश अवतार

ब्रह्माजी ने कहा-मुझे तथा विष्णुजी को शिवजी ने ही उत्पन्न किया है। जिस समय उन्होंने मुझे तथा विष्णुजी को उत्पन्न करके यह आज्ञा दी कि तुम दोनों ससार की उत्पत्ति तथा पालन करो, उस समय हम दोनों ने शिवजी से यह कहा-“हे प्रभो! आप भी अवतार लेकर प्रलय का कार्य स्वयं करना स्वीकार करें।” यह सुनकर शिवजी ने मेरी भौहों के बीच भाग से अपने अश रूप में अवतार लिया। शिवजी के उस अवतार का नाम ‘महेश’ हुआ और वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे।

हे नारद! शिवजी तथा महेश में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। वे पापों से रहित परम दयालु हैं। वे अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा उनके ऊपर सदैव कृपा बनाये रखते हैं। उन्होंने ही शबरी, शबर तथा मद्र को मुक्त किया है। उन्होंने राजा भद्राक्ष के कष्टों को दूर किया। उन्होंने अपने करोड़ों पापी भक्तों को मुक्ति प्रदान की तथा भक्तों के कल्याण के निमित्त करोड़ों अवतार धारण किये। उन्होंने नन्द वैश्य तथा किरात को मुक्ति देकर अपना द्वारपाल बनाया तथा भिक्षुक का स्वरूप धारण कर दारुक वन में अनेक प्रकार के चरित्र किये। उन्होंने मुनियों को क्रोधित कर स्वयं को शाप दिलवाया। तभी से ससार में शिवलिंग पूजा प्रचलित हुयी है।

हे नारद! काशी के राजा की सुन्दरी नामक एक पुत्री शिवालय में झाड़ दिया करती थी, इसलिये वह मुक्ति को प्राप्त हुयी। शिवजी ने एक बड़े भारी चौर को अपनी कृपा से तार दिया तथा रावण को तीनों लोकों का राज्य प्रदान किया। जिस समय रावण ने ब्राह्मणों को दुःख पहुँचाना आरम्भ किया, उस समय शिवजी ने रावण से अपने तेज को ले लिया और रामचन्द्रजी को अपना बाण देकर रावण को मरवा डाला। उन्हीं शिवजी ने राजा श्वेत के निमित्त काल का नाश किया तथा राजा दाशार्ह को उसकी पत्नी सहित मुक्ति प्रदान कर, तीनों लोकों में पचाक्षरी मंत्र की महिमा प्रतिष्ठित किया। शिवजी ने राजा मित्रशह पर कृपा की। वह अपने राज्य को छोड़ बैठा था। शिवजी की दया से वह अपनी स्त्री सहित मुक्त हुआ। चन्द्रसेन तथा श्रीगर्भ ने त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत करके शिवजी की कृपा द्वारा मुक्ति प्राप्त की तथा उसी व्रत द्वारा धर्म गुप्त भी मुक्त हुआ।

हे नारद! शिवजी ने राजा चन्द्रागद को तक्षक के भय से मुक्त किया तथा उसकी पत्नी सीमन्तिनी को सोमवार का व्रत रखने के कारण मोक्ष प्रदान किया। शिवजी ने ही इन्द्र नामक ब्राह्मण को तारा तथा पिगल को अपने समान बना लिया। सीमन्तिनी की पुत्री पद्मा तथा पशुपति को भी उन्होंने मुक्ति प्रदान की। दुर्जन नामक यवन देश का राजा अपने शरीर में मृतक भस्म लगाने पर ही मुक्ति को प्राप्त हो गया। भद्रसेन का पुत्र सुधर्मा तथा उसके मंत्री का पुत्र तारक रुद्राक्ष धारण करने के प्रताप से मुक्त हो गये। शिवजी ने महानन्दा तथा उसके वश को अग्नि में जलने से बचाया। उन्होंने देवरथ की पुत्री शारदा पर कृपा की। विडम्ब तथा उसकी पत्नी वीचिका जो ब्यभिचार के कारण भ्रष्ट हो गये थे, उन्हें शिवजी ने अपना यश सुनाकर धन्य कर दिया। उन्हीं शिवजी ने अनेक विचित्र चरित्र करके इन्द्र के मद को चूर्ण किया तथा वृहस्पति की बनायी हुयी स्तुति को सुनकर इन्द्र को प्राणदान दिया। जिस समय चन्द्रमा अपने गुरु वृहस्पति की पत्नी तारा को भगा ले गया, उस समय शिवजी ने उसका अभिमान नष्ट करके वृहस्पति को उनकी पत्नी वापस दिलवा दी।

हे नारद! कैलाश पर्वत पर जो महेशजी विराजमान हैं, वे शिवजी के पहले अवतार हैं। वे अपने गणों को साथ लिये हुये ससार के कल्याण के निमित्त अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन करते हैं। वे वट वृक्ष के नीचे बैठकर कभी अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं और कभी समाधि द्वारा अपने ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करते हैं। वे कभी राजाओं के समान आनन्द भवन में बैठकर विहार करते हैं और कभी धर्म चर्चा करते हुये अपने बालकों को खिलाते हैं। वे कभी तपस्वी का रूप धारण कर दिगम्बर हो जाते हैं और कभी मुण्डों की माला पहनकर अपने शरीर में भस्म रमा लेते हैं। वे कभी ससार को त्यागकर भूत-प्रेतों की उत्पत्ति करते हैं और कभी परम हंसों के समान एकान्त में निश्चल बैठे रहते हैं। कभी प्रदोष काल में भस्म धारण करते हैं और कभी छोटे बालकों के समान विविध प्रकार के चरित्र करते हैं।

हे नारद! वहाँ कैलाशपर्वत पर स्थित होकर सनक, सनन्दन, सनातन तथा सनत्कुमार आदि शिवजी की अत्यन्त सेवा किया करते हैं।

कभी-कभी शिवजी का ऐसा दरबार लगता है कि उसमें सब देवता एकत्र होते हैं। उस समय शिवजी गिरिजा सहित सिंहासन पर सुशोभित होते हैं। तब विष्णुजी मृदंग बजाते हैं, सरस्वती वीणा पर राग अलापती है, लक्ष्मीजी गीत गाती हैं, इन्द्र बोंसुरी बजाते हैं, मैं ताल देता हूँ तथा अन्य सब देवता उनकी आरती उतारते हैं।

इस प्रकार सब लोग अपने-अपने भजनो को मीठे स्वरों में गाकर शिवजी को प्रसन्न करते हैं। शिवजी तथा गिरिजा का यह दूसरा रूप तीनों लोकों का अत्यन्त कल्याण करने वाला है।

हे नारद! शिवजी अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त अनेक अवतार लेकर विभिन्न प्रकार की लीलाये करते हैं। शिवजी के करोड़ों नाम तथा करोड़ों चरित्र हैं। इसी प्रकार उनके रूपों की भी कोई गिनती नहीं है। तुमने, शारदा ने, शेषजी ने तथा सब देवताओं ने भी शिवजी के यश का बहुत वर्णन किया, परन्तु तुममें से कोई भी उनका पार नहीं पा सका। शिवजी के समान सुख देने वाला अन्य कोई नहीं है। उनकी ऐसी विचित्र लीला है कि वे स्वयं तो अपने शरीर में भस्म धारण करते हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के रास-रग देते हैं। वे स्वयं मुण्डों की माला तथा साँपों की कण्ठी पहनते हैं, परन्तु अपने भक्तों को रत्नाभूषण देते हैं। इन सबसे भी बढ़कर उनके सम्बन्ध में विचित्र बात यह है कि अन्य सब देवता तो सेवा करने से प्रसन्न होते हैं, परन्तु वे बिना सेवा किये ही प्रसन्न हो जाते हैं।

हे नारद! ऐसे दयालु स्वामी को त्याग कर जो भी मूर्ख मनुष्य इधर-उधर भटकते हैं, उनसे अधिक हत-भाग्य और कौन है? वेद में लिखा है कि कैलाशवासी महेश भगवान् सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। वे अपने इस सगुण रूप द्वारा अनेक प्रकार की लीलाये करते हैं। वे अपने चरित्रों द्वारा भक्तों को आनन्द प्रदान करते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह शिवशक्ति के चरणों में अपने चित्त को लगाये रहे।

□ □ □

पाँच अवतार शिव

ब्रह्माजी ने कहा-हे नारद! अब मैं तुमसे शिवजी के पाँच अवतारों की कथा का वर्णन करता हूँ। उन्हीं ने सर्वप्रथम मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी, तदुपरान्त ज्ञान दिया था। फिर प्रत्येक कल्प में वे मुझे उपदेश देते रहे, जिसके द्वारा मैंने सृष्टि को उत्पन्न किया। तुम उन अवतारों की कथा ध्यानपूर्वक सुनो।

‘सद्योजात’ बाल-श्वेतलोहित अवतार

हे नारद! जब श्वेतलोहित नामक उन्नीसवाँ कल्प आया, उस समय मैंने यह विचार किया कि अब सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। तब मैंने शिवजी का ध्यान किया। उस समय शिवजी बाल स्वरूप धारण कर श्वेतलोहित वर्ण से अपने चार शिष्यों के साथ प्रकट हुये। वे मुझे बड़ी कृपादृष्टि से देख रहे थे। उस समय मैंने उन्हें देखकर अपने मन में यह विचार किया कि यह बालक कौन है। तभी भगवान् सदाशिव की कृपा से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह बालक और कोई नहीं, अपितु परब्रह्म शिवजी ही है। उस समय मैंने उनकी स्तुति करते हुये हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा-“हे प्रभो! आपके समान दयालु और कौन है? अब आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिये, जिससे मैं सृष्टि को उत्पन्न कर सकूँ। हे नाथ! आप मुझे यह वरदान भी दीजिये कि मेरे हृदय से आपकी भक्ति एक क्षण के लिये भी दूर न हो तथा सृष्टि उत्पन्न करने में मुझे किसी प्रकार का दोष न लगे।” मेरी इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने ‘एवमस्तु’ कहा। तदुपरान्त वे इस प्रकार कहने लगे-“हे ब्रह्मा! तुम्हें हमारे चरणों में सच्ची प्रीति है, इसीलिये हमने प्रकट होकर तुम्हें अपना दर्शन दिया है। हमारा नाम सद्योजात है और हम योग का प्रचार करेंगे।”

हे नारद! इतना कहकर शिवजी ने अपने अग से चार लड़कों को उत्पन्न किया। उन सबके शरीर का रंग श्वेत था। वे शिष्य नाम से प्रसिद्ध होकर योगशास्त्र की पद्धति को प्रकट करने के हेतु शास्त्र पाठी हुये। उनके नाम इस प्रकार हैं-

1 सनन्दन, 2 नन्दन, 3 विश्वनन्द, 4 उपनन्द।

अपने इन चार शिष्यों द्वारा शिवजी ने ससार में योगशास्त्र को प्रकट किया।

□ □ □

वामदेव अवतार

हे नारद! भगवान् शिव के दूसरे अवतार की कथा इस प्रकार है-जब रक्तकल्प नामक बीसवाँ कल्प आया, उस समय मेरा वर्ण लाल रंग का था। उस समय मैं लाल वस्त्र तथा लाल ही माला पहने हुये था। अस्तु, जब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से भगवान् सदाशिव का ध्यान किया, तो वे लाल वस्त्र, लाल नेत्र तथा लाल रंग के ही आभूषण धारण किये हुये एक बालक के रूप में प्रकट हुये। उस समय मैंने उनका

नाम वामदेव जानकर स्तुति तथा प्रणाम किया और यह प्रार्थना की कि-“हे प्रभो! आप मुझ पर ऐसी कृपा करें, जिससे मैं सृष्टि की रचना कार्य में समर्थ हो सकूँ।” यह सुनकर उन बाल रूपधारी शिवजी ने ‘एवमस्तु’ कहा। तदुपरान्त उन्होंने अपने चार शिष्य उत्पन्न किये। जिनका रूप, वर्ण तथा वस्त्र आदि सब लाल रंग के थे। उनके नाम निम्न हैं-

1 विरज, 2 विवाह, 3 विशोक, 4 विश्वभावन।

तदुपरान्त शिवजी ने अपने उन चारों शिष्यों सहित योग की स्थापना की।

□ □ □

तत्पुरुष अवतार

हे नारद! तीसरे अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब पीतवासा नामक इक्कीसवाँ कल्प आया, तब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से शिवजी का ध्यान किया। उस समय शिवजी पीत वस्त्र, पीत अलंकार तथा पीत वर्ण धारण किये हुये मेरे सम्मुख प्रकट हुये। जब मैंने ध्यान धरकर उन्हें पहिचाना, तब शिव-गायत्री का जाप करके उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की और उनसे यह प्रार्थना की कि “आप मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य प्रदान करें।” तब उन तत्पुरुष नामक शिवजी ने ‘एवमस्तु’ कहकर अपने शरीर से चार शिष्य उत्पन्न किये, जो पीले रंग के वस्त्र, आभूषण आदि धारण किये हुये थे। उनके शरीर का रंग भी पीला था। उनके द्वारा शिवजी ने सम्पूर्ण ससार में योगशास्त्र को उत्पन्न किया।

□ □ □

अघोर अवतार

ब्रह्माजी ने कहा-हे नारद! चौथे अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब पीतवासा कल्प को एक दिव्य सहस्र वर्ष व्यतीत हो गये तथा परिव्रत नामक कल्प आया, उस समय मैंने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से शिवजी का ध्यान किया। तब वे काले वस्त्र, काले यज्ञोपवीत, काले मुकुट तथा काले भस्म को धारण किये हुए बालक रूप में प्रकट हुये। यहाँ पर एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ कि दिव्य वर्ष किसे कहते हैं।

एक सक्रान्ति से दूसरी सूर्य सक्रान्ति तक के समय को सौर मास कहते हैं। बारह सौर मासों का एक सौर वर्ष होता है और मनुष्य-मान का यही एक सौर वर्ष देवताओं का एक अहोरात्र होता है। ऐसे ही तीस अहोरात्रों का एक मास और बारह मासों का एक दिव्य वर्ष होता है।

दोनो सध्याओ सहित युगो का मान	दिव्य वर्षो मे	सौर वर्षो मे
1 सत्ययुग का मान	4,800	17,28,000
2 त्रेतायुग का मान	3,600	12,96,000
3 द्वापरयुग का मान	2,400	8,64,000
4 कलियुग का मान	1,200	4,32,000
महायुग या एक चतुर्युगी	12,000	43,20,000 वर्ष

ब्रह्माजी आगे बोले-हे नारद। जब मैंने ध्यान धरकर उन्हे पहिचाना तो यह ज्ञात हुआ कि यह अघोर अवतार है। उस समय मैंने उनकी स्तुति करते हुये दण्डवत की और यह कहा-“हे प्रभो। आप मुझे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान कीजिये।” उस समय उन अघोर अवतार शिवजी ने मुझसे ‘तथास्तु’ कहकर यह उत्तर दिया-“हे ब्रह्मा। हमारा यह स्वरूप कष्टो को दूर करेगा तथा हमारा मंत्र तुम्हारे सम्पूर्ण कार्यों को सिद्ध करेगा।” इतना कहकर उन्होंने अपनी भुजाओ से चार शिष्य उत्पन्न किये जो स्वरूप मे उन्ही के समान थे। तब उन्होंने अघोर योग को ससार मे प्रसिद्ध किया, जिसमे सब जीवो को एक जैसा कहा गया है।

□ □ □

ईशान अवतार

हे नारद। पाँचवे अवतार की कथा इस प्रकार है। जब विश्वरूप नामक तेईसवाँ कल्प आया, तब मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के हेतु शिवजी का ध्यान किया। अस्तु, मेरी प्रार्थना पर सर्वप्रथम विश्वरूपा भवानी प्रकट हुयी। उनके समस्त वस्त्राभूषण श्वेत थे तथा उनके शरीर का रंग भी श्वेत था। फिर उसी प्रकार के वस्त्र, आभूषण एव वर्ण से युक्त होकर भगवान् सदाशिव भी प्रकट हुये। उस समय मैंने ध्यान धरकर यह जाना कि इनका नाम ईशान है। अस्तु, मैंने उन्हे दण्डवत प्रणाम करने के उपरान्त यह प्रार्थना की कि “आप कोई ऐसा उपाय कीजिये जिससे सम्पूर्ण सृष्टि की पुन वृद्धि हो।” यह सुनकर ईशान रूप शिवजी ने अपनी शक्ति विश्वरूपा सहित चार पुत्रो को उत्पन्न किया। उनके शरीर का रंग तथा वस्त्र आदि भी सब श्वेत ही थे। उन चारो के नाम इस प्रकार है-

1 जटी, 2 मुण्डी, 3 शिखण्डी, 4 अर्द्धमुण्डी।

ईशान रूप शिवजी ने अपने इन शिष्यो द्वारा योगशास्त्र को प्रकट किया। उस धर्म द्वारा मनुष्य आवागमन से छूटकर निर्भय हो जाते हैं।

हे नारद। इसी प्रकार पाँचो कल्पो मे शिवजी ने पाँच अवतार धारण किये। ये सभी अवतार भक्तो को आनन्द देने वाले हैं। इनकी कथा सुनने से दोनो लोको मे सुख प्राप्त होता है।

□ □ □

अष्ट अवतार शिव एवं अन्य अवतार

ब्रह्माजी ने कहा-हे नारद! अब मैं तुमसे शिवजी के आठ अवतारों का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार सूत के डोरे में मणि और रत्न पिरोये रहते हैं, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण ससार उन आठ अवतारों में स्थित है। उनके नाम इस प्रकार हैं-

1 शर्व, 2 भव, 3 रुद्र, 4 उग्र, 5 भीम, 6 पशुपति, 7 ईशान, 8 महादेव।

ये आठो अवतार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यज्ञभूमि, सूर्य तथा चन्द्रमा में स्थित रहते हैं। अर्थात् ये शर्वरूप होकर पृथ्वी का भार अपने ऊपर लिये हुये हैं। ये सम्पूर्ण ससार को प्रसन्नता प्रदान करते हैं।

रुद्ररूप होकर अग्नि में निवास करते हैं और प्रकाश द्वारा सब लोगों को आनन्द प्रदान करते हैं। उग्ररूप होकर वायु में निवास करते हैं, जिससे सब प्राणी जीवित रहते हैं। भीमरूप होकर आकाश में जाकर निवास करते हैं। ये सम्पूर्ण ससार को अपने में समेटे रहते हैं। पशुपतिरूप होकर क्षेत्रज्ञ हैं, जिससे सब लोगों को सुख मिलता है। ईशानरूप होकर वे सूर्य में स्थित रहते हैं, जिससे पृथ्वी तथा आकाश सब प्रकाशित बने हैं। महादेव होकर उन्होंने चन्द्रमा में अपना निवास बनाया है और सम्पूर्ण जीवों का पालन करते हैं।

हे नारद! शिवजी के ये आठ मुख्य रूप हैं। इस प्रकार शिवजी सब में प्रकट हैं। शिवजी का पूजन करने से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का पालन-पोषण हो जाता है। जिस प्रकार माता-पिता को अपने बालक पर प्रीति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिये कि ससार के समस्त प्राणियों पर प्रेम रखे।

अष्टादश पुराणों का यही सार है कि दूसरों को दुःख देना ही पाप है तथा सबको सुख पहुँचाना ही पुण्य है। ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति के ऊपर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। अस्तु, सब जीवों में शिवजी का ही स्वरूप जानकर, सब पर स्नेह रखना चाहिए। जो मनुष्य अपनी भलाई चाहता हो उसे उचित है कि वह शिवजी के इन आठों स्वरूपों की सेवा किया करे। इन स्वरूपों के चरित्रों की कथा सुनने तथा सुनाने से भी आनन्द की वृद्धि होती है।

अर्द्धनारीश्वर शिव अवतार

उपर्युक्त इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा-हे नारद! अब मैं अर्द्धनारीश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ।

जब मैंने सृष्टि को उत्पन्न करना आरम्भ किया तो मैंने उसका पालन भी माता के समान किया, परन्तु वह किसी भी प्रकार वृद्धि को नहीं प्राप्त हुयी। उस समय मैं अत्यन्त चिन्तित होकर यह विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ और किसकी सहायता लूँ।

उस समय मुझे चिन्तित देखकर यह आकाशवाणी हुयी कि—“हे ब्रह्मा! तुम मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो, वह सृष्टि वृद्धि को प्राप्त होगी।” उस आकाशवाणी को सुनकर मेरे भी मन मे ऐसी इच्छा हुयी कि मैं ऐसी-ही सृष्टि उत्पन्न करूँ। परन्तु उसमे मुझे सफलता नही मिली। तब मैंने यह विचार किया कि बिना शिव की सहायता से मेरा मनोरथ सफल न होगा। इसलिये मैंने तपस्या करनी आरम्भ की। मेरे उस तप से प्रसन्न होकर शिवजी अर्द्धांगीस्वरूप धारण कर मेरे पास आये। उन्हे देखकर मैंने बड़ी स्तुति की तथा अपनी अभिलाषा कह सुनायी। उस समय शिवजी ने यह कहा—“हे ब्रह्मा! हम तुम्हे वरदान देते हैं कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा।” इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर को शक्ति से अलग कर दिया। तब शिव और शक्ति के दो अलग-अलग रूप दिखायी दिये। इस चरित्र को देखकर मुझे और भी अधिक प्रसन्नता हुयी। तब मैंने आकाशवाणी का वृत्तान्त सुनाते हुये शक्ति से यह प्रार्थना की कि आप दक्ष के घर अवतार ले और शिवजी भी अवतार लेकर आपके साथ विवाह करे। मेरी इस प्रार्थना को सुनकर शक्ति ने ‘एवमस्तु’ कहा, तदुपरान्त उन्होंने अपनी भौहो के बीच से अन्य शक्तियाँ उत्पन्न की और शिवजी की ओर देखने लगी। उस समय शिवजी ने हँसकर यह कहा कि “ब्रह्मा ने हमारी प्रसन्नता के निमित्त बहुत तप किया है, अस्तु तुम इनके मनोरथ पूर्ण करो।” यह सुनकर शक्ति ने मेरी अभिलाषाओ को पूर्ण किया। तदुपरान्त वे शिवजी के शरीर मे पूर्व की भाँति सम्मिलित हो गयी और शिवजी भी मुझे वरदान देकर अन्तर्ध्यान हो गये।

हे नारद! इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर मैंने मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न किया है। इस अवतार की कथा सब प्रकार की अभिलाषाओ को पूर्ण करने वाली है।

□ □ □

श्वेत शिव अवतार

ब्रह्माजी ने पुन आगे कहा—हे नारद! इस समय वाराह कल्प बीत रहा है। इसमे वैवस्वत नामक मनु का राज्य है। यह मेरा प्रपौत्र है। इसके कल्प के प्रत्येक द्वापर युग मे वेद व्यास का अवतार होता है। व्यासजी सासारी जीवो की बुद्धि को मन्द देखकर पुराणो का निर्माण करते हैं, जिनसे उन्हे वेद का अर्थ भली-भाँति समझ मे आ जाय, परन्तु इतने पर भी सासारी मनुष्य मूर्ख बने रहते हैं। कलियुग की इस मूर्खता को देखकर ही शिवजी व्यासजी की प्रार्थना पर अवतार लेते हैं। वे ही उनके मत को प्रसिद्ध करते हैं। अब मैं तुमसे व्यासजी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो।

हे नारद! पहले द्वापर के पहले मन्वन्तर मे मैंने व्यास के रूप मे अवतार लिया था तथा वेद को ऋक्, यजु, साम तथा अथर्वण इन चार विभागो मे बाँटा और उनकी शाखाओ को बढ़ाया। तदुपरान्त मैंने पुराणो का निर्माण किया, क्योंकि

कलियुग के कारण सासारी जीवों की बुद्धि नष्ट हो गयी थी। मैंने वेद की रीतियों को पुराणों में इस प्रकार कहा कि जिससे सब लोग उसे सुगमतापूर्वक समझ सकें। इससे प्रसन्न भी हों। जिस प्रकार कोई वैद्य रोगी को कड़वी औषधि न देकर मीठी औषधि द्वारा रोग को दूर करने का उपाय करता है, वही कार्य मैंने भी किया। यद्यपि मैंने अनेक प्रकार के प्रयत्न किये, परन्तु व्यासमत प्रसिद्ध नहीं हुआ और न किसी ने पुराणों को ही पढ़ा। तब मैंने अत्यन्त चिन्तित होकर शिवजी का स्मरण करते हुये उनसे यह प्रार्थना की कि “हे प्रभो! द्वापर व्यतीत होकर कलियुग आ रहा है, परन्तु कोई भी आदमी पुराणों को नहीं छूता और मेरे मत को भी नहीं मानता, इसलिये आपको उचित है कि आप दया करके मेरी सहायता करें और मेरे मत को दृढ़ करें।”

हे नारद! मेरी प्रार्थना सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो, कलियुग के प्रारम्भ में, एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वह ब्राह्मण हिमालय पर्वत के एक भाग छागला गिरि में रहता था। उस समय शिवजी का नाम श्वेत रखा गया। जिस समय वे उत्पन्न हुये, उस समय सब लोग जय-जयकार करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोगो ने प्रसन्न होकर शिवजी की बड़ी स्तुति की। तब शिवजी ने ससार पर दया करने के हेतु ‘अगमयोग’ को प्रकट किया। उस समय श्वेत, श्वेतशिष्य, श्वेताश्व तथा श्वेतलोहित नामक उनके चार बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुये। वे सब आश्रम धर्म को जानने वाले, योगाभ्यासी तथा पाप रहित थे। शिवजी ने उन्हें योग की क्रीड़ाये सिखायी और उनके द्वारा ससार में योग को प्रकट किया। तदुपरान्त सभी सासारी जीवों ने प्रयत्नपूर्वक योग को अपनाया और वेद-पुराण के मत को स्वीकार किया। इस प्रकार शिवजी ने श्वेत रूप धारण कर, व्यास रूप हो मुझको प्रसन्नता प्रदान की।

□ □ □

सुतार रूप शिव अवतार

हे नारद! दूसरे सत्य नामक द्वापर युग में प्रजापति ने व्यासजी का अवतार लिया और वेद के भाग किये। तदुपरान्त उन्होंने पुराणों की भी रचना की। परन्तु ससार में किसी ने भी उनके मत को स्वीकार नहीं किया। उस समय उन्होंने दुःखी होकर शिवजी का ध्यान किया, तब शिवजी ने ‘सुतार’ नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और व्यासजी के मत को प्रसिद्ध कर योगशास्त्र का प्रचार किया। उनके दुन्दुभि, सत्यरूप, ऋचीक तथा केतुमान नामक चार शिष्य थे। इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों सहित व्यासजी के धर्म की स्थापना कर सभी सासारी जीवों को आनन्द पहुँचाया।

□ □ □

दमन नाम शिव अवतार

हे नारद! तीसरे द्वापर युग में शुक्र ने व्यासजी का अवतार लिया और वेदों के विभाग कर पुराणों का निर्माण किया। जब उन्हें भी सिद्धि प्राप्त न हुयी तब शिवजी ने उनकी प्रार्थना पर 'दमन' नामक अवतार लिया और व्यासजी के मत को ससार में प्रसिद्ध किया। उनके विशोक, विकेश, व्यास तथा सुप्रकाश नामक चार शिष्य थे। उन शिवजी ने दमन अवतार से योगाभ्यास की रीतियों को अपने शिष्यों द्वारा ससार में प्रचलित कराया तथा पुराणों के मत को स्थिर करके लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया।

□ □ □

सुहोत्र नाम शिव अवतार

ब्रह्माजी ने शिव अवतार की कथा बताते हुये आगे कहा कि—हे नारद! चौथे द्वापर युग में बृहस्पति ने व्यासजी का अवतार लेकर वेद के विभाग किये तथा पुराणों को प्रसिद्ध किया। परन्तु कलियुग के कारण उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। तब उन्होंने शिवजी का स्मरण कर उनका ध्यान किया। उनसे प्रसन्न होकर शिवजी ने 'सुहोत्र' नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और व्यासजी के मनोरथों को पूरा किया। उस समय उनके सुमुख, दुर्मुख, दुर्मद तथा दुरतिक्रम नामक चार शिष्य हुये। उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास की शिक्षा दी और उनके द्वारा व्यासजी के मत को ससार में प्रसिद्ध कराया।

□ □ □

कनक नाम शिव अवतार

हे नारद! पाँचवें द्वापर युग में सविता देवता ने व्यासजी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके, पुराणों का निर्माण किया। जब उनका मत प्रसिद्ध नहीं हुआ, तब शिवजी ने उनकी प्रार्थना पर 'कनक' नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय सनक, सनन्दन, सनातन तथा सनत्कुमार नामक उनके चार शिष्य हुये थे। इन शिष्यों को प्रभु, विभु, निर्मम तथा निरहकृति भी कहा जाता है। अस्तु, इन शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश करके शिवजी ने व्यासमत का प्रचार किया तथा ससार में पुराणों की प्रतिष्ठा की।

□ □ □

लोकाक्ष नाम शिव अवतार

हे नारद! छठे द्वापर युग में मनु ने व्यास का अवतार लिया तथा उन्होंने अपना नाम 'महत्' रखा। उन्होंने अन्य व्यासों की अपेक्षा और अधिक श्रेष्ठ पुराणों का निर्माण किया। परन्तु जब उनके मत को कलियुग के सासारी जीवों ने स्वीकार नहीं किया, तब उन्हें भी शिवजी की सहायता लेने को बाध्य होना पड़ा। उस समय

शिवजी ने महत् की स्तुति और प्रार्थना पर 'लोकाक्ष' नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उनके शिष्यों के नाम इस प्रकार थे—सुधामा, विरुज, शख तथा अम्बुज।

उन्होंने योगशास्त्र को प्रसिद्ध कर अपने शिष्यों द्वारा व्यासजी के पौराणिक मत का प्रचार किया और लोगो को मुक्ति का सरल मार्ग दिखाया।

□ □ □

जैगीष्व नाम शिव अवतार

ब्रह्माजी ने आगे पुन कहा कि—हे नारद! सातवे द्वापर युग में शतक्रतु ने व्यास का अवतार लिया तथा वेद के विभाग करके, पुराणों को बनाया। किन्तु किसी ने भी उनके मत को स्वीकार नहीं किया। यह देखकर व्यासजी ने भगवान् सदाशिव का स्मरण किया। तब शिवजी 'जैगीष्व' नाम धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुये। उनके शिष्यों का नाम निम्न प्रकार था—सारस्वत, पराहज, मेघनाद तथा सुहावन।

अपने उन शिष्यों के साथ जैगीष्व अवतार ने योगशास्त्र को प्रकट किया तथा ससार में पुराण का धर्म स्थापित किया। जैगीष्व के समान व्रत का पालन करने वाला कोई नहीं हुआ। जिस समय शिवजी काशीपुरी को त्यागकर मन्दराचल पर्वत पर चले गये थे, उस समय जैगीष्व ने यह प्रण किया था कि जब तक शिवजी पुन यहाँ लौटकर नहीं आ जायेंगे, तब तक मैं अन्न-जल नहीं ग्रहण करूँगा। अपने इस प्रण का निर्वाह भी उन्होंने किया। जैगीष्व के कठिन प्रण को देखकर ही शिवजी पुन काशी लौटकर आ गये थे। जैगीष्व का चरित्र पढ़ने और सुनने में अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा—“हे पिता! शिवजी के काशी छोड़ने का क्या कारण था।” यह सुनकर ब्रह्माजी ने आदि से अन्त तक सब कथा नारद को कह सुनायी। जिस प्रकार काशी में अकाल पड़ा तथा राजा दिवोदास ने वर प्राप्त किया, उसके पश्चात् गणपति की कथा तथा योगिनियों, सूर्य, गण और विष्णु का चरित्र सुनाया। जिस प्रकार विष्णुजी ने बौद्ध मत का प्रचार कर सबको धर्मभ्रष्ट किया तथा राजा दिवोदास ने विष्णुजी की आज्ञा का पालन कर काशी छोड़, गोमती तट पर निवास किया, वह सब कथा भी सुनायी।

इसके उपरान्त ब्रह्माजी ने वह सब वृत्तान्त कहा, जिस प्रकार से शिवजी के गण राजा दिवोदास को शिवलोक ले गये। विष्णुजी का गरुड द्वारा शिवजी के पास सन्देश भेजना तथा शिवजी के काशी आगमन की कथा को कहकर उस चरित्र का वर्णन किया, जिस प्रकार कि शिवजी रथ पर आरूढ़ हुए थे तथा उन्होंने गुहा में जाकर जैगीष्व को दर्शन दिया था। इसके उपरान्त ज्येष्ठेश्वर शिवलिंग की स्थापना, ज्येष्ठा देवी का प्रकट होना, हिमाचल का काशी में आकर शिवालय का निर्माण कराना तथा शिवजी के काशी में निवास करने की कथा को आदि से अन्त तक कह सुनाया। ब्रह्माजी द्वारा इन सब वृत्तान्त को सुनकर नारदजी को अत्यन्त प्रसन्नता हुयी।

□ □ □

दधिवाहन नाम शिव अवतार

चारों युग के बीतने पर एक चौकड़ी होती है और इसे महायुग कहा जाता है। जब चार महायुग समाप्त होते हैं तब एक मन्वन्तर होता है तथा जब चार मन्वन्तर व्यतीत हो जाते हैं तब एक कल्प होता है, और चार कल्प के बीतने पर ब्रह्माजी का एक दिन होता है। इस प्रकार एक ब्रह्मा की आयु सौ वर्ष की होती है और इसके बाद प्रलय हो जाता है।

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! अब मैं शिवजी के अष्टाईसो अवतारों का वर्णन करता हूँ। सात अवतारों के विषय में तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। आठवें अवतार की कथा इस प्रकार है—

हे नारद! जब आठवाँ द्वापर युग आया तब उसमें वशिष्ठ मुनि ने व्यासजी का अवतार लेकर, वेद के चार विभाग किये तथा पुराणों का निर्माण किया। जब उनका प्रचार नहीं हुआ तब उन्होंने भी शिवजी की प्रार्थना की। उस समय शिवजी ने उनकी स्तुति, प्रार्थना से प्रसन्न होकर 'दधिवाहन' नामक अवतार लेकर व्यास मत को प्रकट किया। दधिवाहन के भी चार शिष्य थे, जो निम्न प्रकार हैं—

1 कपिल, 2 आसुरि, 3 पचशिव, 4 शाल्वल।

शिवजी ने अपने इन शिष्यों के द्वारा व्यास मत को प्रसिद्ध किया तथा योगाभ्यास को फैलाया।

□ □ □

ऋषभ नाम शिव अवतार

हे नारद! नवें द्वापर युग में सारस्वत मुनि ने व्यासजी का अवतार लिया तथा वेद के विभाग कर, पुराणों को बनाया। जब उन्हें भी अपने मत का प्रचार करने में सफलता नहीं मिली तब उन्होंने शिवजी का ध्यान किया। शिवजी ने उनकी स्तुति एवं प्रार्थना से प्रसन्न होकर 'ऋषभ' नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय उनके पाराशर, गर्ग, भार्गव तथा अंगिरस नामक चार शिष्य थे। उन्होंने योगाभ्यास द्वारा व्यासजी के मत का प्रचार किया तथा निवृत्ति धर्म का उपदेश करके ससार का कल्याण किया। ऋषभजी के चरित्र अत्यन्त पवित्र तथा प्रसिद्ध हैं। जो मनुष्य उन चरित्रों को पढ़ता तथा सुनता है, वह स्वयं भी शिव रूप हो जाता है। उन्होंने भद्रायुष को महान सुख प्रदान किया था तथा केवल एक दिन की सेवा से प्रसन्न होकर ही मुद्र नामक ब्राह्मण तथा ककाली को मुक्त कर दिया था।

□ □ □

भृगु नाम शिव अवतार

हे नारद! दसवे द्वापर युग में त्रिधारा ने व्यासजी का अवतार लिया और वेद को चार विभागों में विभाजित कर, पुराणों का निर्माण किया। जब उनके मत का प्रचार नहीं हुआ, तब उन्होंने शिवजी की उपासना की। उस समय शिवजी ने हिमाचल पर्वत के भृगुशृंग नामक एक भाग में 'भृगु' नाम से अवतार लिया।

उनके निरमित्र, जगतबोधन, गुप्तशृंग तथा तपोधन नामक चार शिष्य हुए। उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से व्यासजी के मत का प्रचार किया तथा ससार में पुराणों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया।

□ □ □

तप नाम शिव अवतार

हे नारद! ग्यारहवें द्वापर युग में त्रिवृत्त ने व्यासजी का जन्म लिया और वेद के विभाग करके, पुराणों का निर्माण किया। तदुपरान्त उन्होंने शिवजी का ध्यान धरकर यह वरदान माँगा कि "ससार में मेरे मत का प्रचार करने के लिये आप अवतार ग्रहण करें।" उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगाजी के द्वारा 'तप' नामक अवतार लिया। उनके लम्बोदर, लम्बाक्ष, लम्बकेश तथा प्रलम्ब नामक चार शिष्य हुये। तब उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा व्यासजी के मत को स्थापित किया एवं ससार में योगाभ्यास का प्रचार किया।

□ □ □

अत्रि नाम शिव अवतार

हे नारद! बारहवें द्वापर युग में भरद्वाज ने व्यासजी का जन्म लिया और वेदों के विभाग करके, पुराणों का निर्माण किया। जब उन्हें अपने मत को फैलाने में सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने शिवजी का ध्यान किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर 'अत्रि' नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और हेमकिचक में विराजमान हुये। उनके सरोज, सम्बुद्धि, साधु तथा शर्व नामक चार शिष्य थे। उन्होंने व्यासजी के मत को प्रसिद्ध करके, ससार में योगाभ्यास को फैलाया तथा पुराणों के मत का प्रचार किया।

□ □ □

बालि नाम शिव अवतार

हे नारद! तेरहवें द्वापर युग में धर्म ने व्यासजी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके, पुराण बनाये। जब उनको अपना मत फैलाने में सफलता प्राप्त नहीं हुयी तो उन्होंने शिवजी का ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने गन्धमादन

पर्वत पर बाल-खिल्य के आश्रम में 'बालि' नाम से अवतार लिया। उनके सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ तथा विरजी नामक चार शिष्य हुए। इन शिष्यों के द्वारा उन्होंने व्यासजी के मत का प्रचार किया तथा पुराणों की प्रतिष्ठा भी बढ़ायी।

□ □ □

गौतम नाम शिव अवतार

हे नारद! चौदहवें द्वापर युग में रक्ष ने जिन्हें वभ्रु भी कहा जाता है, व्यासजी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके, पुराणों को बनाया। जब उनके मत को किसी ने स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने शिवजी की प्रार्थना करते हुये सहायता माँगी। उस समय शिवजी ने अगिरस के कुल में 'गौतम' नाम से जन्म लिया। उनके अत्रि, देवसत्त्व, अवल तथा सहिष्णु नामक चार शिष्य हुये। उनके द्वारा शिवजी ने व्यास मत का प्रचार किया और संसार में पुराणों का सम्मान बढ़ाया।

□ □ □

वेदस्वर नाम शिव अवतार

हे नारद! पन्द्रहवें द्वापर युग में त्रव्यारूणि ने वेद व्यास का अवतार लिया और वेद के चार भाग करके, पुराणों को प्रकट किया। जब उनके मत का प्रचार नहीं हुआ, तब उन्होंने शिवजी से सहायता माँगी। उस समय भगवान् शिव शंकर ने हिमालय पर्वत के पीछे तथा गंगा के तट पर 'वेदस्वर' नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उनके गुण, गुणवाह, कुशरीर तथा कुनेत्र नामक चार शिष्य हुये। तब उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से व्यासजी के मत को स्थापित किया और योगाभ्यास का उपदेश करके, पुराणों के मत का प्रचार किया।

□ □ □

गोकर्ण नाम शिव अवतार

हे नारद! सोलहवें द्वापर युग में धनञ्जय ने व्यासजी का जन्म लिया तथा वेद के विभाग करके, पुराणों को बनाया। जब उनके मत की वृद्धि नहीं हुयी, तब उन्होंने भी शिवजी का ध्यान धरकर बहुत स्तुति-प्रार्थना किया तथा सहायता माँगी। उस समय शिवजी ने गोकर्ण नामक वन में जो बाद में अधहर क्षेत्र के नाम से पुकारा जाने लगा, 'गोकर्ण' नामक अवतार ग्रहण किया। उनकी सेवा करने से सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं। उस समय उनके कश्यप, उशना, च्यवन और ब्रह्मपति नामक चार शिष्य थे। अस्तु, उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश दिया। तदुपरान्त उनके द्वारा संसार में व्यास के मत का विस्तार किया।

□ □ □

महालय नाम शिव अवतार

हे नारद! सत्रहवे द्वापर युग में कृतञ्जय ने व्यासजी का जन्म लिया और वेद के चार विभाग करके, पुराणों को प्रकट किया। जब उन्हें मत के प्रचार में सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने भी शिवजी की प्रार्थना करके यह कहा—“हे प्रभो! आप अवतार लेकर मेरी सहायता कीजिये।” तब उनकी प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने हिमालय पर्वत के शिखर पर ‘महालय’ नामक अवतार लिया। उन्हें गुहावासी कहकर भी पुकारा जाता है। उनके उत्तथ्य, वामदेव, महायोग तथा महाबल नामक चार शिष्य हुये। तब उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश कर, उनके द्वारा ससार में व्यासजी के मत का प्रचार कराया।

शिखण्डी नाम शिव अवतार

जीवन के अनुभवों से यह सिद्ध हुआ है कि ससार में बिना शिवजी की कृपा के किसी का भी मनोरथ सफल नहीं हो सकता है। लेखक स्वयं ओंकार नाथ क्रान्तिकारी इसका उदाहरण है। जब लेखक का जन्म हुआ, उस समय वह जुड़वा भाई पैदा हुआ, मगर लेखक यह मृतक था और दूसरा जिन्दा था। कुछ देर बाद नारा दुहने से पहले वाला मृतक हो गया और दूसरा जीवित हो गया, जिसका नाम ओंकार रखा गया। ओंकार ही शिव है, इसका अभिप्राय स्पष्ट है। शिव की साक्षात् कृपा जब ओंकार पर हुयी तब जीवन के झझावातों को झेलता हुआ यह लेखक ओंकार हो गया। बचपन में आर्थिक विपन्नता थी फिर भी शिक्षण का कार्य शिव कृपा पर ही चला तथा एम ए , एल-एल.बी तक पहुँचा। सासद, विधान सभा का चुनाव भी लड़ा, कई मकान बन गये, दुश्मन सब परास्त हो गये तथा सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। आज हर क्षेत्र में यह लेखक किसी भी चीज का मुँहताज नहीं है। यह सब शिव कृपा ही है। सात पुत्र तथा तीन पुत्रियाँ भी शिव कृपा से ही प्राप्त हुई हैं। सभी अपनी जगह प्रसन्न हैं।

एक बार एक व्यक्ति ने लेखक से रास्ता चलते कहा कि मैं तुम्हें जीवन के कुछ तत्वों को बताता हूँ वे ये हैं—

- ऐ प्रभो! इनसे सदा बचाना—
- किराये के मकान से।
- दोस्त अनजान से।
- दुश्मन नादान से।
- स्त्री बियावान से।

- भूखे मेहमान से।
- भाई चालबाज से।
- झूठे जहान से।
- बेमुरौवत शैतान से।

लेखक ने सभी बातें सुन लीया और जीवन के प्रयोगों में सभी को सत्य पाया। यदि आशुतोष सरकार भगवान् सदाशिव व भगवती भवानी जगदम्बा शिवा की छाया न प्राप्त हुयी होती तो यह आज जहाँ पहुँचा है, वह स्थान दुःसह था। क्योंकि साधनों के अभाव में तथा रेत पर नाव चलाकर भगवान् शंकर ने ही ओंकार नाथ को क्रान्तिकारी बनाया और रक्षा की।

ब्रह्माजी ने आगे कहा—

हे नारद! अठारहवें द्वापर युग में ऋतञ्जय ने व्यासजी का जन्म लिया और वेद के विभाग कर, पुराणों को प्रकट किया। उस समय शिवजी ने हिमालय के शिखण्ड नामक एक शिखर पर, जिसे सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है, अवतार लिया। उस समय उनका नाम 'शिखण्डी' था। उनके वाचश्रव, ऋचीक, शावास्य तथा रजनीश्वर नामक चार शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश करके व्यासजी के मत का प्रचार किया तथा ससार में पुराणों की महिमा बढ़ायी।

□ □ □

जटामाली नाम शिव अवतार

हे नारद! उन्नीसवें द्वापर युग में भरद्वाज ने व्यासजी का जन्म लिया और वेद के चार विभाग करके, पुराणों को प्रकट किया। उस समय शिवजी ने हिमालय पर्वत पर 'जटामाली' नामक अवतार लिया तथा अपने चार शिष्यों के द्वारा व्यासजी के मनोरथ को पूर्ण किया। उस समय उनके शिष्यों का नाम रण्य, कौशल्य, लोकाक्षी तथा युष्म थे। शिवजी ने उन्हें योगाभ्यास का उपदेश करके ससार में पुराणों के मत को स्थापित किया।

□ □ □

अट्टहास नाम शिव अवतार

हे नारद! बीसवें द्वापर युग में गौतम ने व्यासजी का जन्म लिया तथा वेद के विभाग करके, पुराणों को बनाया। उस समय शिवजी ने हिमालय पर्वत के पीछे अट्टहास नामक स्थान पर इसी अर्थात् 'अट्टहास' नाम से ही अवतार ग्रहण किया। उनके शिष्यों के नाम श्रीमत, बर्बरीबुद्धि, ऋग्वन्धु तथा किष्किन्धरा थे। उन्होंने अपने इन शिष्यों की सहायता से पौराणिक मत का प्रचार किया तथा व्यासजी की मनोकामना पूर्ण की।

□ □ □

दारुक नाम शिव अवतार

हे नारद! इक्कीसवे द्वापर युग मे व्यासजी ने वेद के विभाग कर, पुराणो को बनाया। तदुपरान्त शिवजी का स्मरण कर उनसे अपने मत का प्रचार करने के लिये सहायता की माँग की। उस समय शिवजी ने 'दारुक' नामक अवतार लेकर व्यासजी का मनोरथ सिद्ध किया। जिस वन मे उनका जन्म हुआ था, वह वन ससार मे दारुक वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके प्लक्ष, दाल्म्यायन, केतुमान तथा गौतम नामक चार शिष्य हुए। उनकी सहायता से शिवजी ने ससार मे व्यासजी के मत का प्रचार किया।

□ □ □

लांगली नाम शिव अवतार

हे नारद! बाईसवे द्वापर युग मे शुष्मालय मुनि ने व्यासजी का जन्म लिया और शिवजी का ध्यान धरकर वेद के चार विभाग किये तथा पुराणो की रचना की। परन्तु जब उन्हे अपने कार्य मे सफलता नही मिली, तब उन्होने भगवान् आशुतोष से सहायता की याचना की, उस समय शिवजी ने 'लांगली' नाम से काशी मे अवतार लिया। उनके भल्लनि, मधुपुग, श्वेत तथा गुप्तकान्त नामक चार शिष्य हुए तथा उन्होने इन शिष्यो की सहायता से ससार मे व्यासजी के मत को प्रसिद्ध किया।

□ □ □

सुतश्वेत नाम शिव अवतार

हे नारद! तेईसवे द्वापर युग मे तृणबिन्दु ने व्यासजी का जन्म लिया और उन्होने वेद के विभाग करके, पुराणो की रचना की। अपने मत को सिद्ध होते न देखकर, जब उन्होने शिवजी से सहायता माँगी तो शिवजी ने कालिज नामक पर्वत पर महाकाय 'सुतश्वेत' नामक अवतार लिया। उस समय उनके शिष्यो के नाम औषधि, वृहदक्ष, देवल तथा कव्य थे। शिवजी ने इन शिष्यो की सहायता से व्यासजी के मत को प्रसिद्ध किया।

□ □ □

शूली नाम शिव अवतार

हे नारद! चौबीसवे द्वापर युग मे कुक्षि, जिन्हे वाल्मीकि भी कहा जाता है, ने व्यासजी का जन्म लिया। उन्होने वेद के विभाग करके, पुराणो को प्रकट किया। जब उन्हे अपने मत को फैलाने मे सफलता नही मिली तो उन्होने शिवजी की स्तुति करते हुये उनसे सहायता की याचना की। उस समय शिवजी ने नैमिष नामक वन मे 'शूली' नामक अवतार ग्रहण किया और व्यासजी की मनोकामना को पूर्ण किया। उनके शिष्यो के नाम शालिहोत्र, सहजहोत्र, युवनाश्व तथा अहिर्वुघ्न थे। इन्ही व्यासजी ने श्रीरामचन्द्रजी के लीला चरित्रो का भी वर्णन किया है।

□ □ □

दण्डी-मुण्डी नाम शिव अवतार

हे नारद! पच्चीसवे द्वापर युग मे ब्रह्मसप्त ने व्यासजी का जन्म लिया और शिवजी का तप करके उनसे अपने मत का प्रचार करने मे सहायता करने की प्रार्थना की। उन्होने वेद के विभाग करके, पुराणो को बनाया था, परन्तु जब उनके मत को सासारी जीवो ने स्वीकार नही किया तो वे अत्यन्त निराश हुये। उस समय शिवजी ने 'दण्डी-मुण्डी' नामक अवतार ग्रहण किया। उनके शिष्यो के नाम बहुल, कुण्डकर्ण, कुम्भाण्ड तथ प्रभाव थे। इन्ही की सहायता से उन्होने ससार मे पुराणो की प्रतिष्ठा करायी तथा सासारी मनुष्यो को योगमार्ग का उपदेश दिया। इन पच्चीसवे व्यासजी के पुत्र का ही नाम उपमन्यु था। उसने बाल्यावस्था से ही शिवजी की बडी भक्ति की थी।

सहिष्णु नाम शिव अवतार

हे नारद! छब्बीसवे द्वापर युग मे पाराशर ने व्यासजी का जन्म लिया। वे मेरे पौत्र तथा वैशम्पायन के पिता थे। उनके समान शिवजी का परम भक्त अन्य कोई नही हुआ। उन्होने वेद के चार विभाग करके, अष्टारह पुराणो का निर्माण किया। जब उनके मत का प्रचार ससार मे नही हुआ, तब उन्होने शिवजी से सहायता की याचना की। उस समय शिवजी ने दयालु होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु 'सहिष्णु' नाम से अवतार लिया और भद्रनाट नामक नगर मे प्रतिष्ठित हुये। उनके शिष्यो के नाम उलूक, विद्युत, सम्बल तथा अश्वलायन थे। इन सब शिष्यो ने शिवजी की आज्ञा से व्यासजी की सहायता की और उनके मत को ससार मे प्रचलित किया।

सौम्यकर्म नाम शिव अवतार

ब्रह्माजी ने आगे कहा-हे नारद! सत्ताईसवे द्वापर युग मे कर्ण ने व्यासजी का जन्म लिया तथा वेद के विभाग कर, पुराणो की रचना की। फिर अपने मत को प्रचलित होते हुए न देखकर उन्होने शिवजी की स्तुति की। उस समय शिवजी ने प्रभास क्षेत्र मे 'सौम्यकर्म' नाम से अवतार लिया। उनके शिष्यो के नाम अक्षपाद, सुमुनि कुमार, उलूक तथा वत्स थे। सौम्यकर्म रूपी शिवजी के अवतार ने योगशास्त्र को प्रकट कर, पुराण के मत को प्रचलित किया तथा अद्वैत धर्म को दृढ़ किया। जब व्यासजी ने यह देखा कि अब कोई भी मनुष्य, उनके मत का विरोधी नही है तो उन्होने अत्यन्त प्रसन्न होकर शिवजी की स्तुति की। तदुपरान्त ससार भर मे व्यासजी तथा उनके शिष्यो का यश फैल गया।

हे नारद! इस प्रकार द्वापर युग में जो शिवजी के सत्ताईस अवतार हुए उसका वर्णन मैंने तुमसे किया। अब तुम उस अवतार के बारे में सुनो जिसे शिवजी ने कलियुग के प्रारम्भ में लिया था। हे पुत्र! शिवजी के इन अवतारों की कथाओं को जो मनुष्य मन लगाकर सुनता अथवा दूसरों को सुनाता व पढ़ता है वह दोनों लोकों में सब प्रकार का आनन्द प्राप्त करता है।

□ □ □

लाकुलीश नाम शिव अवतार

ब्रह्माजी ने कहा-हे नारद! अष्टाईसवे द्वापर युग में देवताओं द्वारा प्रार्थना किये जाने पर विष्णुजी ने व्यास का अवतार लिया तथा वेद के विभाग कर, पुराणों को प्रकट किया। परन्तु जब उनका मत प्रसिद्ध न हुआ तब उन्होंने शिवजी की स्तुति करते हुए यह मॉंग की कि हे प्रभो! आप मुझे इस कार्य में सहायता प्रदान करें तथा मेरे मत का प्रचार करने में सहायक हों। उस समय शिवजी ने व्यासजी की प्रार्थना पर अवतार लिया और उनके मत का प्रचार करने में सहायक बने।

इस वृत्तान्त को सुनकर नारदजी बोले-हे पिता! मेरी यह इच्छा है कि आप इस कथा को विस्तारपूर्वक सुनाये। ब्रह्माजी बोले-अच्छा, मैं इसे विस्तारपूर्वक कहता हूँ। इस वृत्तान्त में शिवजी एवं विष्णुजी के लीला चरित्रों का वर्णन है। हे नारद! पूर्व काल में जब देवासुर-संग्राम हुआ था उस समय बहुत से दैत्य मारे गये थे। अवसर पाकर वे सब दैत्य पुनः पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और कुसंगति में पड़कर, कुमार्ग पर चलने लगे। वे विपरीत बातें करते हुए अपने अहंकार में भरकर अनेक प्रकार के कुकर्म करने लगे। वे इस प्रकार इन्द्रियों के वशीभूत हुए कि उनमें भी परस्पर शत्रुता फैल गई। उस समय देवताओं ने ससार में अनाचार बढ़ता हुआ देखकर विष्णुजी की सेवा में पहुँच, अपने दुःख का वर्णन किया तथा उनसे वह कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। उस समय भगवान् विष्णुजी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पाराशर के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। ससार में वे कृष्ण द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी माता का नाम सत्यवती था।

हे नारद! उन कृष्ण द्वैपायन, व्यास रूप विष्णुजी ने वेद के चार विभाग करके उनकी शाखाओं को फैलाया तथा पुराणों का निर्माण किया, परन्तु ससार में उनका प्रचार किसी भी प्रकार न हो सका। यह देखकर व्यासजी सब देवताओं तथा ऋषि-मुनियों सहित कमलापति विष्णुजी की शरण में गये और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे-

“हे प्रभो! मेरे पुराणों का ससार में कुछ भी आदर नहीं हो रहा है, अस्तु आप मेरे मत का प्रचार करने में सहायक हों।” उस समय विष्णुजी ने उन्हें सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा।

“हे व्यासजी तथा ऋषि मुनियो! तुम निश्चिन्त होकर अपने घर जाओ। हम पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतार लेकर, तुम्हारे दुःख को दूर करेंगे।” भगवान् विष्णुजी के ऐसे वचन सुनकर सब लोग अपने-अपने घर को लौट गये। तदुपरान्त विष्णुजी ने यदुवशी वसुदेव के घर कृष्ण रूप में अवतार लिया। उनका स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।

हे नारद! वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ से शेषजी ने बलभद्र के रूप में अवतार लिया। सब देवता तथा मुनि आदि उन बलभद्रजी की सेवा करते हैं। अस्तु श्री कृष्णजी ने ब्रज में पहुँच कर जो चरित्र किये तुम उन्हें सुनो।

उन्होंने यशोदा तथा नन्द को अपनी बाल लीलाओं द्वारा अत्यन्त प्रसन्नता प्रदान की और गोपियों को भी बहुत मोहित किया। पूतना आदि को जिन्हें कस ने भेजा था, श्रीकृष्णजी ने मार डाला। बड़े-बड़े योगियों को अपनी तपस्या द्वारा जो फल प्राप्त नहीं होता, उसे ब्रजवासियों ने सहज ही पा लिया।

हे नारद! जब श्रीकृष्णजी बारह वर्ष के हुए, तब वे बलभद्रजी के साथ मथुरा चले गये। वहाँ उन्होंने कस को उसके सभी साथियों सहित मारकर नष्ट कर दिया तथा अपने पिता वसुदेव एवं माता देवकी को कारागार से बाहर किया। उन्होंने यदुवशियों को बहुत सुख पहुँचाया।

श्रीकृष्णजी ने अनेक दैत्यो तथा शत्रुओं को मारकर, अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा की तथा जरासन्ध के बल एवं अहंकार का नाश किया। श्रीकृष्णजी के वश की सख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी सोलह सहस्र एक सौ आठ रानियाँ थीं। उनसे दस-दस पुत्र उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार श्रीकृष्णजी ने गृहस्थाश्रम के महत्त्व का प्रतिपादन किया था। जब वे छोटे थे, तब उन्होंने अपनी कनिष्ठिका उँगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था।

हे नारद! महाभारत के युद्ध में उन्होंने अनेक प्रकार से पृथ्वी का भार उतारा। जब उन्होंने यदुवशियों में अभिमान बढ़ता हुआ देखा, तब ब्राह्मण से शाप दिलवाकर उन्हें भी नष्ट करा दिया। इस प्रकार अपने लोक में जाने से पूर्व वे अपने कुल का नाश करा गये। उन्होंने अपने मित्र उद्धव को अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया था तथा उन्हें बदरीवन में भेजकर मुक्त कर दिया। जिस व्याध ने उनके पाँव में बाण मारा था उसको निर्वाण पद दिया तथा अपने सारथी दारुक को मुक्ति देकर वे अपने लोक को चले गए। हे नारद! श्रीकृष्णजी का चरित्र हमने तुम्हें संक्षेप में सुनाया है। इसके सुनने तथा सुनाने से मुक्ति प्राप्त होती है तथा आवागमन छूट जाता है।

हे नारद! इस प्रकार श्रीकृष्णजी ने पृथ्वी पर धर्म को फिर स्थित किया, परन्तु उससे व्यासजी को विशेष प्रसन्नता न हुयी क्योंकि ससार में उनका निवृत्ति मार्ग प्रसिद्ध नहीं हुआ था। अतः उन्हें दिन-रात यही सोच बना रहता था कि किसी प्रकार हमारा मत ससार में फैले। अपनी मनोभिलाषा की पूर्ति के हेतु एक दिन उन्होंने

भगवान् सदाशिव का ध्यान किया तथा उनसे यह प्रार्थना की कि “हे कृपासिन्धो! मैंने वेद के आशय को पुराणों में प्रकट किया है, परन्तु कलियुग के प्रभाव से उन्हें कोई नहीं मानता। अस्तु, मेरी यह प्रार्थना है कि अब आप स्वयं अवतार लेकर मेरे मत की वृद्धि करें तथा निवृत्ति मार्ग को दृढ़ बनायें।”

हे नारद! व्यासजी की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया। तदुपरान्त उन्होंने अपनी योगमाया द्वारा सम्पूर्ण संसार को मोहित कर लिया। फिर वे उसी शरीर से श्मशान में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने यह देखा कि एक मुर्दा पड़ा हुआ है, तो वे योगमाया द्वारा उसके शव में प्रवेश कर गये और पर्वत की कन्दरा में जाकर स्थित हुए। जब मुझे तथा विष्णुजी को यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ, तब हम दोनों उनकी सेवा में जा पहुँचे और अनेक प्रकार की उनकी स्तुति करने लगे।

भगवान् सदाशिव के उस अवतार का नाम ‘लाकुलीश’ था। जिस स्थान पर शिवजी विराजमान हुए थे, उसे सिद्धक्षेत्र अथवा कायाचत्वर कहते हैं। लाकुलीश शिव ने उशिक, गर्ग, मित्र तथा रुन्ध नामक अपने चार शिष्य बनाये, उनके द्वारा संसार में व्यासजी के मत को प्रकट किया। उस समय सब लोगों का कष्ट नष्ट हो गया तथा तीनों लोकों में आनन्द की वृद्धि हुई।

हे नारद! यही पर मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि इन वृत्तान्तों का सार क्या है? जिससे तुम्हें यह ज्ञात हो जायेगा कि व्यासजी का अवतार किस प्रकार होता है?

प्रत्येक द्वापर के अन्त में विष्णुजी स्वयं अवतार लेकर, वेद के विभाग करते हैं तथा प्रत्येक कलियुग के आदि में शिवजी अवतार लेकर, उनके मत की स्थापना करते हैं। विष्णुजी प्रत्येक युग में चार शिष्यों द्वारा वेद, योग तथा आश्रमों को प्रकट करते हैं और शिवलिंग का पूजन करके भस्म धारण करते हैं। हे पुत्र! हमने यह कथा विष्णुजी से सुनी थी। दधिवाहन अवतार से लेकर लाकुलीश अवतार तक शिवजी के अट्ठाईस अवतार हैं। उनके कुल अवतारों की संख्या अब तक बयालीस (42) है। जो प्राणी इस कथा को सुनता, सुनाता तथा पढ़ता है, वह भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है।

□ □ □

नन्दिकेश्वर शिव अवतार एवं अन्य अवतार

नन्दिकेश्वर शिव अवतार

शिवपुराण में ब्रह्माजी ने भगवान् सदाशिव के विभिन्न चरित्रों के साथ-साथ उनके सम्पूर्ण अवतारों की कथा बड़े ही सुन्दर ढंग से कही है। इसमें सम्पूर्ण कथा नारद द्वारा प्रश्न पूछने पर ही कही गयी है।

इस प्रकार शिव अवतारों की कथा के क्रम में नारद को सम्बोधित करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं—हे नारद! अब मैं तुमसे नन्दिकेश्वर अवतार का वृत्तान्त कहता हूँ।

शिलाद नामक मुनि शिवजी के परमभक्त थे। शिवजी की कृपा से वे महा धर्म तथा ऐश्वर्यवान् हुए, परन्तु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिये उन्होंने इन्द्र के अत्यन्त कठिन तपस्या की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर इन्द्र ने उनके पास जाकर कहा—“हे शिलाद! हम तुम पर अत्यन्त प्रसन्न हैं, तुम वर माँगो।” यह सुनकर शिलाद मुनि ने प्रणाम करने के उपरान्त हाथ जोड़कर कहा—“हे देवराज! आप हमें एक ऐसा पुत्र दीजिये जो माता के गर्भ से उत्पन्न न हो तथा सदैव बना रहे।” उस समय इन्द्र ने कहा—“हे शिलाद! हम ऐसा पुत्र नहीं दे सकते, हम तो तुम्हें ऐसा पुत्र दे सकते हैं जो माता के गर्भ से उत्पन्न हो और जिसकी समय पाकर मृत्यु हो जाय।

हे नारद! इन्द्र के इन वचनों को सुनकर अपने हठ पर दृढ़ रहते हुए मुनि ने उत्तर दिया कि मुझे तो ऐसे ही पुत्र की आवश्यकता है, यदि आप दे सकते हो तो दे अन्यथा रहने दें। तब इन्द्र उनसे यह कहते हुए अपने लोक को चले गये कि ऐसा पुत्र तुम्हें शिवजी द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि उन्होंने काल को जीत लिया है और वे स्वयं मृत्यु के वश में नहीं हैं। इतना कहकर जब इन्द्र चले गये तब शिलादि मुनि शिवजी का ध्यान धरकर तपस्या करने लगे। वे निरन्तर एक दिव्य सहस्र वर्षों तक उग्र तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, शिवजी अत्यन्त सुन्दर स्वरूप धारण कर उनके पास पहुँचे। जैसे ही शिवजी ने उनके शरीर से अपने हाथ का स्पर्श कराया, वैसे ही वे पुनः पूर्व की भाँति हृष्ट-पुष्ट हो गये। तदुपरान्त शिवजी ने उनसे पूछा—“हे शिलाद! तुम क्या चाहते हो? तुम जो माँगोगे हम वही देंगे।” यह सुनकर शिलाद ने बहुत स्तुति एवं प्रार्थना करते हुए कहा—“हे प्रभु! मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो माता के गर्भ के बिना उत्पन्न हो और कभी भी मृत्यु को प्राप्त न हो।”

हे नारद! शिलाद के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने कहा—“हे शिलाद ससार में उत्पन्न होने वाला कोई भी जीव ऐसा नहीं है, जो मृत्यु के हाथ से बाकी बचा रहे केवल हम ही मृत्युजय तथा बिना माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। इसलिये अब हम स्वयं ही तुम्हारे पुत्र होंगे। उस समय हमारा नाम नन्दी होगा। ब्रह्मा ने भी हमारे पृथ्वी पर अवतार लेने की तपस्या की थी। तब हमने उन्हें यह वर दिया था कि समय पाकर हम पृथ्वी पर जन्म लेंगे। अस्तु, इस प्रकार हमारे अवतार लेने पर ब्रह्मा की इच्छा भी पूर्ण हो जायेगी। इसी के साथ-साथ तुम्हारी अभिलाषा भी पूर्ण हो जायेगी।

अब तक हम ससार के पिता थे, परन्तु अब तुम हमारे पिता होगे।” इतना कहकर शिवजी अन्तर्ध्यान हो गये। उस समय शिलाद अत्यन्त प्रसन्न हो, अपने घर लौट आये। कुछ समय पश्चात् शिलाद ने सब सामग्री एकत्र कर, एक यज्ञ किया। उसी यज्ञकुण्ड के बीच से प्रलयकाल की अग्नि के समान देदीप्यमान् शिवजी की उत्पत्ति हुई। उनका स्वरूप ऐसा था कि उसे देखने से तीनो लोक मोहित हो जाते थे। उनके हाथो में शूल, शख, गदा और असि तथा कानो में कुण्डल विराजमान थे। वे देखने में बालक के समान प्रतीत होते थे। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, किन्नर आदि नृत्य गायन करने लगे, देवता स्तुति करने में सलग्न हुए। उस समय सबने पहचाना कि भगवान् सदाशिव का अवतार हुआ है।

ब्रह्माजी ने आगे कहा—हे नारद। उस बालक को देखकर शिलाद मुनि ने कहा—“हे बालक। तुमने उत्पन्न होकर मुझे अत्यन्त आनन्द प्रदान किया है, अतः तुम्हारा नाम नन्दी होगा। तुम साक्षात् शिव के स्वरूप हो, अस्तु मैं तुममें अपनी भक्ति मॉगता हूँ।” इतना कहकर शिलाद मुनि ने उनकी बहुत स्तुति की। तदुपरान्त जब सब देवता विदा होकर अपने घर चले गये, तब शिलाद मुनि भी नन्दी को साथ ले यज्ञस्थल से उठकर अपने निवास स्थान को चल दिये। उसी बीच नन्दी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपनी पहली देह को छोड़कर मनुष्य का शरीर धारण कर लिया।

हे नारद। शिलाद मुनि के घर आकर नन्दी बालको के समान क्रीडा करने लगे। जब उनकी अवस्था दस वर्ष की हुई, तब एक दिन शिवजी की आज्ञा से मित्रा तथा वरुण नामक दो मुनि शिलाद के समीप पहुँचकर यह कहने लगे—“हे शिलाद मुनि। यह बालक सम्पूर्ण विद्याओं का निधान होगा। परन्तु इसकी आयु बहुत कम है।” इतना कहकर जब वे दोनों मुनि चले गये तब शिलाद अत्यन्त दुःखी हो नन्दी से लिपट कर रोने लगे। तथा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय नन्दी ने शिलाद मुनि को मनुष्यों की भाँति सँभालते हुए यह कहा—“हे पिता। आप इस प्रकार व्याकुल न हो। हम शिवजी की सेवा करके काल को जीत लेंगे। आपकी चिन्ता भी इस प्रकार दूर करेंगे।” इतना कहकर नन्दी रुद्र जप करने लगे। उस जप के प्रभाव से शिवजी गिरिजा सहित नन्दी के समीप आये और उन्हें सम्बोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे—“हे नन्दी। तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। तुम साक्षात् मृत्युजय हो और तीनो लोको में तुम्हें कोई भय नहीं है।” इतना कहकर शिवजी ने नन्दी के शरीर से अपने शरीर का स्पर्श करा दिया। तदुपरान्त उन्होंने गिरिजा एवं सब गणों की ओर देखते हुए यह कहा—“हे प्रियजनो। यह नन्दीश्वर मृत्यु से रहित होकर मेरे समान ही बलवान् होगा और मेरे पास रहकर मुझे बहुत प्रिय होगा।” इतना कहकर शिवजी ने अपनी माला नन्दी के कण्ठ में पहना दी। तब नन्दी उसी समय तीन नेत्र तथा दस भुजाधारी शिवजी के समान स्वरूपवान् हो गये। उस समय शिवजी ने नन्दी का हाथ पकड़ कर अपनी जटा के ऊपर से थोड़ा-सा पानी छोड़ दिया। उस पानी से अनेक नदियाँ बहने लगीं।

हे नारद! उन नदियों के नाम जटोदक, त्रिसोता, बृषध्वनि, स्वर्णोदक तथा जटक हुए। उस स्थान पर नन्दीश्वर ने जो शिवलिंग स्थापित किया था, वह भुवनेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और वह स्थान भी सरमद नामक तीर्थ के रूप में अत्यन्त पूज्य हुआ। जो मनुष्य उन नदियों में स्नान करके भुवनेश्वर शिवलिंग का पूजन करता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस चरित्र के उपरान्त शिवजी ने गिरिजा से इस प्रकार कहा—“हे प्रिये! अब हम नन्दीश्वर का अभिषेक करेंगे, तथा इसे अपने सब गणों का स्वामी बनायेंगे।” गिरिजा ने शिवजी के इस कथन को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। तदुपरान्त शिवजी ने अपने गणों को पास बुलाया। उन गणों ने शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा—

“हे प्रभो! आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? यदि आप कहे तो हम समुद्र को सुखा दें अथवा मृत्यु को नष्ट कर दें। यदि आपकी इच्छा हो तो हम सभी दानवों तथा दैत्यों को जलाकर भस्म कर डालें एवं अग्नि को ही पकड़ कर यहाँ ले आएं। हे नाथ! यदि आप किसी के ऊपर प्रसन्न हो तो वैसा कहे, आपकी आज्ञा पाकर हम उसकी हर प्रकार की सेवा करने को तैयार हैं।”

हे नारद! गणों की यह बात सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया। “हे गणों! यह नन्दीश्वर हमारा प्रिय पुत्र तथा तुम सबका अधिपति है। तुम सब लोग मिलकर इसका अभिषेक करो तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी।” शिवजी की यह आज्ञा सुनते ही उन सब गणों ने अत्यन्त प्रसन्न होकर शिवजी तथा नन्दीश्वर का जय-जयकार किया। उसी समय मैं तथा विष्णुजी एवं अन्य सब देवता भी वहाँ जा पहुँचे और शिवजी की स्तुति करते हुए यह कहने लगे—“हे प्रभो! आपने नन्दीश्वर के ऊपर जो कृपा की है वह सर्वथा प्रशंसनीय है। यह नन्दीश्वर साक्षात् आप ही के स्वरूप हैं। अस्तु, हम सब इन्हें प्रणाम करते हैं।” इतना कहकर हम लोगो ने नन्दीश्वर का अभिषेक किया। तदुपरान्त शिवजी की इच्छा जानकर मैंने मरुत की कन्या सुयशा के साथ नन्दी का विवाह करा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। तदुपरान्त नन्दी अपनी पत्नी सहित सिंहासन पर विराजमान हुए और सब लोग उन्हें भेट देने लगे। लक्ष्मीजी ने नन्दीश्वर को मुकुट आदि दिये। गिरिजा ने अपने कण्ठ का हार दिया। विष्णुजी ने रथ की ध्वजा दिया तथा मैंने स्वर्णहार पहनाया। इसी प्रकार जब अन्य लोग भी नन्दी को भेटे दे चुके तब शिवजी उन्हें परिवार सहित अपनी पुरी को ले गये। तब से वे वही रहकर शिव-गिरिजा का ध्यान किया करते हैं और उन्हीं की सेवा में संलग्न रहते हैं। हे नारद! इस तैंतालीसवें शिव अवतार की कथा को जो व्यक्ति मन लगाकर पढ़ता, सुनता तथा दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में सुख पाकर अन्त में शिवजी के समीप कैलाश पर्वत पर जा पहुँचता है।

□ □ □

भैरव स्वरूप शिव अवतार

ब्रह्माजी ने कहा-हे नारद! अब हम भैरव अवतार की कथा कहते हैं। एक दिन कुम्भज मुनि ने स्कन्दजी के पास जाकर यह कहा-“हे स्कन्दजी! आप हमें भैरव का चरित्र सुनाने की कृपा करें। हे स्कन्दजी! एक भैरव की गणना तो भूतो में है, जिनके अधीन समस्त योगिनीगण हैं। दूसरे, जो ससार को भयानक दिखायी दें, उसे भी भैरव कहते हैं। अस्तु, आप मुझे यह बताइये कि वे भैरव कौन से हैं, जिन्हें शिवजी का अवतार कहा जाता है तथा यह भी बताइये कि उन्होंने किस कार्य के निमित्त जन्म लिया?”

हे नारद! कुम्भज मुनि की प्रार्थना सुनकर स्कन्दजी ने उत्तर दिया-

“हे मुनि! भैरव भगवान् सदाशिव के पूर्ण रूप हैं। वे न तो भूत हैं और न भयानक ही। उनकी महिमा को ब्रह्मा तथा विष्णु भी नहीं जान पाते। अब तुम भैरव का वृत्तान्त सुनो।

एक समय की बात है कि सब देवता तथा मुनि आदि एकत्र होकर यह विचार करने लगे कि इस सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी कौन है? बहुत समय सोचने-विचारने के बाद भी जब कोई ठीक विचार न हो सका, तब उन्होंने यह निश्चित किया कि हम लोग सुमेरु पर्वत पर चलकर ब्रह्माजी से यह बात पूछें तो वे सबका मूल कारण बता देंगे। अस्तु, यह निश्चय कर सब लोग ब्रह्माजी के पास जा पहुँचे।”

इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा-हे नारद! उन सब देवताओं ने मेरे पास आकर यह कहा-“हे विधाता! आप हमें यह बताने की कृपा करें कि सम्पूर्ण लोको का स्वामी कौन है? जो दोषों से रहित, निर्गुण, सगुण, अविनाशी, सबके मन की जानने वाला, विश्वम्भर तथा सब ससार को उत्पन्न करने वाला हो, उसका नाम आप हमें बतावे।” देवताओं की यह बात सुनकर मैंने उन्हें उत्तर दिया-“हे देवताओं, तुम जिसे जानना चाहते हो, वह मैं ही हूँ। मेरे ब्रह्मा, स्वयम्भू, धाता, अज, परमेष्ठी आदि अनेक नाम हैं। अतः इन नामों को सुनकर तुम स्वयं समझ सकते हो कि परब्रह्म मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं।”

इतनी कथा सुनाकर स्कन्दजी ने कुम्भज मुनि से कहा-“हे कुम्भज शिवजी की माया ऐसी बलवान है कि उसके वशीभूत होकर ब्रह्मा स्वयं को परब्रह्म कहने लगे। अस्तु, जिस समय यह वार्तालाप हो रहा था, उसी समय विष्णु चतुर्भुजी स्वरूप धारण कर, पीताम्बर ओढ़े, उत्तमोत्तम वस्त्रों से अलंकृत, सुसज्जित तथा क्रोध से लाल नेत्र किये वहाँ प्रकट हो गये।” उन्होंने सब देवताओं को सम्बोधित करते हुए यह कहा-“हे देवताओं! तुम इस ब्रह्मा की मूर्खता को देखो, यह ऐसी उल्टी बातें कर रहा है।” देवताओं से इतना कहकर विष्णुजी ब्रह्मा से बोले-“हे ब्रह्मा! तुम वेद तथा पुराणों के विरुद्ध ऐसे मिथ्या वचन क्यों कह रहे हो? तुम्हारा जन्म हमारे नाभि कमल से हुआ है और तुम्हारी महिमा हमारे अधीन है। पृथ्वी का भार उतारने के लिये हमी समय-समय पर अवतार लेते हैं।

इसलिये हमी निर्गुण, परमज्योति, परमात्मा तथा परब्रह्म है। तुम अपने नाम पर मिथ्या गर्व मत करो तथा सब लोगो के समक्ष सच्ची बात कहो।”

“हे कुम्भज! इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु ने परस्पर बहुत विवाद किया तथा शिवजी को कुछ भी न जानकर स्वयं को ब्रह्म ठहराया।”

स्कन्दजी आगे बोले—“हे कुम्भज! अन्त मे यह निश्चय हुआ कि वेद जिसे परब्रह्म कह दे, उसी को सबका स्वामी स्वीकार किया जाय।” अस्तु, ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओ ने वेद को बुलाकर अत्यन्त नम्रतापूर्वक यह कहा—“हे वेद! तुम्हारे वचनो पर सबको विश्वास है, अतः तुम हमे यह बताओ कि परब्रह्म कौन है?” यह सुनकर वेदो ने उत्तर दिया—“हे देवताओ! जब तुम सब हमी पर अपना निर्णय छोड़ रहे हो तो हम सत्य बात ही कहेंगे। उसे सुनकर तुम्हारा सशय मिट जायेगा।” इस प्रकार सब देवताओ को सम्बोधित करने के उपरान्त सबसे पहिले ऋग्वेद ने कहा—“हे देवताओ! जहाँ तक सम्पूर्ण जीवधारी स्थित है और करोड़ो ब्रह्माण्ड दृष्टिगत होते हैं तथा जिन्हे हम वेद परमतत्त्व कहते हैं, वहाँ तक सन्तो के मत से भी यह निश्चित है कि भगवान् सदाशिव ही परब्रह्म है, क्योंकि वे महाप्रलय मे भी नष्ट नहीं होते।”

हे कुम्भज! इतना कहकर जब ऋग्वेद चुप हो गया, तब यजुर्वेद ने इस प्रकार कहा—“हे देवताओ! सृष्टि के सम्पूर्ण जीव यज्ञ द्वारा जिनका सेवन करते हैं तथा योगीजन जिनका ध्यान अपने हृदय मे धरते हैं, परन्तु जिनकी इच्छा के बिना उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, जो परमानन्द स्वरूप हैं और जिन्हे हम नेति-नेति कहकर पुकारते हैं, वे परब्रह्म सदाशिव ही हैं।”

हे कुम्भज! वेदो के यह वचन सुनकर दोनो देवता बहुत हँसे। तदुपरान्त उन्होने शिवजी की माया से मोहित होकर इस प्रकार कहा—“शिव योगियो का स्वामी, जटाधारी, विष भक्षण करने वाला, नग्न शरीर, बैल पर चढ़ने वाला है। जिस शिव का सग करने से ही सबको ग्लानि होती है, भला वह परब्रह्म कैसे हो सकता है?” इतना कहकर दोनो देवता हँसने लगे।

हे कुम्भज! उस समय प्रणव ने दोनो देवताओ को सम्बोधित करते हुए इस प्रकार कहा—“हे सृष्टि उत्पन्नकर्त्ता ब्रह्मा तथा हे पालनकर्त्ता विष्णु! तुम हमारी बात मन लगाकर सुनो। तुम्हे अपने मुख से इस प्रकार उल्टे वचन नहीं कहने चाहिए। अस्तु, तुम्हे वेद के मत का खण्डन नहीं करना चाहिए। वेदो ने यह सत्य ही कहा है कि परब्रह्म शिवजी की रूपरेखा को नहीं जाना जा सकता। वे तीनो लोको मे अनेक प्रकार की लीलाये करते हैं। उन्होने तुम्हारी प्रार्थना पर ही स्वरूप धारण किया है। वे तीनो लोको के हृदय की बात जानने वाले हैं। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर उनकी भौहो के बीच से उत्पन्न हुए हैं। अब हम तुमसे शिवजी के मूल चरित्रो का वर्णन करते हैं। जिससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट न हो और तुम्हे परब्रह्म शिवजी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो।

हे देवताओ! जिस समय कोई भी जीव न था, यहाँ तक कि यह ससार, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि भी नहीं थे, उस समय एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म, मायारहित, निर्गुण भगवान् सदाशिव ही वर्तमान थे। जिनको वेद नेति-नेति कहकर पुकारते हैं तथा फिर भी जिनके भेद को नहीं जान पाते। ऐसे निर्गुण स्वरूप शिवजी सृष्टि में सर्वत्र विराजमान हैं। 'हर' शिवजी के पूर्णांश से उत्पन्न हुए हैं। तुम दोनों को उनकी सब प्रकार से सेवा करनी चाहिये। शिव लोक में जिन शिवजी का निवास रहता है, वे ही अन्यत्र हर तथा रुद्र नाम से प्रतिष्ठित हैं। वे शक्ति सहित अवतार ग्रहण करते हैं। वे ही कैलाश पर्वत पर भी स्थित रहते हैं। वे मृत्यु को अपने आधीन रखते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाये करके सदैव स्वाधीन रहते हैं। उनके चरित्र को आज तक कोई नहीं जान पाया है। उनकी जो इच्छा होती है, ससार में वही कार्य होता है। वेद, पुराण तथा शास्त्र भी उन्हें आज तक नहीं जान पाये। तुम सब उन्हीं की माया द्वारा भ्रमित होकर पशुओं के समान इधर-उधर भटक रहे हो।

हे देवताओ! वे लीलामय शिवजी अपनी इच्छा के अनुसार अनेक स्वरूप धारण करते हैं। कभी वे योगी बन जाते हैं, कभी भोगी। वे कभी जटाये रख लेते हैं और कभी परम हसगति का प्रदर्शन करते हुए स्वयं में ही देखकर ध्यानमग्न हो जाते हैं। अनेक प्रकार के भोग भोगते हैं और कभी शक्ति सहित सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करते हैं। सब देवता तथा दैत्य उन्हें प्रसन्न करके अपने मनोरथ को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अनेक बातें प्रणव ने सुनायी, परन्तु उन दोनों के मन में मोह के कारण बोध न हुआ। उस समय शिवजी ने यह विचार किया कि अब मुझे इनका मोह नष्ट कर देना चाहिए।

स्कन्दजी पुनः बोले—हे कुम्भज! इतने में दोनों देवताओं के मध्य एक ज्योति प्रकट हुयी, जिसके प्रकाश से समस्त पृथ्वी तथा आकाश पूर्ण हो गया। उसमें से एक सुन्दर आकार उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर ब्रह्मा ने अपने पाँचवें मुख से यह कहा—“हे विष्णुजी! हमारे तुम्हारे बीच में यह कैसी आश्चर्यजनक ज्योति प्रकट हुई है, जिसमें किसी मनुष्य का आकार दिखायी पड़ता है।” ब्रह्मा यह कह ही रहे थे कि उन्हें ब्रह्मस्वरूप इस प्रकार का प्रतीत हुआ कि एक मनुष्य नीललोहित वर्ण, चन्द्रभाल, त्रिशूल हाथ में लिये तथा सर्पों के भूषण धारण किये हुए खड़ा है। तब ब्रह्मा उससे इस प्रकार बोले कि तुम तो वही हो जो हमारी भौहों के बीच से उत्पन्न हुए थे। तुम्हारे रोने के कारण ही हमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। अब तुमको उचित है कि तुम हमारी शरण में आओ। हम तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। जब ब्रह्माजी ने मोह के वशीभूत होकर यह कहा, तब ब्रह्मा का ऐसा गर्व देखकर शिवजी ने महा क्रोध किया तथा ऐसे एक मनुष्य को उत्पन्न किया जो भक्तों को आनन्द करने वाला, शत्रुओं के लिये अत्यन्त भयकर था। उसके मस्तक पर चन्द्रमा था, तीनो नेत्र लाल थे तथा

शरीर में सर्प लिपटे हुए थे। इस प्रकार उन्होंने हर प्रकार अपने समान ही अपनी लीला के लिये उसे प्रकट किया। तब उस उत्पन्न हुए मनुष्य ने हाथ जोड़कर शिवजी से यह निवेदन किया—“हे शिवजी! अब आप मेरा नाम रख दीजिये तथा मुझे आज्ञा दीजिये कि अब मैं क्या करूँ?” यह सुनकर शिवजी बोले—“तुम काल के ही समान प्रतीत होते हो, इसलिये तुम्हारा नाम कालराज होगा। तथा तुम विश्व के भरण की शक्ति रखते हो। इससे तुम भैरव भी होगे। तुमसे काल भी भयभीत होगा, इसलिये तुम्हारा नाम कालभैरव भी होगा। तुम गणों के दुःख दूर करने वाले हो, इसलिये लोग तुम्हें अमरादिक कहकर भी पुकारेंगे। तुम भक्तों के पापों का भक्षण करोगे, इसलिये तुम्हारा नाम पापभक्षण भी होगा। तुम सब भक्तों के मनोरथ पूर्ण करोगे। अब तुम अपना कार्य सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ।”

हे कुम्भज! इतना कहकर शिवजी ने भैरव को यह आज्ञा दी कि “हे भैरव! पद्मसुत ब्रह्मा जो है यह हमारा महाशत्रु है, तुम इसको भली प्रकार शिक्षा दो। इसके अतिरिक्त और भी जो ससार में इस तरह मेरे विरोधी हैं, उनको उचित दण्ड दो। मुझे अपनी मुक्ति नगरी अर्थात् काशी प्राण के समान प्रिय है, मैं तुम्हें उसका स्वामी बनाता हूँ। काशी में तुम्हारी दुहाई फिरेगी। तुम वहाँ का राज्य करोगे। तुम्हारा कर्तव्य है कि काशी में जो मनुष्य पाप करे तुम उसको उपदेश करो। जो कोई काशी में शुभ या अशुभ कर्म करते हैं, उनको चित्रगुप्त नहीं लिखते और वहाँ यमराज की आज्ञा नहीं चलती।” यह सुनकर कालभैरव प्रसन्न हुए तथा मन में सोचने लगे कि ब्रह्मा को क्या दण्ड देना चाहिये। फिर उन्होंने यह सोचा कि ब्रह्मा ने अपने पाँचवें मुख से शिवजी की निन्दा कर उनको पुत्र बनाया है, इसलिये मेरे विचार से तो यही उचित है कि उसका पाँचवाँ सिर काट डालूँ। यह सोचकर भैरव अत्यन्त क्रोधित हुए और उनका स्वरूप महा भयानक हो गया। फिर उन्होंने अपनी बायीं उँगली के नख से ब्रह्मा का पाँचवाँ मुख काट लिया। उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता एवं मुनि आदि सब भयभीत होकर कौपने लगे। विष्णुजी भी यह देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ब्रह्माजी भी अपनी यह दशा देखकर महादुःखी हुए। वे शत रुद्री का जप करने लगे। वे शिवजी की शरण में गये। उस समय शिवजी ने कहा—“हे विष्णु तथा हे ब्रह्मा! तुम लोग किसी प्रकार का भय न करो, तुम दोनों ही सृष्टि को उत्पन्न तथा पालने वाले हो। हम प्रलय करने वाले हैं। हम तुम तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं हैं, परन्तु ब्रह्मा ने अपने जिस मुख से हमारी निन्दा की थी हमने केवल उसी को दण्ड दिया है। यह चरित्र कर हमने तुम्हारा मोह दूर कर दिया है।”

इसके पश्चात् शिवजी ने भैरव से कहा—“हे भैरव! तुम जो कुछ भी कार्य करो, वह सोचकर ही करना, क्योंकि ब्रह्मा चाहे कैसा भी भ्रष्ट हो गया हो परन्तु उसका वध करना महापाप है। तुमको ब्रह्मा का पाँचवाँ सिर काट डालने के कारण दोष लग गया है। तुम उसको दूर करो। यद्यपि तुमको पाप-पुण्य कुछ नहीं है, फिर

भी वेद के अनुसार सब कार्य करना चाहिये जिससे कि अन्य मनुष्य भी उसका अनुकरण करे। तुम ब्रह्मा के सिर को हाथ में लिये भिक्षाटन करते हुए सब लोको की परिक्रमा करो।” शिवजी ने इतना कहकर एक स्त्री प्रकट की, जिसका आकार बहुत बड़ा था। उसका नाम उन्होंने ब्रह्महत्या रक्खा। वह महा भयकर थी। उसका रूप भय प्रदान करने वाला था। उसका शरीर रक्तमय था तथा वह रक्त के ही वस्त्र पहने थी और सब शरीर में रुधिर लगाये हुए थी। वह आकाश तक सिर उठाये हाथ में खप्पर लिये हुए थी, जिसमें से रक्तपान करती जाती थी। उस प्रलयकाल के मेघ के समान महाभयकर ब्रह्महत्या को शिवजी ने प्रकट करके उससे यह कहा कि “काशी हमारी नगरी है, वहाँ जब तक भैरव लौटकर न आवे तब तक इनको न छोड़ना। चाहे कोई करोड़ो उपाय करे, काशी के अतिरिक्त तुम्हारी तीनों लोकों में गति होगी।” शिवजी यह कहकर अन्तर्ध्यान हो गये। तब भैरव भी शिवजी की आज्ञा स्वीकार कर ब्रह्मा का सिर लिये हुए, भिक्षाटन करते रहे। वह उच्च स्वर से सबको अपने पापों के विषय में बताते थे।

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! शिवजी की आज्ञानुसार ब्रह्महत्या भैरव के पीछे-पीछे घनघोर शब्द करती हुयी चली। भैरव समस्त ससार में भ्रमण करते फिरे। जो-जो तीर्थ सातों द्वीपों में थे वे सब भैरव ने अकेले ही किये। उनके साथ में ब्रह्महत्या के अतिरिक्त और कोई नहीं था। जब वे पाताल लोक में गये तब भी उस स्त्री ब्रह्महत्या का साथ न छूटा। फिर उन्होंने ऊपर के लोकों में भी भ्रमण किया। परन्तु वह सदैव उनके साथ रही। इस प्रकार भैरव समस्त ब्रह्माण्ड में घूमते रहे। जहाँ भैरव ब्रह्मा का सिर लेकर जाते थे, वहाँ के निवासी अन्न, धन से परिपूर्ण हो जाते थे। अन्त में भैरव अत्यन्त दुखी होकर, यह सोचकर नारायण लोक को चले कि वहाँ जाकर पापमुक्त हो जायेंगे। उस समय विष्णुजी ने भैरव को आते देख लक्ष्मी से कहा—“हे लक्ष्मी देखो परब्रह्म शिवजी यहाँ आ रहे हैं। धरती धन्य है। ये हम पर कृपा करके ही यहाँ आ रहे हैं।”

थोड़ी देर में जब भैरव निकट आये तब विष्णुजी ने समस्त सभा सहित उठकर भैरव की स्तुति करते हुए यह कहा—“हे सदाशिव! आप तो सब पापों को दूर करने वाले हैं, भक्तों को आनन्द प्रदान करने वाले तथा अविनाशी हैं। आप यह क्या चरित्र और लीला कर रहे हैं? आप कृपा कर हमें बतायें कि आपके हाथ में जो सिर है उसे लेकर भ्रमण करने का क्या कारण है? आप ससार के महाराजाधिराज हैं, फिर इस प्रकार आपका भिक्षा माँगना आश्चर्यजनक है।”

हे नारद! विष्णुजी की यह बात सुनकर भैरव ने कहा—“हे विष्णो! हम ब्रह्मा का सिर काटकर पापी हुए हैं, उस पाप से मुक्ति पाने के लिये ही हम ससार का भ्रमण कर रहे हैं।”

यह सुनकर विष्णुजी बोले—“हे प्रभो! मुझसे तीनो लोको को मोहित करने वाली माया को दूर रखिये। आपको पुण्य तथा पाप से कोई मतलब नहीं। आपके नाम जपने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब आप प्रलय में देवताओ, दैत्यो, मुनीश्वरो तथा वर्णाश्रम आदि को नष्ट करते हैं, तब आपको कोई पाप क्यों नहीं लगता? उस समय तो आप ब्रह्मा का अभाव ही कर देते हैं। तब केवल एक ही सिर काटने से ही आपको पाप कैसे लग सकता है? आपके गले में अन्य कल्पो के ब्रह्माओ के सिर पड़े हुए हैं। आपको उनकी ब्रह्महत्या क्यों नहीं लगती? फिर आप अपने को पापी क्यों ठहराते हैं? आपकी लीला विचित्र है, उसको देवता तथा मुनि कोई नहीं जानता। जो मनुष्य आपका एक बार ध्यान करता है, उसके दुःख तथा ब्रह्महत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु भी आपके शिवशंकर, शशिशेखर आदि नाम ले तो वह भी आवागमन से मुक्ति पाकर कैलाश में वास करता है, क्योंकि आपका नाम शुभ है। इस प्रकार हाथ में सिर लेकर आपका भ्रमण करना उचित नहीं। हमारे बड़े भाग्य है कि आप आज हमारे लोक में विराजमान हैं तथा आपकी दृष्टि अमृत के समान गुणवान् है, जिसको देखने मात्र से ही फिर आवागमन का भय नहीं रहता।” इस प्रकार विष्णुजी सदाशिवजी के गुणों का वर्णन कर रहे थे, तभी भैरव ने भिक्षा माँगी। लक्ष्मी ने उन्हें भिक्षा देकर प्रणाम किया। तदुपरान्त भैरव भिक्षा लेकर आगे बढ़े और उनके पीछे-पीछे ब्रह्महत्या भी चली।

स्कन्दजी बोले—हे कुम्भज! विष्णुजी ने ब्रह्महत्या को इस प्रकार भैरव के पीछे जाते हुए देखकर कहा—“हे ब्रह्महत्या! तू भैरव का पीछा छोड़ दे और तुझे जो वर चाहिये वह हमसे माँग ले।” विष्णुजी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्महत्या ने हँसकर कहा कि “मैं शिवजी की आज्ञानुसार ही भैरव के पीछे फिर कर अपने को शुद्ध करती फिरती हूँ। मैं भैरव को किसी प्रकार का दुःख नहीं देती। जो कोई भैरव का नाम लेता है, मैं तुरन्त उसका घर त्याग कर बाहर भाग जाती हूँ।” ब्रह्महत्या यह कहकर, भैरव के पीछे-पीछे भाग गयी। उस समय भैरव ने विष्णु के ऐसे स्नेह को देखकर कहा—“हे विष्णो! तुम्हारी जो इच्छा हो, हमसे वर माँग लो। हमको यह चाण्डाल ब्रह्महत्या कोई दुःख नहीं दे सकती। हम स्वयं ही यह चरित्र ससार के लिये कर रहे हैं।” यह सुनकर विष्णुजी बोले—“हे प्रभो! हमको तो यही सबसे बड़ा वर मिला है कि आप हमारे लोक को आये। हमारी इच्छा है कि हम प्रतिदिन आपके चरण कमलों का ध्यान किया करें। तथा हमको प्रतिदिन आपका दर्शन लाभ प्राप्त हो।” विष्णुजी की ऐसी इच्छा जानकर भैरव ने कहा—“हे विष्णो! हमने तुमको यही वर दिया। अब तुम भी देवताओ तथा मुनीश्वरो को वर दिया करो और आनन्दपूर्वक तीनो लोको के स्वामी बनकर बैठे रहो।”

भैरव ने विष्णुजी को यह वरदान देकर तीनो लोको की परिक्रमा की तथा काशी की ओर चले। जब भैरव काशी के समीप पहुँचे तब ब्रह्महत्या अत्यन्त

भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उस समय भैरव के हाथ से ब्रह्मा का सिर धरती पर गिर पड़ा। यह देखकर भैरव अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा सब देवताओं एवं मुनीश्वरों ने जय-जयकार किया। तब भैरव प्रसन्न होकर नाचने लगे।

हे कुम्भज! काशी की महिमा परम श्रेष्ठ है। हम उसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें? वह सर्वश्रेष्ठ कपालमोचन तीर्थ है। हे कुम्भज! भैरव का अवतार मार्गशीर्ष की कृष्णाष्टमी को हुआ था। जो कोई उस दिन व्रत करते है, जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस दिन जागरण का भी यही फल मिलता है। यदि कोई काशी के निकट जाकर भैरव का व्रत करे तो उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई अष्टमी, चतुर्दशी तथा रविवार को भैरव तीर्थ की यात्रा करेगा, उसे सब पापों से मुक्ति मिलेगी। जो कोई भैरव की आठ परिक्रमा करे तो उसको तीनो प्रकार के पाप नहीं लगते। भैरव का यह व्रत सब व्रतों का राजा तथा चारों फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत के करने से भैरव अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। भैरव चरित्र सुनने, पढ़ने तथा सुनाने से भी मुक्ति तथा आनन्द मिलता है।

वीरभद्र शिव अवतार

एक बार परमपिता ब्रह्मा स्वयं अपने द्वारा उत्पन्न की गयी सन्ध्या के सौन्दर्य को देखकर, उस पर कामुक हो गये और उसके साथ बलात् ससर्ग करना चाहा, जिस पर सदाशिव से प्रार्थना करने पर वे प्रकट हुए और ब्रह्मा को बहुत धिक्कारा। इससे चिढ़कर ब्रह्माजी ने कामदेव द्वारा शिवजी के ध्यान में विघ्न डाल उन्हें विचलित करना चाहा। मगर शिवजी पर कामदेव की माया नहीं चली और वह निराश होकर लौट गया। जब कोई उपाय न चला तब ब्रह्माजी ने विष्णुजी का ध्यान कर उनकी बहुत प्रकार से स्तुति किया। अन्ततः विष्णुजी प्रकट हुए और ब्रह्माजी ने उनसे कहा— “हे प्रभो! आप अपना सेवक जानकर मेरा दुःख दूर कीजिये। हे दीनबन्धु! आप अपने सेवकों के हित के लिये अवतार लेते हैं, अतः इस समय आप मेरी प्रार्थना सुन रास्ता दिखाइये।” उस समय विष्णुजी हँसकर कहने लगे। “हे ब्रह्मन्! आपने हमें किसलिये स्मरण किया है? आपको कौन-सा कष्ट है?” तब ब्रह्माजी ने उन्हें कामदेवजी का शिवजी के पास जाने और निराश होकर लौट आने का सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। उसे सुनकर विष्णुजी बोले—

“हे ब्रह्मन्! आप शिवजी को पत्नी सहित क्यों देखना चाहते हैं? उन्हें अकेले ही क्यों नहीं रहने देते? आपकी मनोभिलाषा को जानकर ही हम कुछ उपाय बतायेंगे।”

श्री विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्माजी ने वह वृत्तान्त कह सुनाया कि कैसे उन्होंने अपनी पुत्री सन्ध्या के साथ मैथुन करना चाहा था? उस समय शिवजी

ने प्रकट होकर उन्हे बहुत धिक्कारा था। उस समय ब्रह्माजी ने कहा था कि जब तक शिवजी को सपत्नीक नहीं देख लूँगा, तब तक मेरे हृदय का क्षोभ नहीं जायेगा।

ब्रह्माजी ने वीरभद्र शिव का अवतार बताते हुए कहा-हे नारद! मेरी बात सुनकर विष्णुजी ने कहा-“हे ब्रह्मन्! आप अपनी इस मूर्खता को दूर कर दे। आप जो शिवजी को अपना पुत्र समझ कर बुद्धि के विरुद्ध बातें कह रहे हैं वे उचित नहीं हैं। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन एवं भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आपकी यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर ले तो आपको उनकी शरण में जाना उचित है। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या द्वारा उन्हे प्रसन्न करें, तदुपरान्त उमा का स्मरण करते हुए, दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या करावे। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उनका विवाह शिवजी के साथ होगा। ऐसा करने से सम्पूर्ण लोको का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जायेगी।” इतना कह श्री विष्णुजी भगवान् सदाशिव के चरणों का ध्यान करते हुए, अपने लोक को चले गये।

ब्रह्माजी ने कहा-हे नारद! भगवान् विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर मैंने भगवान् सदाशिव के प्रति उस द्वेष का त्याग कर दिया, जिसे मैंने उनकी माया से मोहित होकर अपना रक्खा था। तदुपरान्त दक्ष को बुलाकर उसे वह सब कथा कह सुनाया जो कुछ श्री विष्णुजी ने मुझसे कहा था। मैंने उससे कहा-“हे पुत्र! अब तुम एक कन्या को जन्म दो, जो भगवान् सदाशिव की पत्नी हो सके। ऐसा होने पर हम और तुम ससार में धन्य हो जायेगे। तुम भगवान् सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो। और यह वरदान माँगो कि हे प्रभो! आप मेरी सन्तान बनकर जन्म ले। मैं भी तपस्या करके उनसे यही माँगूँगा। वे भगवान् त्रिशूलपाणि आदिशक्ति सम्पन्न तथा सगुण-निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेद ने भी नहीं पाया। वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देते हैं। जब उन कृपालु शिवजी ने मुझे उत्पन्न किया था, उस समय मेरी तथा विष्णुजी की प्रार्थना को सुनकर हमें यह वरदान भी दिया था कि वे स्वयं ही ‘हर’ नामक अवतार ग्रहण करेंगे और हमारे सम्पूर्ण मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी आदिशक्ति जिनके अंश से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, भी एक कला से उमा के रूप में जन्म लेकर हर अवतार की पत्नी होगी। भगवान् सदाशिव ने बताया था कि हमारे स्वरूप की आदिशक्ति द्वारा ही इस सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वह आदिशक्ति समस्त ससार की माता हैं।

अस्तु, हे दक्ष! वे आदिशक्ति तुम्हारे घर में सती नाम से जन्म लेगी। तुम मुझे तथा विष्णु को तो पत्नी सहित देखते हो, परन्तु भगवान् सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और न अब तक सती का अवतार ही

हुआ है। अतः तुम ऐसा उपाय करो, जिससे सती का अवतार हो।” इस प्रकार समझा कर मैंने दक्ष को विदा किया। तदुपरान्त घर जाकर दक्ष सम्पूर्ण इन्द्रियो को वशीभूत कर, वेद के अनुसार तपस्या करने लगे। मैंने अपने मन में श्री जगदम्बा का ध्यान कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और मन के वेग को जीतकर उनकी स्तुति की। तब मेरी उस तपस्या से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने मुझे सेवक जानकर दर्शन दिया।

□ □ □

पंचाक्षर शब्द स्तोत्र

‘न’ काराय नमः

जिन रुद्र भगवान्, नाग, इन्द्र, हार धार,
द्वय नहीं, तीन नेत्र वाले कहलाते हैं।
जिनके शरीर मणि-माणिक्य-जवाहर तजि,
भस्म-विभूतिलेप शोभा बतलाते हैं॥
ईश्वर नहीं हैं जो, महा हैं महेश्वर स्वयं,
देवों के भी देव, अधिदेव माने जाते हैं।
उन ही ‘न’ कार रूपी रुद्र भगवान् शिव,
को ही नमस्कार नित गीत यही गाते हैं॥

‘म’ काराय नमः

जिन रुद्र पद, गज चर्म वस्त्रालंकार,
समस्त वाणी तथा गणलोग पूजा करते।
जो त्रयलोकनाथ, त्रिपुर असुर संहार,
दुःख के मिटाने वाले कष्ट भक्त हरते॥
उन ही ‘म’ कार रूपी रुद्रपद को ही यहाँ,
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार रटते।
भक्त ओंकार ‘क्रान्तिकारी’ अभिलाष प्रभो-
पद-रज-कण की वर्षात नित भरते॥

‘शि’ काराय नमः

जो शिव पार्वती, जैसी सती मुख कमल,
को ही विकसित कर नित मुस्काते हैं।
जो शिव सती मान रक्षार्थ दक्ष यज्ञ,
भंग करने वाले हुए भी तो माने जाते हैं॥
जिनके चन्द्र, सूर्य, वैश्वानर अग्नि त्रय रूप,
तीन नेत्र जाज्ज्वलयं शास्त्र मत पाते हैं।
उन ही ‘शि’ कर रूपी सौम्यशिव को ही सतत्
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार गाते हैं॥

‘व’ काराय नमः

जो शिव पद, वशिष्ठ, अगस्त्य, गौतम, ऋषि, मुनि,
द्वारा वन्दनीय नित, शुभ हुआ करते।
जो पर्वतों के भी पर्वत गिरिराज रूप,
परम हिमालय, अधिष्ठाता उन्हें कहते॥
जो सागर मन्थन बाद, हलाहल विष पीकर,
पचा डाले जग हिताय, नीलकण्ठ बनते।
जिन ध्वज वृषभ चिह्न, उन ही ‘व’ कार रूप,
शिव पद ओङ्कार, नमस्कार करते॥

‘य’ काराय नमः

जो स्वयं यक्ष का, स्वरूप माने जाते और,
जिन्होंने शिखर सिर, जटा को बढ़ाया है।
जिनके पिनाक रूप धनु कर माना जाये,
और जो सनातन यही, वेदतत्त्व पाया है॥
नित्य हैं, शुद्ध हैं, उन ही ‘य’ कार रूप,
शिव को ही नमस्कार, उनकी ही माया है।
भक्त ओङ्कार ‘क्रान्तिकारी’ बम-बम करत,
पंचाक्षरम् स्त्रोत शुभ ही बनाया है॥

ब्रह्माजी ने कहा- हे नारद! ऐसा कौन-सा प्राणी है, जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुन्दर शरीर को देखकर मोहित न हो जाये। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि-मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिह्नो से अलंकृत तथा वस्त्राभूषणो को धारण किये हुये थी। वे सिंह पर आरुढ़ थी। उनके उस स्वरूप को देखकर मैं अपना मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय भगवती भवानी ने झुककर दया करते हुये कहा-“हे ब्रह्मन्! तुम जो चाहते हो वह वर माँग लो।” यह सुनकर मैंने कहा-“हे मातेश्वरी! रुद्र नामक शिवावतार ने मुझसे बहुत कटु वचन कहे हैं, और व्यर्थ ही धिक्कारा है। अतः आप अवतार लेकर उन्हें वश में कर ले जिससे वे भी हमारे ही समान गृहस्थ हो जाएँ। कृपाकर आप यही वरदान दक्ष प्रजापति को भी दे, क्योंकि इसी अभिलाषा से वह भी आपकी आराधना कर रहा है। तीनों लोको में आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो शिव को मोहित कर सके।”

हे नारद! मेरी बात सुनकर भगवती ने कहा-“हे ब्रह्मन्! तुम धोखा देकर मुझसे यह क्या माँग रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने यह सकट भी उपस्थित कर दिया है कि मैं तुम्हें वरदान न दूँ तो वेद का मार्ग नष्ट हो जायेगा।” इतना कहकर उन भगवती ने योग धारण द्वारा उन परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान किया, जो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अन्तःकरण का हाल जानते हैं। भगवान् सदाशिव ने उन्हें ध्यानावस्था में यह आज्ञा दी कि ब्रह्मा जिस वरदान को माँगते हैं, उन्हें दे दो और

तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो। हम तुम्हे अत्यन्त स्नेहपूर्वक स्वीकार करेंगे व अंगीकार करेंगे। तथा ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित करेंगे कि उनका सम्पूर्ण गर्व नष्ट हो जायेगा। परब्रह्म की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा ने मुझसे कहा—“हे ब्रह्मन्! हर रूपी सदाशिव योगिराज है। उन्हे मोहित नहीं किया जा सकता। परन्तु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्तिपूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जायेगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक न तो उन्हे परलोक का फल मिलेगा और न संसार में आनन्द ही प्राप्त होगा। अतः मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूँगी। उस समय शिवजी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे।” इतना कहकर भगवती महामाया अन्तर्ध्यान हो गयी और मुझे अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त हुयी।

ब्रह्माजी ने पुनः कहा—हे नारद! जब दक्ष की पत्नी गर्भवती हुयी तो उस समय बहुत धूम-धाम से उत्सव मनाया गया। दक्ष ने रीति के अनुसार पूजा की। मैंने तथा विष्णु ने भी उत्सव में सम्मिलित होकर दक्ष की पत्नी की सेवा एवं स्तुति करने के पश्चात् दक्ष की प्रशंसा की। सभा समाप्त होने के पश्चात् हम सब लोग अपने-अपने लोक को लौट गये। नौ महीने बीतने के पश्चात् जब दसवाँ महीना आरम्भ हुआ, तब चारों ओर अपने आप आनन्द के दृश्य प्रकट हुये। सभी मन में हर्षित थे। आकाश में बाजे बजने लगे। ऐसे परमोत्तम समय में श्री महारानी जगदम्बा अवतरित हुयी। तीनों लोकों में प्रसन्नता भर गयी। उस समय कोई मनुष्य दुःखी दिखायी नहीं देता था। तब मैं, विष्णु तथा समस्त ऋषि-मुनि एकत्र होकर दक्ष प्रजापति के घर गये। अत्यन्त प्रसन्नता के साथ बाजे बजने लगे। सब लोग देवी की स्तुति करके कहने लगे—“हे शिवा! शिवरानी! तुम सम्पूर्ण संसार की राजरानी हो। तुम्हारी महिमा अपरम्पार है। जिसका पार वेद भी नहीं पा सके। तुम सबकी माता तथा सबको प्रसन्नता प्राप्त कराने वाली हो।” इस प्रकार हम सब विनय करके अपने-अपने स्थान को चले गये। जब दक्ष की पत्नी ने अपनी पुत्री का मुख देखा तो उसको हृदय के ज्ञान से आभास हुआ कि यह आदि शक्ति है तथा इसने हमारे यहाँ अवतार लिया है। माता उस कन्या का अद्वितीय सौन्दर्य देखकर पहचान गयी। तब उस देवी ने अपनी माता को अष्टभुजा, महातेजस्वी मेघ सदृश्य श्याम वर्ण, नख झलकते हुये, अग अत्यन्त सुडौल, परम सुन्दरी, सब प्रकार के आभूषणों तथा वस्त्रों से सुशोभित तथा कानों में कुण्डल, हाथों में कंकण, कण्ठ में हार, माथे पर बिन्दी से सज्जित शशि मुख का दर्शन दिया।

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! देवी स्वरूपा अपनी पुत्री का ऐसा रूप देखकर माता करबद्ध होकर उसकी स्तुति करने लगी और कहने लगी—“मैं जानती हूँ कि तुम आदिशक्ति तथा सृष्टि की माता हो। तुमने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर में अवतार लिया है, अस्तु तुम हम पर अनुग्रह करो और मेरे मन में अपने स्वरूप को स्थिर करो। इस समय तुम मुझे अपना स्वरूप बालरूप में ही दिखाओ। मैंने तुम्हे पहचान लिया है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। वैसे मैं

तुमको क्या पहचान सकती हूँ। क्योंकि अन्त मे वेद भी तुम्हारी स्तुति करके हार मानकर चुप हो जाते हैं।” उसी समय दक्ष प्रजापति ने आकर बड़े प्रेम से स्तुति की और कहा—“तुमने अपने वचन का पालन कर मेरे घर मे अवतार लिया है। मैं तथा मेरे भाई वेद सब जीवनमुक्त हो गये। तुम्हारी महिमा अपरम्पार है। तुम केवल पूजा और तप के वश मे हो, जैसा कि राजा सुरथ का तप साक्षी है। वह अपने तप से ही परमपद प्राप्त कर सका था। तुम्हारा शुम्भ और निशुम्भ ने भी क्रोध एव वैमनस्य से मन लगाया तो भी ध्यान करने से परमगति को प्राप्त हुये।”

इसी प्रकार दक्ष ने महामाया की अत्यन्त स्तुति करके अन्त मे यह प्रार्थना की कि अपना यह मन मोहक रूप हमारे हृदय मे बसाकर अब जो रूप, समय के योग्य हो उसे आप धारण कीजिये, जिससे प्रसन्नता प्रकट हो।

इस प्रकार दक्ष तथा उसकी पत्नी अर्थात् अपने माता-पिता की बातें सुनकर श्री देवीजी बोली—“हे दक्ष तथा हे दक्ष पत्नी तुम दोनों ने ही हमारी बड़ी उपासना की है। हमने भी वरदान के अनुसार तुम्हारे घर अवतार लिया है। अब तुमको यही उचित है कि तुम जिस प्रकार मुझे शक्ति समझते हो, उसी प्रकार का विश्वास रखते हुए, कभी गर्व न करना।” देवीजी इतना कहकर कन्या रूप धारण कर ससार की रीति के अनुसार रोने लगी। तब यह रोदन सुनकर कुल की असख्य नारियाँ, समस्त बौंदियाँ एकत्र हो गयीं। उन सबने पुत्री को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। उस दिन नगर मे सर्वत्र प्रसन्नता छापी हुयी थी। चारो ओर से जय-जय नाद गूँज रहा था। दक्ष तथा उसकी पत्नी ने वेद एव कुल के नियमानुसार सब रीति की तथा बहुत-सा धन दान स्वरूप बाँटा। उस समय मैं तथा विष्णुजी देवताओं और मुनियों को साथ लेकर वहाँ जा उपस्थित हुये तथा दक्ष के निवेदन के अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रखा।

दक्ष के यहाँ पुत्री उत्पन्न होने से, इस आनन्दोत्सव की तीनों लोको मे चर्चा हुयी। दक्ष प्रजापति तथा दक्ष पत्नी ने पुरुषो एव स्त्रियो को समुचित आदर तथा सत्कार दिया। इसके पश्चात् सब लोग अपने-अपने घर को चले गये। दक्ष अपनी पत्नी सहित सती के प्रेम मे निमग्न होकर सब कुछ भूल गये। सती चन्द्र कला की भाँति दिन-दिन बढ़ने लगी। वे प्रतिदिन शिव पत्नी का पाठ करती तथा सदाशिव का ध्यान करती। वे पार्थिव पूजन करती तथा माता-पिता की प्रसन्नता की ओर अधिक ध्यान देती। यद्यपि उनका शिव मे अधिक ध्यान रहता, परन्तु इस बात को वे किसी पर प्रकट न होने देती। सती इसी प्रकार के विचित्र खेलो मे मग्न रहती। जब कुछ बड़ी हुयी तो उनके मुख की कान्ति दूनी हो गयी। उनकी सुन्दरता की समानता तीनों लोको मे कोई भी नहीं कर सकता था। लक्ष्मी मोहिनी भी उनकी सुन्दरता की समानता न करके अन्त मे पराजय मान गयी। हे नारद! इस प्रकार मैंने दक्ष की कन्या का यह संक्षेप मे वर्णन किया।

एक समय सती ने दक्ष के सम्मुख एक विचित्र चरित्र किया था। उस समय ब्रह्मा और नारद वहाँ पहुँचे। सती ने दोनों को बैठने के लिये स्वर्ण की चौकी देकर ब्रह्मा की स्तुति किया। दोनों ने सती की विनम्रता तथा सेवा देखकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु सेवा करते हैं, और जो किसी दूसरी स्त्री को न चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष से कहा—“हे दक्ष! तुम धन्य हो, तुम्हारे घर में आदिशक्ति जगदम्बा अवतरित हुयी है। अब तुमको यही उचित है कि मोह-रहित होकर कन्या का विवाह शिव के साथ सम्पन्न कर दो।”

ऐसा कहकर ब्रह्मा तथा विष्णु अपने-अपने स्थान को लौट गये। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुयी तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती है। अस्तु, अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिवजी उसको स्वीकार करे, वही उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते-करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परन्तु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर न हुयी। तब सती ने सोचा कि मैं शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊँ, परन्तु लज्जावश माता-पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थीं। अन्त में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी यह आकांक्षा प्रकट करते हुये कहा—“यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिवजी की तपस्या करूँ, क्योंकि वे बिना तपस्या किये मुझसे विवाह नहीं करेंगे और बिना विवाह के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण न होगा। इसलिये हे माता! यही उचित है कि तुम मुझे इसके लिये पिता से आज्ञा दिला दो।”

माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलवाया तथा सती की मनोकामना कह सुनायी। उसे सुनकर दक्ष अत्यन्त प्रसन्न हुये। इस प्रकार सतीजी अपनी माता तथा पिता की आज्ञा लेकर, अपनी सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुँचकर, कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनो ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारम्भ किया और पूरी तरह शिवजी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान कर, शिव की पूजा करके तथा भीगे हुये वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रही और रात्रि को सखियों सहित जागकर अत्यन्त प्रसन्न हुयी। उन्होंने फाल्गुन मास की चौदस को शिवजी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाये और रात्रि को जागरण कर चारों प्रहर उनकी पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ढेसू के पुष्प अर्पित किये। उन्ही पुष्पों से शिवजी का पूजन किया। बैसाख सुदी तृतीया को शिवजी का पूजन किया तथा उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित किये। ज्येष्ठ मास के अन्त में व्रत रखकर सहस्रों भटकड़ियाँ के पुष्पों से शिवजी की पूजा की। अत्यन्त पवित्र आषाढ़ मास में पूरे माह व्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिवजी की पूजा की। श्रावण की अष्टमी को वस्त्रादिक दान दिये। भादो के कृष्णपक्ष को काम तिथि में सुन्दर-सुन्दर पुष्प एवं फलों से अच्छी प्रकार

शिवजी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिवजी का पूजन किया। इसी प्रकार सती का नन्दा व्रत आनन्दपूर्वक सम्पन्न हुआ।

नन्दा व्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात् सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएँ एकत्र कर, उनसे शिवजी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी भी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मग्न होकर, योग धारण से तप किया और श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गयी। उस समय मैंने तथा विष्णु ने जाकर देखा कि सती सिद्धो एव अमर गण की भाँति बैठी है और वहाँ के सम्पूर्ण जीवों में भी द्वेष भाव नहीं है। यहाँ तक कि सिंह तथा गौ एक साथ रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्यागकर वहाँ प्रेमपूर्वक क्रीड़ा करते थे। मैं और विष्णुजी वहाँ की ऐसी दशा देखकर सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुये कि सती को शिवजी अगीकार करे, चल दिये।

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! मैंने स्वयं एव विष्णुजी, देवता, मुनि, नाग, सिद्ध सबने शिवजी के निकट जाकर देखा कि शिवजी शक्ति सहित विराजमान हैं। हम सबने उनकी स्तुति की तथा विनती करते हुये कहा—“हे महाराज! जब हमको आपने उत्पन्न किया था, तब आपने प्रण किया था कि हम तुम्हारे उपकार के लिये रुद्र नाम से अवतरित होंगे, सो ऐसा भी हुआ। आपने अपनी प्रतिज्ञानुसार अवतार लिया। अब आप हम पर कृपा करें।” मैं और विष्णु यह कहकर चुप हो गये।

यह सुनकर सदाशिव बोले—“हे ब्रह्मा तथा विष्णो! मुझे तुम दोनों ही अत्यन्त प्रिय हो। तुम यहाँ मुनियों के साथ किसलिये आये हो सो मुझे सब ठीक-ठीक बताओ।”

शिवजी के ऐसे बचन सुनकर हमने यह समझा कि अब मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। तब विष्णु और मैंने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया—“हे प्रभो! पहले आपने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे, सो अब वह समय आ गया है, अब आप अपने वचन का पालन कीजिये।” शिवजी यह सुन हँसकर बोले—“हम तो योगी हैं। हमसे विवाह-भोग से क्या सम्बन्ध? हमारा शरीर अवधूत है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। हम सभी दशा में बहुत प्रसन्न हैं। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा आनन्द नहीं मानते, परन्तु वह एक कारागृह के समान है, जैसा कि वेद भी कहते हैं। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम उसी को करने के लिये मुझसे कहते हो। अच्छा, फिर भी मैं अपना वचन पूरा करूँगा और विवाह करूँगा। परन्तु उसके साथ एक बात अवश्य है कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूँगा तुमको मेरे लिये उसी प्रकार की स्त्री ढूँढनी होगी। वह स्त्री ऐसी हो जो हमारे तेज को सह सके। वह परम सुन्दरी तथा कीर्तियुक्त हो और वह मेरी बात माने तथा पूरी तरह से मेरी सेवा करे।”

शिवजी के ऐसे बचन सुनकर मैंने और विष्णु ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया—“हे प्रभो! आपके योग्य सर्वगुण सम्पन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं। जो आपके लिये ही महा कठिन तप कर रही हैं। आप वहाँ चलकर उनको वरदान दीजिये तथा उनसे विवाह कीजिये।” इतना कहकर हम लोग शान्त हो गये। तब शिवजी ने हँसकर कहा—‘तथास्तु।’

शिवजी के मुख से यह सुनकर देवता तथा मुनि आदि जय-जयकार करने लगे। इसके पश्चात् सब विदा हो गये। उधर शिवजी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिये उसी स्वरूप में, जिसका सती ध्यान करती थी, सती के पास जा पहुँचे। सती के मन से उस समय वह स्वरूप जिसका कि सती ध्यान कर रही थी, लुप्त हो गया। तब चिन्तित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को देखा। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान कर, लज्जा से मस्तक को नत कर लिया तथा आनन्द में मग्न हो वे शान्त बैठी रही। उन्होंने कुछ न कहा। उस समय सती को जो आनन्द हुआ उसका वर्णन करना कठिन है।

शिवजी सती को शान्त देखकर बोले—“हे दक्ष प्रजापति की पुत्री! हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुये हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो, वह माँगो।” यद्यपि शिवजी सती की मनोकाक्षा जानते थे? परन्तु सती का वचन सुनने को यह आज्ञा दी। फिर भी सती कुछ न कहकर शान्त ही रही। सती का यह भाव शिवजी को बहुत अच्छा लगा। वे फिर बोले—“माँगो, माँगो, विलम्ब न करो। तुम्हारी प्रत्येक मनोकाक्षापूर्ण होगी।”

इतनी कथा कहकर ब्रह्माजी बोले—हे नारद! इस प्रकार जब शिवजी ने बार-बार कहा, तब सती बोली—“हे महाराज! आप अन्तर्यामी हैं। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं, तथा सासारिक जीवों की भोंति पूछते हैं तो मेरा मनोरथ सुनिये। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हो और मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनावे।” शिवजी ने सती के ऐसे वचन सुन, प्रसन्न होकर ‘तथास्तु’ कहा तथा अन्तर्ध्यान हो गये।

ब्रह्माजी ने कहा—हे नारद! शिवजी से ऐसा वरदान प्राप्त कर सती अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने घर पहुँची। सती की सखियों ने उनके माता-पिता को सती का सम्पूर्ण वृत्तान्त बताया, उसे सुनकर उनके माता-पिता अत्यन्त प्रसन्न हुये।

जब देवर्षि ने ब्रह्माजी से यह कथा सुनी, तो वे बोले—“हे ब्रह्माजी! आपके द्वारा वर्णित यह कथा सुनकर मेरे सम्पूर्ण दुःख नष्ट हो गये हैं तथा मुझे बहुत आनन्द प्राप्त हुआ है। अब इसके आगे और जो कुछ घटना हुयी, उस पर भी आप प्रकाश डालिये। हे पिता! आपके समान शिवजी की पूजा करने वाला ससार में और कोई नहीं है।”

नारदजी के यह वचन सुनकर ब्रह्माजी बोले—हे नारद! जब मुझको यह वृत्तान्त मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर शिवजी के पास गया। वहाँ हाथ जोड़कर उनकी बहुत

स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है? शिवजी ने उत्तर दिया—“हे ब्रह्मा! सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वह हमारे विवाह की तैयारी करे।” यह कहकर शिवजी ने मुझे विदा किया। मैं उनकी आज्ञा मानकर दक्ष के पास पहुँचा तथा शिवजी की आज्ञा उन्हें कह सुनायी। यह सुनकर दक्ष शुभ लग्न का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्र करने लगे। उन्होंने रत्नो सहित शिवजी के पास लग्न भेजा और यह समाचार सबको कहला भेजा। यह देखकर गण अत्यन्त प्रसन्न होकर इधर-उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी-पूरी तैयारी हुयी। तदुपरान्त शिवजी बारात सजाकर, दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले।

बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुँची, तब शिवजी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर अगवानी के लिये चले। वे सबसे भेट कर, हाथ जोड़, बारात को अपने मन्दिर ले गये। उस समय मैं, विष्णु, अष्ट वसु, ग्यारह रुद्र, बारहो सूर्य, सिद्ध, भूत-प्रेत, गन्धर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराये शिवजी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुँची, चारो ओर से जय-जयकार होने लगा। वेद एव कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुये। गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत-सा दान देकर बारात के ठहरने के लिये अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहाँ सब बारात ठहरी। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो जाये और उसके अनेक सन्ताने हो। इसके पश्चात् बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाये। उनमें चारो प्रकार के भोजन तथा छ रसो के स्वाद थे। बाराती इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन पाकर तथा अनेक प्रकार के व्यंग सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुये। उस समय वहाँ सभी प्रसन्न दिखायी देते थे। भोजन के उपरान्त पान बाँटे गये। सब लोग शिवजी की स्तुति करने लगे। भोजन आदि से निवृत्त होकर, लग्न ठहराकर शिवजी के आगमन के लिये सूचना भेजी। शिवजी तुरन्त आये। तब दक्ष प्रजापति शिवजी को अन्दर ले गये जहाँ विवाह का मण्डप तैयार था। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिवजी के चरणों को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर बिठाया। मैंने सब कार्य समयोचित किया तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब मैंने तथा विष्णु ने दक्ष को कन्यादान का जो समय बताया, उस समय दक्ष ने कुश, जल तथा पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दिया। सात भोंवरि भी जिसे सप्तपदी कहा जाता है, वह भी पूर्ण करायी गयी। हे नारद! लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ तथा तब से विवाह की यही रीति ससार में फैल गयी।

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! जिस समय शिवजी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय मुनि प्रसन्न होकर शिव तथा सती का जयघोष करने लगे तथा पुष्प वृष्टि हुयी।

अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत-सी उत्तम वस्तुये, अमूल्य रत्न आदि दिये। अन्य रीतियों के पूर्ण होने के पश्चात् मैंने हवन का आयोजन किया। दोनों की गँठे बाँधकर भाँवरे फिरने लगी। उस समय एक महाभयानाक काण्ड हुआ। मेरी इच्छा शिवजी को मोहित करने की थी परन्तु मैं स्वयं ही उस रोग में ग्रस्त हो गया। अर्थात् भाँवरे फिरते समय सती का चरण कपड़े से बाहर निकल गया। जब मेरी कामुक दृष्टि उस पर पड़ी तो मैं मोहित और मुग्ध होकर बुद्धिहीन हो गया। ऐसी दशा में मेरे हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जाग्रत हुयी। मैंने उस समय यह उपाय किया कि एक भीगी लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुँआ उठा। शिवजी के नेत्रों में वह धुआँ लगने से ऐसे आँसू बहने लगे कि शिवजी उसे दोनों बाहों से पोछने लगे। ऐसे सुअवसर से लाभ उठाकर मैंने सती के मुख से घूँघट उठाकर उनका सुन्दर स्वरूप देखा तथा कामदेव के प्रचण्ड वेग से दुखित हो, सब धर्म-कर्म को भूल गया। उस समय मेरा वीर्य धरती पर गिर पड़ा। मैंने उसको इस प्रकार से छिपाया कि किसी पर यह बात प्रकट न हो सकी, परन्तु शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इस भेद को जान लिया। तब वे मुझ पर अत्यन्त क्रोधित होकर धिक्कारते हुये बोले—“हे ब्रह्मा! तुमने यह निन्दनीय कर्म क्यों किया? तुम बड़े कामी हो।” यह कहकर शिवजी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया।

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! शिवजी का यह स्वरूप देखकर मैं थर-थर काँपने लगा तथा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सब लोग, शिवजी द्वारा मेरी मृत्यु का निश्चय कर, शिव की स्तुति करने लगे तथा मेरे मारने की मनाही करते हुये शिवजी से बोले—“हे प्रभो! आप इस समय रग में भग न करें।” शिवजी ने कहा—“हे दक्ष! तुम अब मुझसे कुछ न कहो। मैं ब्रह्मा को किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। इसने वेद के पथ को भूल कर सती को पाप दृष्टि से देखा है।” शिवजी के ऐसे क्रोध पूर्व वचन सुनकर उनके कोप से समस्त सभा काँप उठी। तब विष्णु ने शिवजी की बहुत स्तुति करते हुये कहा—“हे प्रभो! आप अप्रमेय हैं। आपका आदि और अन्त कोई नहीं जानता। मैं तथा ब्रह्मा आप ही से उत्पन्न हैं। आप अपने क्रोध को शान्त कर तथा मुझे अपना सेवक समझ मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और ब्रह्मा को क्षमा दान दें। आप ही ने ब्रह्मा को सृष्टि रचना के लिये उत्पन्न किया है। ब्रह्मा के शिवाय सृष्टि की और कौन रचना करेगा। यह स्पष्ट है कि बिना सृष्टि के सब लीला व्यर्थ हैं। फिर आप ही ने तो ब्रह्माजी को उत्पन्न किया है, इसलिये आप उनका वध न करिये।”

यह सुनकर शिवजी ने फिर बड़े क्रोध से कहा—“नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा का अवश्य वध करेंगे। हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे अथवा दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर सब लोको में इस बात को प्रकट कर देंगे। हमको अब मत रोको। हमारा क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता।” शिवजी ने यह कह अपना समस्त शरीर जलती हुयी अग्नि की तरह कर दिया। देवता तथा मुनि आदि कोई भी ऐसा न था जो उस स्वरूप

को देख सकता। मैं तो जैसे शिवरूप में ही समा गया। दक्ष को भी अति खेद से सब आनन्द विस्मरण हो गया। उसने अत्यन्त दुखी होकर शिवजी के चरण कमलो का ध्यान करके बहुत प्रार्थना की। विष्णुजी ने मुझे शिवजी के चरण के नीचे डाल दिया तथा मुझसे बहुत स्तुति करायी तथा स्वयं भी की। वे बोले—“मैं और ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं। आप अपनी कृपादृष्टि से हम दोनों की ओर देखिये। ऐसे आनन्दोत्सव में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। अब जो आप उचित समझिये वही वर दीजिये। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अभयदान दीजिये।” यह कहकर हम दोनों शिवजी के चरणों पर गिर पड़े। दक्ष भी अत्यन्त दीन बनकर त्राहिमाम्! त्राहिमाम्! कह उठे।

हे नारद! उस समय शिवजी ने सती को अत्यन्त दुखी जानकर, अत्यन्त कृपापूर्वक मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा और मुझे अभयदान दिया। उस समय मैं तथा विष्णु अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त हुये। दक्ष तथा अन्य सभासद भी आनन्दमग्न हो गये। उस वर्ष में भरकर मैंने भगवान् सदाशिव की अनेकों प्रकार से स्तुति की और यह कहा—“हे प्रभो! आपने मुझे पाप रूपी समुद्र में डूबते हुये रक्षा की है और नरक की अग्नि में पड़ने से बचाया है। अब आप कृपा करके वह उपाय बताइये, जिससे मेरा यह महान् पाप नष्ट हो जाये।” यह सुनकर श्री शिवजी ने कहा—“हे ब्रह्मन्! तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो। तुम्हारे पाप का यही प्रायश्चित्त है। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे, उस समय तुम्हारा नाम ‘रुद्रशिरा’ होगा और तभी तुम अपने सम्पूर्ण मनोरथ को प्राप्त होगे। तुमने देवताओं का अधिपति होते हुए भी जो मनुष्य के समान निकृष्ट कर्म किया है, उसके कारण तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेकर लज्जा उठानी पड़ेगी। इस उपाय से तुम्हारा पाप नष्ट हो जायेगा।” भगवान् सदाशिव के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मुझे तथा दक्ष को अत्यन्त प्रसन्नता हुयी।

इतनी कथा सुनकर नारदजी ने पूछा—“हे पिता! जब भगवान् सदाशिव का कोप शान्त हो गया और वे प्रसन्नता को प्राप्त हो गये तदुपरान्त क्या हुआ? वह मुझे बताने की कृपा करे।” ब्रह्माजी बोले—हे नारद! जब भगवान् सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हुये और उन्होंने मेरे वीर्य को पृथ्वी पर पड़ा हुआ चमकता देखा तो मुझसे कहा—“हे ब्रह्मन्! यह वीर्य अत्यन्त तेजस्वी दिखायी देता है, अतः इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस समय तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा था उसी समय मेरे आँखों से आँसू भी गिरे हैं। अस्तु, उन दोनों के सम्मेलन से चार मेघों की उत्पत्ति होगी। शिवजी के इतना कहते चार मेघ उत्पन्न होकर आकाश में छा गये और गरजते हुए पानी बरसाने लगे। परन्तु उस समय शिवजी के भय के कारण वर्षा धीमी फुहार रूप में हो रही थी। उस वर्षा को देखकर शिवजी तथा अन्य सभासद अत्यन्त प्रसन्न हुये और सर्वत्र आनन्द भर गया। तदुपरान्त शिवजी की आज्ञानुसार विवाह की अन्य रीतियाँ पूरी करायी गयी।”

हे नारद! यह सब हो जाने के पश्चात् विवाह के बाजे फिर पहले की भाँति बज उठे। उस समय हमने शिवजी की स्तुति करते हुये कहा—“हे प्रभो! जिस प्रकार शब्द और अर्थ में भेद नहीं है, उसी प्रकार आप में तथा शक्ति में कोई अन्तर नहीं है। आपकी महिमा अप्रमेय है। आपकी चरणारविन्द की कृपा से इस ससार में किसने क्या नहीं पाया? आप सम्पूर्ण जीवधारियों के पिता हैं और भगवती शक्ति ससार की माता हैं।” इस स्तुति को सुनकर शिव तथा शक्ति अत्यन्त प्रसन्न हो, हम लोगों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए कैलाश पर्वत को चल दिये।

हे नारद! उस समय की शोभा यह थी कि शिवजी के सिर पर छत्र शोभित था और देवता गण दोनों ओर खड़े हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। शिवजी ने कुछ दूर आगे जाकर दक्ष तथा अन्य सब देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं शक्ति एवं अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर जा विराजे। जब शुभ लग्न में शिवजी और सती ने अपने भवन में प्रवेश किया, उस समय चारों ओर से जय-जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। मैंने तथा विष्णुजी ने शिवजी तथा सती को एक ही सिंहासन पर बैठाया। उस समय नृत्य, गायन तथा मंगलाचरण होने लगे। शिवजी ने सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए जिसने जो-जो माँगा, उसे वही वस्तु प्रदान की। तदुपरान्त सब लोग उनका यश वर्णन करते हुए अपने-अपने घर को लौट गये।

हे पुत्र! इस प्रकार मैंने शिवजी के विवाह के लिये अनेक उपाय किये, परन्तु मेरा कोई वश नहीं चला। जब साक्षात् आदि शक्ति ने प्रकट होकर उनके लिये तप किया, तभी शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया। भगवान् सदाशिव का यह चरित्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। शिवजी का विवाह हो जाने पर मेरे हृदय का दुःख दूर हो गया। इस प्रकार श्री त्रिशूलपाणि सती के साथ विहार करते हुए, कैलाश पर्वत पर रहते थे और सृष्टि के उपकार के निमित्त अनेक प्रकार की कथाएँ कहते थे। जो मनुष्य शिव तथा सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता है, वह ससार में इच्छित आनन्द को प्राप्त कर, अन्त में मुक्ति पाता है।

जब देवर्षि नारद इतनी कथा सुन चुके तो उन्होंने ब्रह्माजी से कहा—“हे पिता! विवाह के उपरान्त शिव तथा सती ने जो चरित्र किये उन्हें आप मुझसे कहने की कृपा करें।” यह सुनकर ब्रह्माजी बोले—हे नारद! एक दिन शिवजी को एकान्त में बैठे देखकर सती उनके पास जा पहुँची और स्तुति प्रशंसा करने के उपरान्त बोली—“हे प्रभो! आपने तीनों लोकों का कल्याण करने के निमित्त अवतार ग्रहण किया है। यह मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार किया है। हे भक्त वत्सल! मैं आपकी शरणागत हूँ। अब मैं आपसे अपनी उस अभिलाषा को प्रकट करती हूँ जिसे मैंने आज तक गुप्त रक्खा है। हे स्वामी! इस समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देखकर ही मैं यह बात कह रही हूँ। मेरी अभिलाषा यह है कि मैंने वर्षों

तक आपके साथ विहार आदि का आनन्द प्राप्त किया, परन्तु परमतत्त्व का विचार कभी नहीं किया है। अब मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण परमतत्त्व जानने की अभिलाषा जागृत हुई है। अतः आप मुझे श्रेष्ठ प्रकार से ब्रह्मज्ञान की युक्ति एवं मुक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें। हे प्रभो! तीनों लोकों में आपके समान ज्ञानी अन्य कोई नहीं है। आप वेदों के उत्पन्नकर्ता, परब्रह्म, अनादि, सम्पूर्ण विद्याओं के सागर एवं तीनों लोकों के स्वामी विष्णु तथा ब्रह्मा को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले हैं। शेषजी दिन-रात आपकी महिमा का वर्णन करते हुए भी उसका पार नहीं पाते। अस्तु, आप कृपा करके मेरी मनोभिलाषा को पूर्ण करें।”

सती के इन वचनों को सुनकर भगवान् सदाशिव बोले—“हे प्रिये! ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु समझना चाहिये। उसके पास तक किसी अन्य पदार्थ की गति नहीं है। इस प्रकार वह परम अलभ्य कहा जाता है। उसी को मेरा स्वरूप ‘ब्रह्म’ जानना चाहिये। जिस तपस्या तथा आराधना का आश्रय लेकर जीवधारी पवित्र हो जाते हैं, उसे ज्ञान की पदवी समझना चाहिये। भक्ति तथा ज्ञान में कोई अन्तर नहीं है। जो मनुष्य इन दोनों में अन्तर देखते हैं। उन्हें दुःख उठाना पड़ता है। जो लोग भक्ति के विरुद्ध वचन कहकर ज्ञान को प्रधानता देते हैं, उन्हें महान् कष्ट उठाना पड़ता है। अत्रि मुनि को उस बात का निश्चय हो चुका है, जो ससार भर में विद्वान् माने जाते हैं। भक्ति को परमतत्त्व का ज्ञान प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वह मुझे अत्यन्त प्रिय भी है। भक्ति के समान सीधा तथा भयहीन मार्ग अन्य कोई नहीं है। क्योंकि उसके द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस रीति को पिपीलिका कहा जाता है। क्योंकि इसमें बिना किसी आधार के भी ब्रह्म पर चढ़कर फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत निर्गुण के मार्ग को भीष्म कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी वस्तु का आधार न होने के कारण अत्यन्त परिश्रम तथा कष्ट भोगने के पश्चात् ही फल की प्राप्ति होती है। भक्ति मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है और मैं सदैव उसके आधीन रहता हूँ। जो प्राणी मेरी भक्ति करता है, उसे मैं लोक में आनन्द तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करता हूँ। मुझे कुल तथा जाति से कोई प्रयोजन नहीं है। चारों युगों में मुझे भक्त प्रिय हैं। परन्तु कलियुग में तो अपने भक्तों को अत्यन्त स्नेह करता हूँ। मैं अपने भक्तों की सदैव सहायता करता हूँ। उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूँ। अतः हे देवि! भक्ति की महिमा सबसे बड़ी जानकर तुम उसी को अपनाओ।”

नारदजी इतनी कथा सुनकर बोले—“हे ब्रह्माजी! सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी शिवजी, जो किसी के भी शत्रु नहीं हैं, उनके साथ दक्ष ने इस प्रकार से बैर क्यों किया? उनकी बुद्धि क्यों और कैसे भ्रष्ट हो गयी? शिवजी ने अपनी शक्ति को किस प्रकार त्यागा तथा सती ने शिवजी का क्या अपराध किया था जो उन्हें अपना शरीर त्यागने को विवश होना पड़ा? सती का अनादर किस प्रकार हुआ? तथा जिन लोगों ने उनका अनादर किया था, उन्हें सती ने भस्म क्यों नहीं कर दिया? वे स्वयं क्यों

अपनी देह छोड़ बैठी? आदिशक्ति होते हुए भी वे इस प्रकार क्यों अन्तर्ध्यान हुई—यह चरित्र मेरे हृदय में सन्देह बढ़ा रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि सती दक्ष प्रजापति को अत्यन्त प्रिय थी, फिर दक्ष ने उनके प्रति अप्रिय व्यवहार कैसे किया?”

नारद की यह बात सुनकर पितामह ब्रह्माजी ने कहा—“हे पुत्र! यह सब उन्हीं शिवजी की महिमा है। इसमें और किसी को दोष कैसे दिया जा सकता है? अस्तु, अब हम तुम्हें वह वृत्तान्त सुनाते हैं, जिस प्रकार श्री शिवजी ने दक्ष प्रजापति की शुद्ध बुद्धि को भ्रष्ट करके, उनसे बैर बढ़ाया था।”

हे नारद! एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचाया। उस उत्सव में भाग लेने के लिये सभी देवता तथा ऋषि-मुनि आदि अपनी-अपनी पत्नियों के साथ दक्ष के घर पहुँचे। मैं भी अपने सेवकों सहित यज्ञशाला में गया। उस उत्सव में भाग लेने के लिये आये हुए मुझे देखकर सभी सभासदों को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद जब भगवान् सदाशिव भी वहाँ पहुँचे तो हम सब लोग उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गये तथा हाथ जोड़कर, बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। चारों ओर जय शिव-जय शिव का नाद गूँज उठा। हमने प्रार्थना करते हुए कहा—“हे प्रभो! आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम लोगों के ऊपर अत्यन्त कृपा की है।”

हे नारद! हम लोगो द्वारा इस प्रकार की गयी स्तुति को सुनकर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए। तदुपरान्त उनकी आज्ञा से हम सब लोग यथा स्थान बैठ गये। उस समय हम सभी सभासद अपने को परम धन्य मानकर, मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे। इसके कुछ देर बाद ही उस यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति भी आ पहुँचे। उन्हें देखकर सब देवता तथा ऋषि-मुनि फिर उठ खड़े हुए तथा दण्डवत् प्रणाम करने के उपरान्त उनकी स्तुति करने लगे। मैं, विष्णुजी तथा शिवजी अपने आसन पर ज्यो-के-त्यो बैठे रहे। यह देखकर दक्ष ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए मुझे प्रणाम किया। फिर अत्यन्त अहंकार पूर्वक अपने आसन को ग्रहण किया। तदुपरान्त जब दक्ष ने यह देखा कि उनके जामाता शिवजी ने भी उन्हें प्रणाम नहीं किया है, तब वह अत्यन्त अहंकार में भरकर, शिवजी के प्रति कटु शब्द कहने लगे। शिवजी की माया के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला दक्ष, शिवजी की निन्दा करता हुआ, समस्त सभासदों को सम्बोधित करते हुए इस प्रकार बोला—“हे सभासदो! आप लोग मेरी बात को मन लगाकर सुनो। इस सभा में उपस्थित सभी बड़े-बड़े देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर दण्डवत् किया है, परन्तु शिव ने जामाता होते हुए भी, मुझे प्रणाम न करके अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया है। शिव का यह कार्य वेद के विरुद्ध है। न तो इसके माता-पिता का ही पता है और न इसके कुल शील के सम्बन्ध में ही कुछ कोई जानता है। अस्तु, बुद्धिमानों का यह धर्म है कि वे मूर्ख को दण्ड अवश्य दें। यदि वे ऐसा न करें तो ससार में उदण्डता बहुत बढ़ जायगी। इसलिये मैं शिव को शाप देता हूँ और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट करता हूँ।”

हे नारद! इतना कहकर दक्ष ने शिवजी को यह शाप दिया कि “हे शिव! तुम मूर्खों के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें किसी भी यज्ञ में आज से भाग नहीं मिलेगा।” दक्ष के इस शाप को सुनकर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे, परन्तु उस समय नन्दी से नहीं रहा गया। अस्तु, नन्दीगण ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर दक्ष से कहा— “हे दक्ष! तूने शिवजी को शाप देकर अपनी परम मूर्खता का प्रदर्शन किया है। क्या तू यह नहीं जानता कि शिवजी के द्वारा ही इस सम्पूर्ण सृष्टि का भरण-पोषण होता है? फिर भी जो तू शिव को अशुभ कहता है यह तेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है? हे पापी! तूने ऐसे परम प्रधान पुरुष की निन्दा की है, अस्तु, तुझे मैं यह शाप देता हूँ कि तेरा यह शिवनिन्दक मुख न रहे। तथा तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण न हो।”

हे नारद! नन्दीगण के मुख से यह शाप सुनकर दक्ष प्रजापति ने अत्यन्त भयभीत हो, उन्हें भी यह शाप दिया— “हे नन्दी! तुमने मेरा अपमान किया है। अस्तु, ससार में तुम दुखी रहोगे। तुम्हारा स्वरूप विचित्र होगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम बोझ ढोने के काम में आओगे।” यह शाप देकर दक्ष प्रजापति ने भृगु आदि की ओर जो शिवजी से द्वेष रखते थे, देखा। दक्ष के इस शाप को सुनकर वे सब बड़े प्रसन्न हुए। यह देखकर नन्दी को फिर क्रोध हो आया। तब उसने अपनी अप्रमेय महिमा को दिखाते हुए, जिन लोगों ने शिवजी की निन्दा की थी उनकी ओर देखते हुए कहा— “तुम सब व्यर्थ ही ब्रह्मा के वश में पैदा हुए हो। तुम तत्त्व का ज्ञान नहीं रखते हो और काम, क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत होकर शिवजी के विरुद्ध आचरण करते हो, अतः मैं तुम्हें भी शाप देता हूँ कि तुम्हें शुभ कर्मों का फल प्राप्त न होगा और तुम कभी-भी परम पद को नहीं प्राप्त कर सकोगे। जो लोग शिव से द्वेष रखने वाले हैं, वे सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। वे महादरिद्र होकर कुकर्म करेंगे तथा अन्त में नरक वास करेंगे।”

हे नारद! इस प्रकार नन्दीगण ने जब ब्राह्मणों को शाप दे दिया, उस समय शिवजी ने हँसते हुए कहा— “हे सभासदो! हम तुम्हें अब सच्चे ज्ञान का उपदेश करते हैं। उस ज्ञान को सुनकर कोई अप्रसन्न न हो। वेद को अक्षर तथा मन्त्र कहा जाता है। उसमें भी सूक्त को अत्यन्त आनन्द देने वाला कहा गया है। इसीलिये ज्ञानियों के मन सूक्त में लगे रहते हैं। वे बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव अपने वश में किये रहते हैं। अस्तु, मैं नन्दी से भी यह कहता हूँ कि हे नन्दी! तुम विद्वान् होते हुए भी अपने हृदय में क्रोध को जो स्थान दे रहे हो, यह उचित नहीं है। दक्ष ने मुझे कोई शाप नहीं दिया। यह ठीक है कि उसने जानने योग्य बात को जानने में अपना मन नहीं लगाया और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान कर, अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया है। फिर भी तुम्हें यह ज्ञान लेना चाहिये कि इस जगत् के सम्पूर्ण कर्मों को करने वाले हमी हैं। हमी इच्छा हैं और हमी इसके भीतर-बाहर सब स्थानों पर निवास करते हैं। हम शुद्ध और अशुद्ध, भूत-प्रेत, देवता, दैत्य आदि तीनों लोकों के प्राणियों को उत्पन्न करने

वाले हैं। अस्तु, तुम्हें यह उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो और अब किसी को भी शाप आदि मत दो।”

हे नारद! शिवजी के यह वचन सुनकर नन्दीगण ने अपना क्रोध शान्त कर लिया। तदुपरान्त शिवजी कैलाश पर्वत को चले गये। दक्ष प्रजापति भी उसी क्रोध में भरा हुआ अपने घर चला गया। उस दिन से वह सदैव शिवजी की निन्दा करने लगा। यदि वह किसी शिव भक्त को देख लेता था तो उसे बहुत क्रोध आ जाता था। शिव की माया ऐसी अपरम्पार है कि वह कब किससे क्या करा बैठेगी इसका कोई पता नहीं चलता।

ब्रह्माजी ने कहा—हे नारद! शिवजी की लीला अब आगे क्या हुई, उसे सुनिये।

एक समय नारद, तुम्हें यह घमण्ड हो गया था कि तुमने काम को जीत लिया है। उस समय जिस स्थान पर तपस्या करके तुम आये थे, वह वही स्थान था जहाँ शिवजी ने तप किया था और कामदेव के घमण्ड को चूर किया था? तुम्हें यह गर्व हो गया था कि तुमने अपने तप के प्रभाव से कामदेव को जीता है। शिवजी की लीला अपरम्पार है। जब तुम हर जगह से होकर विष्णु लोक गये और अपनी गर्वोक्ति भरी वार्ता वहाँ की, तब विष्णु ने तुम्हारे मिथ्याभिमान को ध्वस्त करने के उद्देश्य से रास्ते में एक माया नगरी की रचना कर दी और वहाँ तुम्हें शीलनिधि की पुत्री पर मुग्ध कराकर, तुम्हें सही रास्ता बताया था। मगर उसी समय शिवजी के दो गण शृगी और भृगी तुम्हारे शाप के शिकार हो गये और वे शाप वश राक्षस हो गये। वे ही दोनों रावण तथा कुम्भकर्ण के नाम से विख्यात हुए।

शिव प्रिया सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके दो सेवक नारद मुनि के श्राप से रावण तथा कुम्भकर्ण हुए हैं तो उन्हें बहुत दुःख हुआ, क्योंकि वे दोनों सेवक सती को बहुत प्रिय थे।

ब्रह्माजी ने कहा—हे नारद! शिवजी की लीला अत्यन्त पवित्र तथा शुद्ध है। उसे पूर्ण रूप से वेद तथा पुराण भी नहीं जानते। अब मैं तुम्हें शिव के चरित्र के बारे में और भी बताता हूँ। एक बार शिवजी अपनी पत्नी सती सहित तीनों लोकों में अवलोकनार्थ चले। पृथ्वी पर घूमते-घूमते वे दण्डक वन में पहुँचे। उन्होंने वहाँ रामचन्द्र को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर दुःख से विलाप करते हुए सीताजी को ढूँढ़ रहे हैं। उन्होंने रामचन्द्रजी को देखकर प्रणाम किया। क्योंकि वे पहले विष्णु को ऐसा वरदान दे चुके थे। शिवजी फिर जय कहकर आगे बढ़े तथा उचित समय न जानकर उनसे कुछ वार्ता न की। इस प्रकार जब सती ने देखा कि शिवजी अपने परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गये, तब वे बोली—“हे अनादि, सर्वोपरि ब्रह्म! आपने ब्रह्मा, विष्णु, सुर, मुनि तथा सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। यह सब आपकी सेवा उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र रामचन्द्र, जो वन में मिले,

तो उनको आपने प्रणाम क्यों किया? मेरी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है? मुझे इसकी बहुत चिन्ता है।”

शिवजी ने जब सती को ऐसी चिन्ता में मग्न देखा तो वे बोले—“हे सती! रामचन्द्रजी रमा के पति विष्णु हैं, जो ससार के पालन का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिये ही है।” फिर शिव ने उनके अवतार लेने का कारण बताया। परन्तु सती का मन फिर भी सन्तुष्ट न हुआ। तब शिवजी ने विष्णु के अवतार लेने के अनेक चरित्र सुनाये। परन्तु फिर भी उन्हें कोई न भाया और न उन्हें विश्वास ही हुआ। यह देखकर शिवजी ने पुनः उनसे कहा—“हे सती! यदि तुमको विश्वास न हो तो स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं करती? तुम वही करो जिससे तुम्हारा सन्देह दूर हो सके। मैं यहाँ वृक्ष की छाया में बैठा हुआ तुम्हारी तब तक प्रतीक्षा करूँगा, जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट नहीं आओगी।” सती शकर की यह आज्ञा पाकर सन्देह युक्त चली। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूँ? बहुत सोचने के पश्चात् यह निश्चय किया कि मैं रामचन्द्रजी के सम्मुख श्रीसीताजी का रूप धर कर जाऊँ। यदि वे विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे और यदि केवल राजपुत्र होंगे तो नहीं पहचान सकेंगे।

यह विचार कर वे सीता के रूप में हँसती हुई श्रीरामचन्द्र की ओर गयी। लक्ष्मण ने जब सती को इस स्वरूप में देखा तो आश्चर्य में आकर जाना कि यह सती है, परन्तु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे कुछ न बोले। परन्तु जब रामचन्द्रजी ने सती को ऐसे छल स्वरूप में देखा तो वे हँस पड़े तथा ‘शिव-शिव’ कहते हुए बोले—“जिसका ध्यान करने से सम्पूर्ण दुःख तथा भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके हृदय में सदाशिव का स्थान है—आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न किया है, यह सब शिव की ही माया है। धन्य है ऐसी माया को जो सबको इस प्रकार नचाती है।” इसके पश्चात् रामचन्द्रजी ने अत्यन्त नम्रता के साथ अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा, “शिवजी कहाँ हैं? हे माता! तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों फिर रही हो? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण किया?”

सती यह सुनकर आश्चर्य चकित हुई तथा उन्होंने सदाशिव का ध्यान कर रामचन्द्रजी को विष्णु का अवतार जाना। फिर वे अपना रूप धारण कर रामचन्द्र से बोली—“अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम विष्णु के अवतार हो। जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। परन्तु एक शका है। वह तुमसे पूछती हूँ कि शिवजी, तुम्हारा चतुर्भुजी स्वरूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए, जितने यह स्वरूप देखकर आज प्रसन्न हुए हैं। अत्यन्त प्रेम से उनके अश्रु बह चले तथा वे तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। तुम मुझे सत्य बताओ कि इसका मुख्य कारण क्या है?”

सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचन्द्रजी प्रेम विह्वल हो गये तथा उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने प्रेम निमग्न होकर चाहा कि उसी समय

चलकर शिव को देखे। परन्तु उचित समय न जानकर तथा सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया। फिर रामचन्द्रजी ने कहा—“आज मैंने उसे देखा जो तीनों लोको में प्रकट दिखायी नहीं देता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस स्वरूप को देखा है। मेरे भाग्य धन्य है कि उनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है। जिनका ध्यान सिद्ध, मुनि, देवता आदि करते हैं तथा वेद स्तुति में मग्न रहते हैं, जिनकी कृपा ने ब्याध, किरात, नन्दा, पचक की स्त्री हर्षक्षा तथा इन्द्रद्युम्न को परम पद प्रदान किया है। शिवजी ने किसके ऊपर कृपा नहीं की है?” श्रीरामचन्द्र इतना कहकर सती से बोले—“हे देवि! शिवजी ने जो मुझे प्रणाम किया, उसका यही एकमात्र कारण है कि वे मुझ पर प्रसन्न हैं।”

उल्लेखनीय है कि सती ने सीताजी का स्वरूप इसलिये धारण किया था कि रावण वेदज्ञ ब्राह्मण है और उनका प्रिय सेवक शृगी है। वह शाप वश राक्षस हुआ था। वे सीता की लीला दिखाकर सिद्ध करना चाहती थी कि सीता और कोई नहीं सती का ही स्वरूप जो आदिशक्ति में निहित है उसी का एक स्वरूप है। यह स्वरूप जगतमाता का है। यदि रावण भूलवश माता के साथ अभद्र व्यवहार या जोर दबाव का कार्य करता है तो जो शाप अब लगेगा उससे उसकी मुक्ति कभी नहीं हो पायेगी।

रामचन्द्रजी ने पुन आगे कहा—“हे देवि! एक बार शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर हमारी गोशाला में एक अति सुन्दर मन्दिर बनाने की आज्ञा दी तथा उस मन्दिर में एक उत्तमोत्तम सिंहासन बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार जब मन्दिर बनकर तैयार हो गया तो शिवजी ने सम्पूर्ण देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा को आमन्त्रित कर वहाँ एक उत्सव का आयोजन किया। शिवजी ने मुझे भी बैकुण्ठ से लाकर वहाँ बैठाया तथा सब जड़ी-बूटी तथा धन-द्रव्य, वस्त्र आदि एकत्र कर मेरे विष्णु स्वरूप का अभिषेक करना चाहा। मेरे सिर पर एक बड़ा ऊँचा छत्र रखकर तथा मुझे सिंहासन पर बैठाकर उत्तम वस्त्र पहनाये और रत्नजटित मुकुट मेरे सिर पर बँधवाया। इसके पश्चात् लक्ष्मीजी सहित मेरा अभिषेक किया। उस समय आपने भी लक्ष्मी का बहुत आदर किया। देव नारियाँ गान करने लगीं। अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे। तब शिवजी ने अपने कमल रूपी मुख से ऐश्वर्य के पूर्ण वचन कहे। फिर उन्होंने मुझे अपनी तिलक त्रिशूलाधार देते हुए हमारी त्रिपुण्ड को ले लिया और मुझे सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी बना दिया। अनेक आशीर्वाद दिये तथा स्वयं मेरी स्तुति की। इसी समय श्री शिवजी ने यमराज के माध्यम से उनके दूतों को यह कहलवाया।

जिनका चित्त लगा श्री हरि में, हरि के शरणागत एकान्त।
सदा पूजते रहते हैं जो, हरि को यहाँ भागवत शान्त॥
अथवा उठते और बैठते, सोते, चलते जो शुभ धाम।
गिरते, पड़ते और खड़े होते जो लेते हरि का नाम॥

करते संकीर्तन जिस स्थल मे ऐसे जो मानव बड़भाग।
मत जाना उनके समीप तुम उन्हे दूर से करो प्रणाम॥

(अग्निपुराण)

फिर ब्रह्मा से कहा कि तुम भी इनको प्रणाम करके इनकी बड़ाई करो तथा समझो कि आज से विष्णु तुम सबके स्वामी हुए। ये सबको आनन्द प्रदान करेगे तथा तुम सबकी इच्छाओ की पूर्ति करेगे।”

यही पर वैष्णवभक्त तथा शिवभक्त को यह समझ लेना चाहिये कि शिव और विष्णु मे कितना आपसी प्रेम है। शिवजी ने अपनी तिलक विष्णु को देकर उनकी तिलक त्रिपुण्ड जो है उसे स्वयं ले लिया, जिसे आज भी शिवभक्त धारण करते हैं। यहाँ पर वैष्णव तथा शैव मे किसी भी प्रकार का विरोध नहीं झलकता। मगर कुछ स्वार्थी धर्मान्ध लोग अपनी हेकड़ी को दिखाने के क्रम मे मनमुटाव करते देखे जाते हैं, जो तथ्य हीन हैं।

उल्लेखनीय है कि शिवजी का यह आदेश सुनकर सबो ने मुझे अर्थात् विष्णुजी को प्रणाम किया। चारो ओर से जय-जयकार का शब्द गूँजने लगा। फिर शिव ने विष्णुजी को यह वरदान दिया कि “हे विष्णु! तुम सबके स्वामी होकर, सबके कष्टो को दूर करो। तुम्हारी तीनों लोक पूजा करेगे। धर्म, काम तथा मोक्ष देने वाले होकर बडे विजयी वीर बनोगे। हम स्वयं भी तुम पर विजय न प्राप्त कर सकेगे। तुम ब्रह्मा के भी स्वामी होगे। हमने तुमको तीनों लोक प्रदान किये, अब तुम अवतार लेकर तीनों लोको का पालन करो। हम तुम्हारे भक्तो को आनन्द दिया करेगे। उन्हे मुक्त भी किया करेगे। ब्रह्मा हमारी दाहिनी तथा तुम बायीं भुजा हो। तुम्हारे अवतार जो कि राम एव कृष्ण के रूप मे होंगे, उनको हम स्वयं जाकर देखेगे। ससार के देखने के लिये सदा उनकी भक्ति भी करेगे।”

“हे माता! तब से जहाँ शिवजी निवास करते हैं, मैं भी वही स्थित रहता हूँ। शिवलोक मे ही विष्णुलोक है, जिसको गोलोक भी कहते हैं। मैं शिव के आदेशानुसार ही अवतार लेता हूँ। मेरे मत्स्य आदि अनेक अवतार हो चुके हैं। मैंने उन्ही अवतारो से सासारी कार्य पूरे किये हैं।

हे देवि! इस समय मेरा अवतार चार रूपो मे हुआ है। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उन चारो का मन एक है, परन्तु शरीर अलग-अलग है। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन मे आया हूँ क्योंकि उन्होंने कैकेई को वरदान दिया था। मेरे साथ लक्ष्मण तथा सीता भी आयी थी। रावण सीता को हर ले गया है। उसको हम ढूँढ़ते हैं। आपके दर्शन से मेरे सब कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार मुझको तो सीताहरण शुभ हुआ, जिससे आपके चरणो का दर्शन कर सका। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे शीघ्र ही सीता का पता लग जायेगा तथा मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर सीता को प्राप्त कर सकूँगा। ससार मे उससे महान् कौन है जिसके ऊपर शिवजी तथा आपकी कृपा

हो। तीनो लोक में शिवजी के समान कोई कृपा करने वाला नहीं है। उनके अनेक अवतार हैं। उन्होंने पापियों का बहुत उद्धार किया है तथा मैं उनके चरित्र कहीं तक कहूँ?" यह कहकर रामचन्द्रजी ने सती से विदा माँगी। इस प्रकार सती से आज्ञा तथा आशीर्वाद प्राप्त कर, शिवजी का ध्यान धर, रामचन्द्रजी आगे चले और उसी प्रकार अपने कार्य में सलग्न हुए।

इतनी कथा सुनकर नारदजी ब्रह्मा से बोले—"हे जगत पिता! इसके पश्चात् शिवजी ने जो-जो कार्य किये उन पर भी प्रकाश डालिये।"

ब्रह्माजी ने कहा—हे नारद! सती को रामचन्द्र का वृत्तान्त सुन अत्यन्त आनन्द हुआ, परन्तु उन्हें अपने कर्म का विचार कर बहुत चिन्ता हुई। वे हृदय में अति भयभीत तथा दुःखी होकर लौटी। मार्ग में उन्होंने सोचा कि मैंने शिव की अवज्ञा की तथा रामचन्द्र के विष्णु होने पर अविश्वास किया, अब मैं शिव को क्या उत्तर दूँगी? सती इस प्रकार सोचती हुई शिव के निकट पहुँची तथा उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने कुशल क्षेम पूछ हँसकर कहा—"हे सती! तुमने रामचन्द्र की जिस प्रकार परीक्षा ली वह हमें बताओ?" सती ने यह सुनकर लज्जा से सिर नीचा कर लिया और कोई उत्तर न दिया। तब शिवजी ने ध्यान धर कर देखा तथा सती ने जो चरित्र किया था, उसे जाना। उन्होंने अपनी पहली बात को, जो विष्णु के अभिषेक के समय कही थी, स्मरण कर अत्यन्त क्रोध किया और हृदय में निश्चय किया कि अब यदि मैं सती से प्रेम करता हूँ तो मेरा प्रथम वाक्य झूठ सिद्ध होता है। सती जैसी स्त्री को छोड़ा नहीं जा सकता है, यदि छोड़ता नहीं हूँ तो जो मैं पहले कह चुका हूँ वह झूठ होता है। अस्तु, शिवजी ने पुनः सोचा और निश्चय किया कि अब सती से भेट न होगी। मैं अपने वचन को झूठ नहीं करूँगा।" यह विचार कर शिव सती को छोड़ अपने स्थान को चल दिये। जिस समय वे वहाँ से चले तब आकाश से यह शब्द हुआ कि "हे शिव! आपने अपने वचन का पूर्ण रूप से पालन किया। आपके समान दूसरा कौन है, जो इस प्रकार अपने वचन का पालन करे?" यह शब्द सुनकर सती भयभीत हो गयी। यही पर तुलसीदासजी ने भी लिखा है—

शिव संकल्प कीन्ह मन माही।

इह तन सती भेंट अब नाही॥

सती ने कुछ सोचकर शिव से पूछा, "हे प्रभो! आपने क्या निश्चय किया है? आप सत्य बोलने वाले हैं। अस्तु, आप मुझसे सत्य-सत्य कहिये।" सती के बार-बार पूछने पर भी शिवजी ने यह बात छिपा रखी। यह देखकर सती को विश्वास हो गया कि शिवजी ने उन्हें त्याग दिया है।

कुछ देर के पश्चात् सती शिवजी से बोली—"हे नाथ! मैंने जो कुछ भी किया, वह अज्ञान तथा मूर्खतावश किया है। अब आप दूध और पानी अलग करके देखें क्योंकि प्रीति की यही रीति है। मैं स्वयं ही अपने कर्म पर बहुत लज्जित हूँ।" परन्तु

शिवजी ने उस बात को प्रकट करना उचित न समझा। वे अनेक प्रकार की कथा आदि के सुनाने में समय टालते रहे। परन्तु अन्त में उनको सत्य बात कहनी ही पड़ी। इस प्रकार वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे। शिवजी मन में विचार कर बरगद के नीचे बैठ गये तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। इधर सती मन्दिर में अत्यन्त उदास हुई। उनका एक-एक दिन युग के समान बीतता था। परन्तु सिवाय उनके और किसी को यह हाल प्रतीत न हो पाया। दिन-दिन दुःख बढ़ता ही जाता था। वे सोचती कि यह दुःख कहने के योग्य नहीं। पता नहीं इस दुःख सागर से मैं कब पार हूँगी? मैंने शिव का कहा न माना, यह उसी का परिणाम है। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिवजी की अवज्ञा कर आनन्द प्राप्त कर सके? फिर वे मन-ही-मन कहती—“हे शिव! आपका कोई दोष नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया उसका फल प्राप्त कर रही हूँ। हे भाग्य! तुझे ऐसा न चाहिये था कि मुझे शिव के विरुद्ध किया। हे ब्रह्मा! ऐसे सकट के समय में तुम मेरी मदद करो, ताकि मेरा शरीर बदल जाय। हे मृत्यु! मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम मुझे इस ससार से उठा लो।”

शिवजी को इस प्रकार समाधि में सत्तासी हजार वर्ष व्यतीत हुए। इतने समय के पश्चात् जब वे समाधि से जागे तो उन्होंने सती को अपने सम्मुख खड़ी पाया। शिवजी ने उनको अपने सम्मुख बैठाया तथा उस बात को समाप्त कर अन्य बातें आरम्भ की, जिससे सती को कोई दुःख न हो। इस प्रकार वे प्रसन्न रहने लगी। शिव ने भी अपने प्रण को न तोड़ा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सती को पिछली बात का कुछ दुःख न हुआ तथा वे सभी बातें भूल गयी। शिवजी प्रत्येक शरीर में हैं। बहुत से गुणी यह कहते हैं कि शिव और शक्ति का विछोह यह पीछे के वचन हैं। शिव के चरित्र हर कल्प के अलग-अलग हैं। कल्प भेद का हाल किसको ज्ञात है? वे जो कुछ करे सब उचित है। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिये। शिव तथा शक्ति का भेद अत्यन्त गुप्त एवं कठिन है। उसको कोई नहीं जान सकता। शेष तथा विष्णु भी उनके चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ हैं। यह जानकर भक्तों को उचित है कि सन्देह रहित होकर उनकी पूजा-आराधना करे। शिव और शक्ति उसी प्रकार हैं—जैसे लकड़ी और अग्नि। लकड़ी को देखने में अग्नि का भाष नहीं होता। मगर जब अग्नि प्रवेश करती है तो वह लकड़ी भस्म हो जाती है। वैसे ही शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं।

हे नारद! इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब शिव ने अपना वह चरित्र किया जिसको देखकर सबकी बुद्धि भ्रमित हो गयी।

जैसी हो होतव्यता, वैसी होत सहाय।

आप न आवे ताहि पे, ताहि वहाँ लै जाय॥

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! जब हमने दक्ष प्रजापति का अभिषेक कर उसको सब प्रजापतियों के अधिकार प्रदान किये तो वह अहकार में लीन हो गया, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी। उस समय दक्ष ने सम्पूर्ण सामग्री एकत्र कर, प्रजापति यज्ञ

करने की इच्छा प्रकट की। यही इच्छा लेकर वह कनखल तीर्थ गया। वहाँ उसने सब मुनियों को बुलाया।

व्यास, ककुभ, गौतम, वशिष्ठ, अंगिरा, जैमिनि, भृगु।

भरद्वाज, कश्यप, पिपल, नारदादि बहु श्रृगु॥

इनके अतिरिक्त ससार भर के समस्त देवता तथा ब्राह्मण आकर वहाँ उपस्थित हुए। अग्नि भी अपने गणों सहित वहाँ पहुँचे। अन्य देवता भी उसके बुलाने पर विष्णु सहित प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवराज इन्द्र अपनी पत्नी शची सहित ऐरावत पर चढ़कर वहाँ पहुँचे। पावक मेघ पर, यम भैंसे पर, वायु हिरण पर तथा शिव के मित्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर वहाँ आये। वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ़ होकर यज्ञशाला में पहुँचे। सूर्य अपनी पत्नी सहित तथा चन्द्रमा भी अपनी पत्नी रोहिणी सहित वहाँ जा पहुँचे।

दक्ष ने सबको उपस्थित देखकर अति आनन्द में मग्न हो, सबका आदर सत्कार किया और सबके निवास के लिये विश्वकर्मा द्वारा बनाये हुए मन्दिर बता दिये। उसमें सबने निवास किया।

उसी समय सतीजी गन्धमादन पर्वत पर अपनी सखियों सहित क्रीड़ा कर रही थी। उन्होंने देखा कि चन्द्रमा अपनी पत्नी सहित चला जा रहा है। सती ने अपनी विजया नाम की सखी को आदेश दिया कि तुम चन्द्रमा से जाकर पूछो कि वे कहाँ जा रहे हैं। सती की आज्ञानुसार विजया ने चन्द्रमा से जाकर पूछा कि सती पूछती है कि तुम पत्नी सहित कहाँ जा रहे हो, ऐसे ठाठ से? यह सुनकर रोहिणी ने कहा कि “सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। उनके निमन्त्रण पर समस्त देवता वहाँ गये हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहाँ शोभायमान हैं। तुम तो इस प्रकार पूछती हो जैसे कोई मूर्ख हँसी में पूछे। इसका क्या कारण है कि तुमको इस यज्ञ के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है? वहाँ समस्त देवता अपना-अपना भाग लेने गये हैं। तुम अपनी इच्छा से वहाँ नहीं गयी या दक्ष ने तुमको बुलाया ही नहीं है।” विजया यह सुनकर लौट आयी तथा रोहिणी द्वारा कहे गये शब्द सतीजी को कह सुनाया। इस समाचार को सुनकर सतीजी को अत्यन्त दुःख हुआ। वे अपने मन में सोचने लगी कि क्या माता-पिता ने मुझको भुला दिया है जो मुझे और शिवजी को उन्होंने नहीं बुलाया? ऐसा सोचकर सती उसी समय शिवजी के पास गयी। इधर चन्द्रमा भी अपनी स्त्री रोहिणी सहित दक्ष के पास गया।

हे नारद! दक्ष के यज्ञ की सजावट तथा उस समय के आनन्द जो उस यज्ञ में मनाये जा रहे थे, अवर्णनीय है। जब सब मुनि तथा देवता कनखल में जो हरिद्वार में है, आ गए तब दक्ष ने यज्ञ आरम्भ किया। दक्ष अपनी पत्नी सहित यज्ञ में प्रवृत्त हुआ। भृगु मुनि को यज्ञ कराने वाला आचार्य बनाया गया। दक्ष ने उस यज्ञ में सबको उपस्थित देख शिव से शत्रुता स्वीकार की। उस समय मेरे पुत्र दधीचि ने सदाशिव

यज्ञशाला में न देखकर आश्चर्य से कहा—“इस उत्सव में समस्त देवता तथा मुनि एवं ब्रह्मा के पुत्र आये हैं, परन्तु मैं फिर भी निश्चय से कहता हूँ कि यह सभा सदाशिव के बिना अशोभित है। वे शुभ कर्मों के मूल हैं। वे सब देवताओं के स्वामी हैं। क्या कारण है कि वे यहाँ नहीं हैं? तुम लोग शिव को क्यों भूल गये? हे दक्ष! तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार क्यों नष्ट हो गयी? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम सब देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को साथ लेकर, शिव को प्रसन्न करके यहाँ लाओ। यह निश्चय समझो कि बिना शिव के यहाँ आये यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आश्चर्य है, ऐसे देवता को जिसका स्मरण करने अथवा नाम लेने से सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, तुम लोग क्यों भूल गये तथा उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया? मैं फिर कहता हूँ कि जब तक शिव यहाँ न आवेगे, यज्ञ पूर्ण न होगा।”

दधीचि के ऐसे वचन सुनकर दक्ष अत्यन्त क्रोधित हुआ तथा हँसकर बोला—“हे दधीचि! यहाँ पर सब देवताओं के स्वामी बैठे हैं। सब धर्म, वेद तथा शुभ कर्म पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। सबके स्वामी विष्णु भी हमारे इस यज्ञ में विराजमान हैं। अब क्या शेष रह गया है, सो मुझे बता दो। मेरे इस यज्ञ में ब्रह्मा, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण तथा उपनिषद् भी अपने गणों सहित आ चुके हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि इन सबने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मेरे यहाँ इन्द्र, समस्त देवताओं के साथ विष्णु भगवान् तथा तुम्हारे समान अनेक मुनि विराजमान हैं। अब फिर शिव के आने की क्या आवश्यकता है? तुम सब मिलकर यज्ञ को पूरा करो। अपने भाग्यवश तथा ब्रह्मा की आज्ञा मानकर अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ कर दिया। यद्यपि यह विवाह अनुचित हुआ, क्योंकि वह कुलवान न था। शिव ससार से विरक्त, महा अहकारी है। उस पर भी वह माता-पिता विहीन है। इसलिये मैंने ऐसे शिव को इस यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता न समझकर नहीं बुलाया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पुनः ऐसे वचन मुख पर न लाना। अब यही उचित है कि तुम सब मिलकर मेरा यह यज्ञ पूर्ण करके मुझे आनन्द प्रदान करो।”

दक्ष के ऐसे अहकार पूर्ण वचन सुनकर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब शान्त रहे। उनका यही शान्त रहना सबके लिये महा पाप हुआ, क्योंकि सभी ने अपने कानों से शिव निन्दा सुनी। इस पर दधीचि ने पुनः कहा कि “बिना शिव के यह यज्ञ कभी-भी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम सब धोखे में हो, जो इसका अनुसरण कर रहे हो। यह दक्ष बड़ा अधर्मी तथा मूर्ख है, जो शिव की निन्दा कर रहा है। यदि इसने शिव को नहीं बुलाया तो यह यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। जो इस यज्ञ में रहेगा वह भी दुःख का भागीदार होगा।” यह कहकर दधीचि उस सभा से उठकर चले गये तथा बहुत से मुनि भी दुःखी होकर वहाँ से उठ गये। ऐसे मुनियों को अपनी सभी से जाते देखकर दक्ष ने अत्यन्त प्रसन्नता से कहा—“यह बहुत अच्छी बात हुई जो शिव के प्रेमी तथा भक्त, जो मुझको दुःख देते थे, उठकर चले गये। अब तुम सब मिलकर मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करो।” दक्ष की बात सुनकर यज्ञ का कार्य प्रारम्भ हो गया।

ब्रह्माजी ने कहा-हे नारद! सती ने अपने पिता के घर यज्ञ का हाल सुनकर चाहा कि मैं भी वहाँ जाऊँ। वह इसी इच्छा से अकेली सदाशिव के पास पहुँची। वहाँ पहुँचकर देखा कि सेवकगण शिवजी की सेवा में सलग्न हैं। वे दिगम्बर केवल रुद्राक्ष धारण किये हुए थे। उनके शीश पर जटाये लटक रही थी। शरीर पर भस्म शोभित थी। शिव का ऐसा स्वरूप देख सती ने उन्हें प्रणाम किया। सती को वहाँ देखकर शिवजी ने बड़े प्रेम से उन्हें बैठा लिया। यद्यपि शिव सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने सासारिक लीला के निमित्त वहाँ आने का कारण पूछा। तब सती अत्यन्त प्रसन्न होकर बोली-“हे प्रभो! क्या आपको यह अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने यज्ञ प्रारम्भ किया है? मित्रो तथा बान्धवों की भेट महाधर्म है। इसी से अच्छे लोग भले-बन्धुओं की सगति स्वीकार करते हैं। वे इसी से आनन्द प्राप्त करते हैं। अस्तु, आपको यह उचित है कि वहाँ चलकर यज्ञ को पवित्र करें तथा मुझे भी अपने साथ ले जाकर मेरी इच्छा की पूर्ति करें। मेरे पिता के यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता पहुँच गये हैं, परन्तु आप वहाँ नहीं गये। शायद यह यज्ञ आपको अच्छा नहीं मालूम हुआ। आप वहाँ न जाने का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिये। मैं आपकी दासी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पिता के घर जाऊँ। इसलिये आप मुझे अपने साथ लेकर वहाँ चले।”

शिवजी ने सती के वचन सुनकर मुस्कराते हुए कहा-“हे सती! तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको यज्ञ का निमन्त्रण नहीं भेजा है। उन्होंने शत्रुता रख मेरा अनादर किया है। तुम्ही सोचो, वहाँ केवल तुम्ही को न बुलाकर, अन्य सब लड़कियों को बुलाया है। इसका एक मात्र कारण केवल शत्रुता ही है। ऐसे स्थान पर बिना बुलाये जाना कहाँ तक उचित है? यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, गुरु तथा स्वामी के घर बिना बुलाये भी जाना उचित है, परन्तु उनके मन में शत्रुता भी नहीं होनी चाहिये। किसी के घर बिना बुलाये जाना मृत्यु से अधिक तथा अनादर एवं लोकनिन्दा का कारण होता है।”

सती यह सुनकर बोली-“हे स्वामी! आप इस बैर का कारण तो बतावे।” शिवजी ने पिछला सारा वृत्तान्त सुनाकर कहा-इसलिये उचित है कि तुम दक्ष के यज्ञ में न जाओ, नहीं तो तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। शिव ने सती को अनेक प्रकार से समझाया, परन्तु सती को यह अच्छा न लगा। वह दक्ष पर अति अप्रसन्न एवं कुपित हो कहने लगी-“हे शिवजी! आप तीनों लोकों को आनन्द प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता आपका स्मरण करते हैं। आप यज्ञ कर्म तथा यज्ञ के फल हैं। आपकी दृष्टिमात्र से ही तीनों लोक तृप्त हो जाते हैं। आपसे यज्ञ पवित्र तथा पूर्ण होता है। मूर्ख दक्ष ने आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, सो मुझे चिन्ता है कि उसका यज्ञ किस प्रकार पूर्ण होगा। मेरा पिता इस प्रकार क्यों अज्ञानी हो गया? मुझे बड़ी चिन्ता है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जाकर उसके शील अथवा दुःशील अथवा बैरभाव को देखूँ।”

हे नारद! शिवजी को तो कुछ और ही लीला करनी थी। इसलिए उन्होंने सती के आग्रह को न टालकर, उन्हें नन्दी पर सवार होकर यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने सती के साथ अपने साथ हजार गण देकर उन्हें विदा किया। अच्छे-अच्छे वस्त्र, आभूषण दिये। सती का स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया। हे नारद! शिव ने ऐसी माया की कि सती बड़ी धूम-धाम से चली। सती ने उस समय अपनी जैसी शोभा प्रकट की, वैसी किसी समय में भी प्रकट नहीं की थी। उनके चलने के समय बड़ा शब्द हुआ। कोई गण उछलता-कूदता था। अन्य गण भी सबको प्रसन्न तथा आनन्दित करते हुये चले। कोई सती का प्रताप वर्णन करता, तो कोई शिव की महिमा का गान करता। इस प्रकार सब अत्यन्त प्रसन्न हो, अनेक प्रकार की गति से चलते, सती की सेवा करते, दक्ष के घर जा पहुँचे।

ब्रह्माजी बोले-हे नारद! इस प्रकार सती दक्ष से भयभीत यज्ञशाला में पहुँची, परन्तु वहाँ किसी ने उनसे बात तक न पूछी। न किसी ने यही जाना कि यह जगत्माता है। दक्ष ने तो अहंकार में उनसे कुशल तक न पूछा। यह देख सती की बहनो ने, जो वहाँ उपस्थित थी, हँसकर सती की निन्दा की। सती ने यज्ञ में सब देवताओं का स्थान देखा, परन्तु वहाँ शिवजी का स्थान न देखा। तब वे मन में अत्यन्त क्रोधित हुयी। उन्होंने अपना अनादर देख शिवजी का स्मरण किया तथा सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डाले, परन्तु फिर उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं होगा। क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था तब मैंने उससे कहा था कि जब मैं तुममें कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देखूँगी, तो उसी समय अपने शरीर को त्याग दूँगी। दक्ष ने भी इस बात को मान लिया था। अब वही समय आ गया है। अस्तु, सती ने पुनः इसी बात पर विचार कर, बहुत दुःख प्रकट किया और मन में कहा कि मुझे बड़ा दुःख है, जो शिवजी बिना पुत्र के ही रह गये। और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल न मिला। मेरे सिवाय और कौन स्त्री है, जो मेरे पीछे शिवजी को प्रसन्न रख सकेगी। फिर शिव भी तो दूसरी स्त्री को अगीकार न करेंगे। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर, हिमाचल पर्वत के घर उत्पन्न हूँगी। वहाँ हिमालय की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेगी। मैं भी अपनी माता समझकर आनन्द प्रदान करूँगी। तब मैं शिवजी के साथ पुनः ब्याही जाऊँगी। उस समय मेरी सब लज्जा समाप्त हो जायेगी तथा ससार के मनोरथ पूर्ण होंगे।

सती ने यह सब सोचकर दक्ष से क्रोधित होकर कहा-“हे पिता! तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गयी है। जिन मेरे स्वामी शिव से तीनों लोक पवित्र होते हैं, तुमने उन्हें नहीं बुलाया। बिना शिवजी के सब कर्म असिद्ध हो जाते हैं। तुमने ऐसे शिव को क्यों नहीं पहचाना।” फिर वे सनकादिक, ब्रह्मा तथा विष्णु से बोली-“तुम इस सभा में बिना शिव के क्यों आये?” इस प्रकार उन्होंने सबसे ऐसी बातें कही तथा शिवजी का वर्णन कर, एक-एक को अलग-अलग

लज्जित किया। उन्होंने विष्णु से कहा—“क्या तुम शिव को नहीं जानते, जिन्हें वेद सगुण एव निर्गुण कहकर बखानते हैं? मैंने तुमको अनेक बार समझाया है, परन्तु फिर भी तुम धर्म मार्ग को भ्रष्ट करते हो। हे ब्रह्मन्! तुम भी बुद्धिहीन हो गये? क्या तुम शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने तुमसे अनेक बार कहा है फिर भी तुम्हें बुद्धि नहीं आयी। तुम्हारे पाँच मुख थे। तुमने शिव की निन्दा की, इसीलिये तुम्हारे चार मुख शेष रहे। हे विष्णु! क्या तुम शिव की महिमा भूल गये? जबकि उन्होंने शबर को जला दिया था। यह जानकर भी तुम इस यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुये।”

सती ने फिर देवताओं से कहा—“हे देवताओं! तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि क्यों नष्ट कर दी? मैं समझ गयी। तुम सब बड़े अभागे हो जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आये।

हे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ! तुमने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? तुमको तो शाप देने की महान् शक्ति है, क्यों तुम भी शिवजी की शक्ति को नहीं जानते? एक बार भगवान् सदाशिव मगर का रूप धरकर द्रविडपुर को गये थे और वहाँ उन्होंने भक्त की परीक्षा लेने के लिये कुछ लीलाये की, परन्तु मुनियों ने उन लीलाओं के रहस्य को न जानकर शिवजी को शाप दे डाला और उस शाप का प्रभाव उन्हीं के लिये प्रतिकूल पड़ा। उस समय जबकि तीनों लोक जलने लगे, तब शिवजी ने अपने लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया था, जिसके कारण वे पुनर्जीवित हो गये थे।”

इतना कहकर सती ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर, ब्रह्मा तथा विष्णु से इस प्रकार कहा—“हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु! दक्ष ने जो कुछ किया है उसके मूल में तुम दोनों हो। क्योंकि तुम दोनों शिवजी के न आने पर भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुये हो। अस्तु, तुमने जैसा कार्य किया, उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है कि जिन शिवजी द्वारा चारों वेद तथा सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुयी है, उन्हें तुम बिल्कुल नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार कभी न होता। यदि यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भी न आते तो दक्ष को कभी भी यह हिम्मत न होती कि वे शिवजी से विरुद्ध होकर कोई कार्य करते। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गयी है, जो तुम्हें दधीचि मुनि का सभा से उठ जाना भी अच्छा नहीं लगा।”

हे नारद! सती के मुख से निकले हुये इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर कहा—“अरी मतिमन्द! तू ऐसी बातें क्यों कर रही है। मेरा और तेरा पिता-पुत्री का नाता समाप्त हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहाँ रह, अन्यथा तू अपने घर चली जा। तेरा पति अत्यन्त अशुभ है। उसके नाम में केवल दो ही अक्षर हैं। वह भूत, प्रेत एव पिशाचों के साथ रहता है। चिता की भस्म को अपने शरीर में लगाता है और श्मशान में घूमा करता है। उसके माता-पिता, कुल, जाँति-पाँति आदि

का कुछ भी पता नहीं है। उसका वर्णन वेद में भले हो, परन्तु उसमें कोई शुभ लक्षण नहीं दिखायी देते। इसीलिये मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया। क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध कहा गया है। हे सती! मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की जो औरों के कहने पर तुम जैसी अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस नग-धडग औढ़र के साथ कर दिया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चात्ताप है। अस्तु, तू मेरी बातों पर विचार करके अपना यह क्रोध त्याग दे।”

दक्ष की बातों को सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुःखी भी हुयी। वे बोली—“शिवजी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिये। यदि कोई व्यक्ति शिवजी की निन्दा कर रहा हो तो सुनने वाले को उचित है कि वह या तो उस निन्दा करने वाले की जीभ काट ले, अन्यथा अपने दोनों कान बन्द करके वहाँ से उठ जाये और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने पर महा पाप होता है। जो व्यक्ति शिवजी की निन्दा करता है, वह उस समय तक नरक में पड़ा रहता है, जब तक कि इस ब्रह्माण्ड में सूर्य और चन्द्रमा स्थित रहते हैं। यह बात वेद के कथन से भी पक्की होती है।” इस प्रकार कहकर सती अपने मन में अत्यन्त पछताती हुई सोचने लगी कि मैंने यहाँ आकर शिवजी की निन्दा अपने कानों से सुनी, यह अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात से अधिक दुःख नहीं हो रहा था कि वे यहाँ किसलिये आयी और अब कौन-सा मुँह लेकर शिवजी के पास लौटेगी। वे सोचने लगी कि यद्यपि शिवजी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिये अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु अब भला किस मुँह से मैं उनके पास जाऊँ। मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखायी दे रही है।

हे नारद! इस प्रकार विचार करने के उपरान्त सती अत्यन्त क्रुद्ध होकर शिव नाम का जोर-जोर से उच्चारण करने लगी। उन्होंने किसी की भी प्रतिष्ठा का ध्यान न करते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा—“हे उपस्थित सभासदों! मैं तुम लोगों से यह बात सत्य ही कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अन्त में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुममें से अनेक मारे जायेंगे और अनेक भाग कर किसी गुप्त स्थान पर छिप जाने के लिये विवश होंगे। इस सभा में जिस-जिसने शिवजी की निन्दा की है और जिसने उसे सुना है, उन सबको महा पाप लगा है।” सभासदों से इस प्रकार कहकर वे दक्ष से बोली—“हे दक्ष! तुमने शिवजी की बहुत निन्दा की है, अतः तुम्हें भी बहुत पछताना पड़ेगा। शिवजी सबको सुख देने वाले तथा सबके स्वामी हैं। पर तुम उन्हें साधारण देवताओं की भाँति ही समझ रहे हो। तुम्हें यह नहीं मालूम है कि वे सम्पूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हैं। तुम्हें अपनी करनी का फल शीघ्र ही मिलेगा।

हे दक्ष! वेद में मनुष्य के तीन प्रकार कहे गये हैं। जो किसी के शील अथवा गुण में दोष लगाता है, उसे अधम कहा जाता है। जो किसी के पाप अथवा पुण्य का

सच्चा वर्णन करता है, उसे मध्यम कहते हैं। जो किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सद्गुणों का ही वर्णन करता है, उसे उत्तम की सज़ा दी जाती है। इन तीनों में भी जो सर्वोत्तम प्राणी होते हैं, वे अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते हैं, अपितु वे सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी रखते हैं। मैंने इन तीन प्रकार के प्राणियों का विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि तुम अधम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिवजी की झूठी निन्दा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े पाप हैं, उन सबमें महान् पाप किसी दूसरे की निन्दा करना है। तुम जो यह कहते हो कि शिव नाम में केवल दो ही अक्षर हैं, सो तुम्हें यह जान लेना चाहिये कि ये दो अक्षर इतने प्रभावशाली हैं कि जो मनुष्य इन्हें अपने मुख से निकालता है, उसके सम्पूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निन्दा करना कभी-भी उचित नहीं है, परन्तु तुम अज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचानते। शिवजी अनादि, अप्रमेय तथा महान् हैं। उनसे द्वेष रखने वाले का कभी-भी कल्याण नहीं होता। जिन लोगों ने शिवजी की वास्तविक महिमा को पहचान लिया है, वे सदैव उन्हीं के प्रेम में मग्न रहते हैं। यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, अस्तु, मैं अपना खेद नष्ट करने के निमित्त अब इसे अवश्य त्याग दूँगी। क्योंकि शिवनिन्दक पिता की पुत्री कहाना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष! तुमने जो यह कहा कि शिवजी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेषधारी हैं, उसका उत्तर यह है कि वे परब्रह्म, शरीर रहित एवं अनादि हैं। माया का ग्रहण किये रहने के कारण ही वे अपना ऐसा अमंगल वेष बनाये रहते हैं। भला उन्हें किसी कर्म से क्या प्रयोजन है। तुमने जो यह कहा कि वे चिता भस्म लगाने वाले, नग्न, निर्धन तथा अवधूत हैं, इसका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका यह स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होती है। उनके इस स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं है।

अस्तु, अब मैं अपने निश्चयानुसार अपने को भस्म करती हूँ, क्योंकि इससे शिवजी को प्रसन्नता की प्राप्ति होगी।”

इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी ने कहा—हे नारद! यह कहकर सती उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पृथ्वी पर बैठ गयी। उन्होंने स्नान करने के उपरान्त अपने सम्पूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात् योग धारण कर, विधिपूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लाकर, उपानवायु को ऊपर चढ़ाया और शिवजी की सुन्दरमूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात् उन्होंने अपने भौहों के बीच दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने उस निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब ओर हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यन्त भयभीत तथा दुःखी हुए और दक्ष की पत्नी वीरनी शोकाकुल

हो गयी। उस समय शिवजी के गणों ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर सब लोगों को सम्बोधित करते हुए इस प्रकार कहा—

“इस दक्ष की मूर्खता को देखो कि इसने सती को भस्मी होने से रोका तक नहीं। शिवजी के इस शत्रु को ससार में अत्यन्त निन्दा प्राप्त होगी और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों के कष्ट भोगेगा।” इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मार देने तथा यज्ञ को नष्ट-भ्रष्ट करने के निमित्त अपने स्थान से खड़े हो गये। उस समय उनके हृदय की इच्छा को जानकर, भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त यज्ञकुण्ड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ते ही यज्ञकुण्ड द्वारा एक सहस्र अत्यन्त बलवान तथा धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो ससार में ऋगु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महा भयानक शरीर धारण कर शिवजी के गणों के सामने जा खड़े हुए। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण वे अत्यन्त निर्बल हो गये और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहाँ उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गये। जब उन सबने यह देखा कि वे उन दैत्यों से युद्ध करने में अशक्त हैं और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ ही अपने प्राण दे देने भी उचित समझे। यह निश्चय करने के उपरान्त उनमें से किसी ने अपने मस्तक को और किसी ने अन्य अंगों को काट कर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उसी स्थान पर शिवजी के बीस सहस्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गये।

हे नारद! उस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित लोग अत्यन्त चिन्तित हुए। उस समय मेरी तथा विष्णु की श्वास शीघ्रता से चलने लगी। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर कोई विष्णु की स्तुति करने लगे तथा कोई अन्य की प्रार्थना करने में सलग्न हो गया। इस प्रकार सम्पूर्ण यज्ञशाला में दुःख भर गया। प्रसन्नता और आनन्द का कोई भी चिह्न शेष न रहा। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण उस महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरान्त जो थोड़े से शिवगण शेष रह गये थे, उन्होंने शिवजी के पास पहुँच कर सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। वे बोले—“हे प्रभो! दक्ष ने सतीजी का अत्यन्त अपमान किया था। अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थी, जिन्होंने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सब लोग तो अन्त तक दक्ष के ही साथी बने रहे।”

अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त कर शिवजी अत्यन्त क्रुद्ध हुए। उस समय नारद ने भी शिवजी के पास पहुँच कर, जो कुछ घटना घटी थी, उसे ज्यो-का-त्यो कह सुनाया और यह कहा कि वेद के बताये अनुसार आपको उचित है कि आप उन महा पापियों को दण्ड अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दण्ड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जायेगा। देवताओं को दण्ड न देना भी नीति के विरुद्ध कार्य है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि आप दक्ष को दण्ड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो जायेगा। खेद की बात तो यह है कि ब्रह्मा

और विष्णु ने भी दधीचि ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष से ऐसा निन्दनीय कर्म करा दिया।

हे नारद! तुम्हारी बात को सुनकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, देवता, ऋषि-मुनि एवं ब्राह्मण मुझे अति प्रिय हैं, तो भी वेद की आज्ञा सबसे ऊँची है। यह निश्चय कर भगवान् शिव शकर ने अपने गणों को अभयदान दे, दिव्यदृष्टि द्वारा यज्ञ के सम्पूर्ण वृत्तान्त की जानकारी प्राप्त की। तदुपरान्त वे ऐसे क्रुद्ध हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हैं। वे अपने दोनों होठों को दाँतों से काटने लगे। तदुपरान्त उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केश उखाड़ कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरने से ऐसा भयानक शब्द हुआ, जिसे सुनकर तीनों लोक काँपने लगे। वह जटा का केश टूटकर दो बराबर के टुकड़ों में अलग-अलग बँट गया। तब उसकी जड़ की ओर वाले टुकड़े से 'वीरभद्र' की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्र का शरीर अत्यन्त कृष्ण वर्ण का था और उनके बाल काली घटा के समान घने तथा शान्त थे। वे प्रज्ज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान लग रहे थे। वे इतने ऊँचे थे, मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हों। वे महा भयानक शस्त्रों को लिये हुए थे। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। उनकी भौंहे चढ़े हुए धनुष की भाँति बहुत टेढ़ी थी। वे महा भयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके तीन मस्तक तथा एक सहस्र भुजाये थी। वे शिवजी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गये। उसी समय शिवजी के रोमकूपों द्वारा अन्य सहस्रों गणों की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत-प्रेत आदि भी उत्पन्न हुए। वे अनेक प्रकार से नाचने-कूदने तथा लीलाये करने लगे। उस परम क्रोधमय अवस्था में भगवान् शिव की नासिका द्वारा जो श्वास निकले उनसे सौ प्रकार तथा तेरह प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई। वे ससार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते हैं। इस प्रकार पलक मारते-मारते शिवगणों की महा भयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय सम्पूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेगी।

हे नारद! इसके पश्चात् वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा—“हे प्रभो! आप जो उचित समझे वह आज्ञा हमें दीजिये। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो, वह साक्षात् काल ही क्यों न हो हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे।” यह सुनकर शिवजी ने कहा—“हे वीरभद्र! दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भरकर कनखल में एक यज्ञ रचाया है। उसने शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमन्त्रण नहीं दिया। जब सती लोकरीति के अनुसार उसके घर पहुँची तो उसने उन्हें भी कुछ न समझा और बहुत से व्यग्र वचन कहे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी, जिनमें दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं हैं, सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस यज्ञकुण्ड में जलकर भस्म हो गयी। परन्तु किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दधीचि ऋषि ने उस सभा को शाप दिया है कि उन लोगों को शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा।

अस्तु, तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर उसे भ्रष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कण्डेय, कम्बु, उपमन्यु, इन्द्र, गौतम, पुलह, पुलस्त्य, वृहस्पति तथा सनकादिक चारों भाई जो मेरे परम भक्त हैं, वे सब भी निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गये हैं और यह शाप दे गये हैं कि यह यज्ञ नष्ट हो जायेगा। अस्तु, मैं अपने उन भक्तों का वचन सत्य करने के हेतु तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों को साथ ले, निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में जा पहुँचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार न करते हुए, जिसको जो उचित हो, वह दण्ड दो।”

शिवजी की इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र ने अत्यन्त प्रसन्न हो, महा भयानक स्वर में गर्जना की। तदुपरान्त उन्होंने शिवजी की परिक्रमा एवं स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। फिर वे करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को साथ लेकर दक्षयज्ञ को विध्वंस करने के लिये वहाँ से चल दिये।

नारदजी ब्रह्माजी से आगे बोले—“हे पिता! जिन महा भयानक यूथ पतियों को साथ लेकर वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के लिये गये, आप मुझे उनका नाम सुनाने की कृपा करें। यह भी बतावे कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या-क्या कार्य किये और किन-किन को, किस प्रकार से दण्ड दिया? मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि एक ओर तो शिवजी की ऐसी बलवान आज्ञा थी और विष्णुजी दक्ष के सहायक थे। अतः आप मुझे यह बतावे कि विष्णु ने दक्ष की सहायता की अथवा नहीं? कुछ समझ में नहीं आता कि शिवजी और विष्णुजी के चरित्र कैसे होते हैं? मैंने भगवान् शिव तथा विष्णु के किसी युद्ध का वृत्तान्त नहीं सुना, परन्तु इस कथा में सब सामग्री उपस्थित है।”

यह सुनकर ब्रह्माजी ने कहा— हे पुत्र! भगवान् सदाशिव परब्रह्म हैं। अन्य सब देवता तथा प्राणी उनके सेवक हैं। वे शिवजी अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों उन्हीं के स्वरूप हैं। अस्तु, तुम इस सम्बन्ध में कोई सन्देह मत करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाएँ गयी थी, उनके सेनापतियों तथा विस्तार का वृत्तान्त सुनो।

शखकर्ण के साथ	—	एक करोड़ सेना
केयेक राक्षस के साथ	—	एक करोड़ सेना
विकृत के साथ	—	आठ करोड़ सेना
मारियाक के साथ	—	नौ करोड़ सेना
सुरमन्थक के साथ	—	छ करोड़ सेना
विकृतानन के साथ	—	छ करोड़ सेना
जालक के साथ	—	बारह करोड़ सेना
दुदुभि के साथ	—	आठ करोड़ सेना
आवेश के साथ	—	आठ करोड़ सेना

अनल वर्ण, घण्टाकर्ण, कुक्कुट, चित्रासन, सम्वत, कर्कट, भृङ्ग, बकुली, नन्दन, प्रियभानु, सुरसरि नन्दन, तारक, छाया, चण्ड, कालतुग, कपटी, शूलकर्ण, पिगल, मान, सुकेश, अग, भाएभूत, मणिभद्र, लागूल, विन्दु एव मयूराक्ष के साथ चौसठ-चौसठ करोड योद्धाओं की सेनाएँ वीरभद्र की सहायता के लिये चली। इसके अतिरिक्त करोडो वीरों की सेनाएँ वीरभद्र के साथ चली।

हे नारद! रविमयी नामक सेनापति अत्यन्त क्रोध में भरकर अपने साथ एक करोड वीरों की सेना लेकर वीरभद्र के साथ चला। इसके अतिरिक्त कोकिल, अमोघ एव सुमन्तक इन तीनों यूथों के साथ भी एक-एक करोड योद्धा थे। नील नामक महाबली यूथ के साथ नौ करोड वीर थे। पूर्णभद्र के साथ भी इतने ही वीर थे। क्षेत्रपाल के साथ इतनी सेना थी कि उनकी सख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर चले। उस असख्य सेना के चलते समय दसों दिशाओं में हाहाकार मच गया।

हे नारद! इन सबके साथ ही भगवती महाकाली अपने नौ स्वरूपों के साथ नाचती-कूदती हुई चली। उन नौ स्वरूपों के नाम इस प्रकार हैं—काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुण्डा, मुण्डीरमर्दिनी, भद्रकालिका, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी। इनके साथ साकिनी, डाकिनी, भूत, प्रेत, लकिनी, मसान्ती, कुष्माण्डी, ब्रह्मराक्षसी तथा चौसठ योगिनी के समूह भी चले। उस सेना का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ? जिस समय वह विशाल सेना दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिये चली, उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर उड़ने वाली धूल समस्त आकाश में इस प्रकार भर गयी कि उसमें सूर्य नारायण छिप गये और महा भयानक अन्धकार चारों ओर फैल गया। यह सम्पूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा पहुँचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। वे भावी विपत्ति के सूचक थे।

ब्रह्माजी ने कहा—हे नारद! उस समय यज्ञशाला में जो अपशकुन हुए अब मैं उनका वर्णन करता हूँ। आकाश से पिसी हुई हड्डियों की वर्षा होने लगी। तथा ऐसी आश्चर्य जनक बातें दिखाई देने लगीं जिनके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष न रहा। तीनों प्रकार के दुःख सब लोगों को दुःखी करने लगे। डर के मारे उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था। सबके शरीर थर-थर काँपने लगे। उस समय यज्ञ करने वाले दक्ष प्रजापति तथा यज्ञ कराने वाले भृगु ऋषि की आँखें उत्तर दिशा की ओर उठ गयीं। उन्होंने देखा कि उत्तर से भारी धूल उड़ने के कारण आकाश भर गया है। वे अपने में विचार करने लगे कि इस धूल के उड़ने का क्या कारण है? परन्तु कोई ठीक बात उनकी समझ में नहीं आयी। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में भर कर एक दूसरे से अनेक प्रकार की बातें करने लगे।

हे पुत्र! उस समय दक्ष की पत्नी वीरनी ने सब लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा—“हे सभासदो! तुमने मूर्ख बनकर सती का अनादर किया और उन्हें भस्म होने

से नहीं रोका। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने ही सती का तिरस्कार किया है। ये सब उपद्रव उसी के प्रतिफल हैं। शिवजी का शत्रु कभी-भी आनन्द नहीं पा सकता। वह कुछ समय के लिये अपने मन को प्रसन्न कर ले, परन्तु अन्त में उसे नरकगामी होना पड़ता है। अस्तु, तुम लोगो को अपने किये का पाप फल अवश्य मिलेगा।”

वीरनी के इन शब्दों को सुनकर सभी देवता तथा मुनियों को अत्यन्त भय लगा। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णुजी के पास पहुँचकर इस प्रकार कहने लगा— ‘हे विष्णो! आप यज्ञ रूप, यज्ञ रक्षक तथा यज्ञ के स्वरूप हैं। आपका कार्य भक्तों की रक्षा करने का है। अस्तु, आप मुझे इस भय से छुड़ाइये और अपनी कृपा द्वारा यज्ञ को नष्ट होने से बचाइये। आप सच्चे स्वामी हैं।” यह सुनकर विष्णु ने हँसते हुए कहा—“हे दक्ष! जहाँ तक सम्भव होगा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। परन्तु तुमने शिवजी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही सकट का आह्वान किया है। तुमने प्रलयकर्ता एव जगत स्वामी शिवजी के साथ बैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें कौन पार लगा सकता है? हम स्वयं तथा अन्य सभी देवतागण भगवान् सदाशिव की आज्ञा रूपी रज्जु से बँधे हुए हैं। ससार में उनके समान बलवान् अन्य कोई नहीं है। कोई सहस्रो उपाय भी क्यों न करे, परन्तु शिवजी की कृपा के बिना किसी को कर्म का फल नहीं मिलता। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य शिवजी की पूजा नहीं की जाती, वहाँ कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो देवता पूजा करने योग्य नहीं है, उनकी पूजा करने से दारिद्र्य, मृत्यु तथा भय-ये तीनों उपद्रव उत्पन्न होते हैं।”

हे नारद! विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर दक्ष अत्यन्त चिन्तित और महादुःखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे कौपने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी-भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस समय सभी सभासद आपस में एक-दूसरे का मुँह देखते हुए चिन्तामग्न हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ स्थल में जा पहुँचे और बड़े जोर का शब्द करने लगे। भैरव तथा कालिका आदि भी अपनी सेना सहित वहाँ पहुँच गये।

उस समय वीरभद्र का यह स्वरूप था कि उनके पाँच मुख, तीन नेत्र तथा दस हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं को धारण किये थे। उनके ललाट पर अर्द्धचन्द्र सुशोभित हो रहा था। वे रुद्राक्ष की माला पहने, शरीर में भस्म लगाये, बैल पर सवार थे। उनके सभी अंग वज्र के समान अत्यन्त कठोर थे। वे अपने अत्यन्त सुन्दर हाथों में अनेकों प्रकार के शस्त्र लिये, चक्र छत्र धारण किये, शिव-शिव का उच्चारण करते हुए, परम विचित्र स्वरूप से भली-भाँति अलंकृत थे। जिस रथ पर वे अपने नन्दी सहित आरुढ़ थे, वह पच्चीस योजन ऊँचा था और उस रथ को दस लाख सिंह खींच रहे थे। शार्दूल तथा हाथी चारों ओर से उस रक्षा की रक्षा के निमित्त चैतन्य खड़े थे।

उसकी सेना ने आते ही चारो ओर से धावा करना आरम्भ कर दिया। अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे, भेरी, शख, पटह, गोमुख, शृंग, उपग, मृदग आदि बजने लगे। उस समय इन्द्र, वायु, यमराज, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा दिक्पाल अपने-अपने वाहनो पर सवार हो-होकर, दक्ष के सम्मुख जा पहुँचे। दक्ष ने उन सबसे कहा—“हे दिक्पालो! मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था। अब तुम सब मेरी रक्षा तथा सहायता करो।” इस प्रकार सब देवताओ से कहने के उपरान्त दक्ष प्रजापति ने विष्णुजी के चरणो पर अपने मस्तक को रखते हुए कहा—“हे विष्णो! आप ससार के रक्षक एवं शुभ कर्मों के साक्षी हैं। आपकी कृपा से ससार का पालन होता है। अतः आपको मेरे यज्ञ की रक्षा करना चाहिये।” यह सुनकर विष्णुजी ने उत्तर दिया—“हे दक्ष! जहाँ तक हमारा अधिकार है और जहाँ तक हममें शक्ति है, वहाँ तक हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे, परन्तु तुम्हारे कर्मों का स्मरण कर हमारी बुद्धि को आश्चर्य होता है। ब्रह्म स्वरूप शिवजी के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है? अस्तु, उस शिव नामधारी ईश्वर से विरोध कर कभी हित साधन नहीं हो सकता। वे शिवजी तीनों गुणो से युक्त होने पर भी परम पवित्र हैं। अतः उचित है कि तुम उन्हीं शिवजी की शरण में जाओ जिससे तुम्हारा यह यज्ञ सम्पन्न हो।”

इस प्रकार दक्ष तथा विष्णु में बातें हो रही थी कि वीरभद्र की सेना चारो ओर इस प्रकार घिर आयी, मानो कोई समुद्र घिर-घिर कर आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस सेना के सेनापतियो ने दक्ष तथा विष्णुजी को ब्रह्मज्ञान व ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे सब हँस पड़े। उस समय गणों को युद्ध करने के लिये उद्यत देखकर इन्द्र ने अपना बज्र उठा लिया और यह इच्छा की कि मैं शिवगणों से युद्ध करूँ। इन्द्र युद्ध करने के लिये सामने आये। शिवजी के गण हर-हर का घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुँचे।

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! इन्द्र की सेना शिवगणों से युद्ध करने लगी। उस युद्ध में असि, शूल, तोमर, बाण, परिसा आदि अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। भेरी, शख, मृदग, ढप, दुन्दुभि, पटह, निशान तथा डिमडिम आदि प्रसिद्ध रणवाद्यों की ध्वनि चारो ओर गूँजने लगी। सभी योद्धा उस युद्ध में अपनी वीरता का अधिकाधिक प्रदर्शन करने लगे। जिस समय शिवगणों ने अपनी परम वीरता को प्रकट किया, उस समय इन्द्र की सेना को पराजित होते हुए देखकर, भृगु ऋषि ने उच्चाटन मन्त्र का जप करके वीरभद्र की सेना को अशक्त बना दिया। तब इन्द्र की सेना ने उन्हें अत्यन्त दुःखी करके सहस्रो योद्धाओं को जान से मार डाला। उस अपरिमित विपत्ति को देखकर शिव के गण भयभीत होकर भागने लगे और इन्द्र की सेना विजयिनी हुई।

हे नारद! शिवगणों की हार का मुख्य कारण यही था कि इस प्रकार शिवजी ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को सम्मान दिया था। अस्तु, जब वीरभद्र ने यह देखा कि उनकी सेना हारकर भाग रही है, तब वे भूत, प्रेतों आदि को पीछे कर स्वयं आगे बढ़

आये। जो बड़े-बड़े सेनापति, योद्धा बैल पर सवार थे, वे भी उनके साथ आगे आकर खड़े हुए। तदुपरान्त उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल लेकर इन्द्र के साथ महा भयानक युद्ध किया। उनके प्रहारों से घायल होकर देवता आदि भयभीत हो युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। किसी के विभिन्न अंग कट गये, तो कोई टुकड़े-टुकड़े होकर गिर पड़ा। इस प्रकार देवताओं की सम्पूर्ण सेना क्षीण-विक्षीण हो गयी।

कुछ देवता तो भागकर अपने घरों को भी चले गये। उस समय अकेले इन्द्र ही दृढ़तापूर्वक खड़े हुए दिखायी पड़ रहे थे। अपनी सेना को इस प्रकार भागते देखकर इन्द्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा—“हे गुरु! आप देवताओं की सेना के रक्षक हैं, अतः आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइये, जिससे हमारी जीत हो।” यह सुनकर बृहस्पति ने उत्तर दिया—“हे इन्द्र! विष्णुजी ने जो कहा था, वही सब इस समय सामने आ रहा है। मन्त्र-तन्त्र, औषधि, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, विचार तथा प्रतीति आदि यह सब शिवजी की महिमा को जानने में असमर्थ हैं। तुम मूर्ख हो, जो बच्चों के समान बुद्धिहीन बनकर उन्हीं भगवान् सदाशिव से बैर ठान रहे हो। यह सभी गण शिवजी की आज्ञानुसार आये हुए हैं और इस यज्ञ को नष्ट करके ही मानेंगे। इनके सामने किसी का कोई वश नहीं चलेगा।”

हे नारद! बृहस्पतिजी के मुख से यह वचन सुनकर इन्द्र व सभी देवताओं को बड़ी चिन्ता हुई। उसी समय वीरभद्र ने उन सबको सम्बोधित करके कहा—“हे देवताओं! तुम्हारी सभी बातें बच्चों के समान बुद्धिहीनता की सूचक एवं व्यर्थ की-सी हैं। तुम लोग सारवस्तु को नहीं पहचान पाते। अस्तु, इस यज्ञ में जो-जो देवता भाग लेने आये हैं, वे सब मेरे समीप आकर यज्ञ का भाग ले जायें।” यह कहकर वीरभद्र ने एक बार फिर इन्द्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, चन्द्र आदि देवताओं को सम्बोधित करते हुए कहा—“हे देवताओं! तुम सब मेरे समीप आकर अपना-अपना भाग ले जाओ। मैं तुम्हें सुख पहुँचाकर ऐसा प्रसन्न करूँगा कि तुम्हें सदैव के लिये भगवान् सदाशिव की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जायेगा।” इतना कहकर वीरभद्र क्रुद्ध होकर वाण वर्षा करने लगे। उनके तीक्ष्ण वाणों के प्रहार ने इन्द्र के शरीर को घायल कर दिया। जब उन्होंने यह देखा कि वीरभद्र पर वे किसी प्रकार विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो सब देवताओं के साथ भाग खड़े हुए।

हे नारद! यह दृश्य देखकर सब ऋषि-मुनि अत्यन्त भयभीत हो, विष्णुजी की शरण में गये और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे—“हे प्रभो! हम सब आपकी शरण में आये हैं। अस्तु, आप दयालु होकर हमारी रक्षा करें।” उन ऋषि-मुनियों की प्रार्थना सुन श्री विष्णु भी अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर युद्ध करने की इच्छा से वीरभद्र के सम्मुख जा खड़े हुए। जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़े हुए विष्णुजी को देखा तो उन्हें पुकारते हुए इस प्रकार कहा—“हे विष्णु! तुम यहाँ किसलिये आये हो? तुम दक्ष के रक्षक बनकर अपने तेज तथा प्रकाश को नष्ट कर देने पर क्यों तुले हो? तुमने सबसे बड़ी

गलती तो यह की कि इन्द्र को साथ लेकर इस यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करने के लिये चले आये। अब तुम यदि युद्ध करने के लिये आये हो तो यह भी स्मरण रखो कि शिवजी की जैसी आज्ञा है, उसी तरह मैं तुम्हें भी अच्छी तरह तृप्त कर दूंगा।”

हे नारद! वीरभद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णुजी ने हँसते हुए उत्तर दिया—“हे वीरभद्र! तुम शिवजी के गण हो और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा किये जाने योग्य हो। मैं शिवजी को त्यागकर दक्ष की रक्षा के निमित्त जिसलिये आया हूँ, वह वृत्तान्त तुमसे कहता हूँ। दक्ष मेरे परम भक्त हैं। उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। जब उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिये निमन्त्रण दिया तो उनकी भक्ति के वशीभूत होकर मैं यहाँ चला आया, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा इस स्थान से हटाने का प्रयत्न करता हूँ। इसलिये तुम्हें भी उचित है कि तुम जिस कार्य के लिये यहाँ आये हो उसे सम्पन्न करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं कर देते, तब तक यज्ञ के समीप नहीं पहुँच पाओगे।”

हे नारद! यह सुनकर वीरभद्र ने सहिष्णु बनकर हँसते हुए कहा—“हे विष्णु! आप में और शिवजी में कोई भेद नहीं है। अस्तु, मैं तो आप दोनों का ही सेवक हूँ। जो मनुष्य आप में और शिवजी में भेद समझते हैं, उन्हें घोर दुःख उठाना पड़ता है। फिर भी मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मुझे भगवान् सदाशिव की आज्ञा का पालन करना है। अस्तु, यदि मैं आपको कोई कष्ट पहुँचाऊँ तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। आप जान-बूझकर भी अपने लोक को लौटकर नहीं गये और यहाँ मुझसे युद्ध करने के लिये प्रस्तुत हो गये हैं। अतः स्वयं ही आप मुझे बतावे कि इस समय मुझे क्या करना उचित है?” यह सुनकर विष्णुजी बोले—“हे वीरभद्र! तुम निश्चित होकर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम अवश्य ही विजयी होगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर अपने लोक को लौट जायें, उस समय तुम जो उचित समझो, वह करना।” यह सुनकर वीरभद्र ने अपने हथियार उठा लिये। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे तथा विष्णुजी ने भी अपना शस्त्र फूँककर सम्पूर्ण ससार में हाहाकार मचा दिया। जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गये थे, वे फिर लौट आये। इन्द्र आदि देवता विष्णु के साथ रहकर फिर से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार घनघोर संग्राम आरम्भ हो गया।

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! इन्द्र के साथ नन्दी ने युद्ध करना प्रारम्भ किया। अनल के साथ मुनिभद्र का युद्ध होने लगा। यमराज तथा महाकाल एक दूसरे के सम्मुख जा खड़े हुए। निकृति तथा मुण्ड ने परस्पर युद्ध करते हुए वीरता का प्रदर्शन किया। वरुण के साथ मुण्ड तथा वायु के साथ भृगी का युद्ध होने लगा। उस समय इन्द्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर नन्दी के ऊपर प्रहार किया और नन्दी ने क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल को इन्द्र के ऊपर चलाया। उस चोट से घायल होकर इन्द्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गये। परन्तु कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया, तो वे पुनः युद्ध

करने लगे। उधर अनल ने शक्ति की चोट द्वारा मुनिभद्र को घायल कर दिया और मुनिभद्र ने भी निर्भय होकर अपने त्रिशूल द्वारा उसका उत्तर दिया। कालदन्त ने यमराज को अपने त्रिशूल की चोट से व्याकुल बना दिया। इधर तो ये बड़े-बड़े सेनापति परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त थे, उधर भैरव अत्यन्त क्रोधित होकर योगिनियों को साथ लेकर, देवताओं की सेना में घुस गये और सबको घायल करते हुए उनका रुधिर पीने लगे। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा भयानक बनाया कि उसे देखकर अनेकों देवता युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए, जो देवता खड़े रहे वे उनके तेज तथा प्रकाश को देखकर, अत्यन्त भयभीत हो भैरव-भैरव की पुकार करने लगे।

हे नारद! भैरव की भौंति क्षेत्रपाल ने भी देवताओं की सेना के अन्दर प्रविष्ट होकर, उसे कष्ट देना आरम्भ कर दिया। नौ काली भी देवताओं की सेना को नष्ट करने लगी। वे देवताओं के मस्तक को तोड़कर उनका रुधिर पीती थी और शरीर को खा जाती थी। जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय वे सब लोग भागकर विष्णुजी की शरण में जा पहुँचे। वहाँ वे इस प्रकार कहने लगे—“हे प्रभो! इस समय हम लोग बहुत दुःखी हैं। अतः आप हमारी सहायता करें। आप हम सबके स्वामी हैं, इसलिये हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली ने हमारी दुर्गति की है, उसका आप उचित उपाय करें।” विष्णुजी ने जब देवताओं की उस दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने अत्यन्त क्रोध में भरकर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से सम्पूर्ण दिशाये भस्म होने लगी। जब क्षेत्रपाल ने उस प्रज्ज्वलित ज्योति को अपनी ओर आते देखा तो उसने वह चक्र अपने मुख में डाल लिया। यह देखकर विष्णुजी ने क्षेत्रपाल के गाल पर अपनी गदा से प्रहार किया, जिसके कारण वह मुँह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा।

हे नारद! इस अवस्था को देखकर कालीजी विष्णु के सम्मुख जा पहुँची। उन्हें देखकर विष्णुजी ने जितने बाण चलाये, उन सबको सहज में ही खा गयी। तब विष्णुजी ने नन्दक नामक खड्ग का प्रहार उनके ऊपर किया। उसे कालीजी ने पकड़ कर तोड़ डाला। यह दृश्य देखकर विष्णुजी ने काली के सम्मुख युद्ध करना बन्द कर दिया। वे भैरव के पास जा पहुँचे। विष्णुजी ने भैरव के ऊपर जब अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काटकर गिरा दिया। तदुपरान्त उन्होंने अपने मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णुजी पर प्रहार करना आरम्भ कर दिया। विष्णुजी ने भी उनके बाणों को बीच में ही काटकर सबको निष्फल बना दिया। इस प्रकार विष्णु तथा भैरव का युद्ध बहुत देर तक होता रहा। उस युद्ध को सब देवता अलग खड़े होकर देखते रहे। तदुपरान्त भैरव ने उस प्रलयकर्त्ता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया जो बिना प्राण लिये कभी नहीं रुकता था। भैरव के क्रोध को इस प्रकार बढ़ता देखकर वीरभद्र दौड़ते हुए उनके पास जा पहुँचे और अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हुए बोले—“हे भैरवजी! आप ऐसा क्रोध न करें, क्योंकि शिवजी ने इतनी कठिन

आज्ञा नहीं दी है। विष्णुजी भी शिवजी के एक रूप हैं, अतः सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।” यह सुनकर भैरवजी ने अपने त्रिशूल को रोक लिया। तदुपरान्त वीरभद्र स्वयं विष्णु से युद्ध करने लगे।

हे नारद! जब विष्णुजी ने देखा कि वीरभद्र पर सहज ही विजय पाना सम्भव नहीं है, तब उन्होंने योगमाया द्वारा अपने ही समान असंख्य गणों को प्रकट किया। वे सब गरुड पर आरूढ़ थे और शख, चक्र, गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किये हुए थे। वे उत्पन्न होते ही शिवगणों से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी बाण वर्षा, शखध्वनि, चक्र तथा गदा आदि से शिवगणों को व्याकुल कर दिया। यह दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान् सदाशिव का ध्यान धरकर अपना त्रिशूल चलाया। उस त्रिशूल के चलते ही विष्णुजी के गण भस्म होने लगे और देखते-ही-देखते अदृश्य हो गये। यह दशा देखकर विष्णुजी ने अत्यन्त क्रोधकर, वीरभद्र को मार डालने की इच्छा से उनके मस्तक पर अपनी गदा का एक बड़ा प्रहार किया। तब वीरभद्र ने उनकी मनोभिलाषा को जानते हुए अपना त्रिशूल उनकी छाती में मारकर, उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णुजी के इस प्रकार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाने से, चारों ओर हाहाकार मचने लगा, परन्तु कुछ देर बाद ही विष्णुजी उठकर खड़े हो गये। तब वीरभद्र को मारने के लिये उन्होंने अपने चक्र को हाथ में उठा लिया। उस समय विष्णुजी का स्वरूप अत्यन्त भयानक हो उठा। ऐसा प्रतीत होता था मानो आज वे अपने चक्र द्वारा प्रलयकाल उपस्थित कर देंगे।

हे नारद! वीरभद्र ने जब विष्णु के उस तेजस्वी स्वरूप को देखा, तो मन-ही-मन भगवान् सदाशिव का ध्यान किया। उस समय शिवजी ने वीरभद्र को अभयदान देते हुए अपने शत्रु का प्रहार सहन करने की सामर्थ्य प्रदान की। उधर विष्णुजी भी पर्वत शिखर के समान निश्चल भाव से खड़े थे। अस्तु, सर्वप्रथम वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों द्वारा विष्णुजी के धनुष के दो टुकड़े कर डाले। विष्णुजी भी प्रबोधन मन्त्र का त्याग कर, जड़ता से मुक्त हो, अपनी सामर्थ्य को प्राप्त कर चुके थे। अस्तु, उस समय का दृश्य देखकर ब्रह्मा ने विष्णुजी से कहा—“हे प्रभो! होनहार किसी के मिटाये नहीं मिटती। यद्यपि आपने दक्ष के यज्ञ की रक्षा करने में कोई कसर नहीं उठा रखा, परन्तु उसका भाग्य ही इस समय विपरीत है। इसलिये आप इस युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। वीरभद्र इस यज्ञ को अवश्य नष्ट कर डालेगा। शिवजी के क्रोध के साथ-ही-साथ इसका यह भी एक कारण है कि दधीचि मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने का शाप दिया है। यदि ब्राह्मणों के वाक्य को सत्य न माना जाय तो सम्पूर्ण सृष्टि छली एवं नास्तिक हो जायेगी। अस्तु, आप युद्ध करना बन्द कर दें। जिस समय भगवान् सदाशिव पुनः कृपालु होंगे, उस समय बिगड़े हुए सभी कार्य स्वतः ही बन जायेंगे। आपकी और शिवजी की लीला अपार है। इसका भेद कोई नहीं जान सकता।”

हे नारद! मेरी इस बात को सुनकर विष्णुजी युद्ध बन्द करके अपने लोक को चले गये और मैं भी अपने लोक को चला आया। क्योंकि मैं यह जानता था कि जब शिवजी पुनः दयालु होंगे, तभी बिगड़ा कार्य बन सकेगा।

ब्रह्माजी बोले-हे नारद! जिस समय विष्णुजी अपने लोक को चले गये, उस समय यज्ञ देवता को अत्यन्त शोक हुआ। वह मृग का रूप धारण कर उस स्थान से भाग चला, परन्तु वीरभद्र ने तुरन्त ही उसे पकड़ लिया। तदुपरान्त उन्होंने उसके मस्तक को धड़ से काटकर यज्ञकुण्ड में डाल दिया। फिर वे अत्यन्त क्रुद्ध हो बारम्बार गरजते हुए यज्ञमण्डप के समीप पहुँचे। भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली आदि ने यज्ञस्थल पर उपस्थित सभी लोगों को इस प्रकार पकड़ा, मानो वे कोई चोर हों। कोई शिवगण देवताओं को पकड़ता, कोई मुनियों को बाँधता था, कोई विष्णु के घण्टे तोड़ता था और कोई यज्ञकुण्ड को ठण्डा करने के लिये उसमें जल डाल रहा था। सभी शिवगण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे। वे यज्ञमण्डप को गिराने में भी सलग्न थे। उन्होंने अपने मुद्गरों की चोट से अनेक के हाथ-पाँवों को कुचल दिया और यज्ञपात्रों को तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसी ने देवताओं के शरीर को काटा, किसी ने ऋषि-मुनियों को दुःख दिया, किसी ने यज्ञकुण्ड को खोद डाला और किसी ने सभास्थल, अन्तःपुर तथा विहारस्थल को जड़ से खोदकर नष्ट कर दिया।

हे नारद! इसके उपरान्त वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। नन्दी ने सूर्य देवता को बन्दी बनाया। मणिमान ने भृगु ऋषि को पकड़ा और चण्डी ने पूषा को बाँध दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उन्होंने बन्दी बना लिया। जो देवता कहीं जाकर छिप गये थे, उन सबको भी ढूँढ़-ढूँढ़कर ले आये। मणिमान ने अत्यन्त क्रोध में भरकर भृगु मुनि की मूँछें उखाड़ डाली और उन्हें नगर में घुमाकर सब लोगों को भयभीत कर दिया। तदुपरान्त नन्दीश्वर ने क्रुद्ध होकर भृगु मुनि की आँख निकाल ली, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहकाकर शिवजी के विरुद्ध कर दिया था। जो व्यक्ति शिवजी के विरुद्ध जाने का उपदेश करे, उसकी आँखें ही निकाल लेना उचित है। उधर चण्डी ने पूषा के उन दाँतों को तोड़ डाला, जिन्हें खोलकर उन्होंने शिवजी का उपहास किया था।

हे नारद! इसके पश्चात् वीरभद्र ने अत्यन्त क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया। उसकी छाती पर पाँव रखकर उसका सिर काट डालने की इच्छा की, परन्तु अनेक हथियारों का प्रयोग करने पर भी वे न तो दक्ष का मस्तक ही काट सके और न उसे कोई कष्ट ही पहुँचा सके। यह दशा देखकर वीरभद्र ने शिवजी का ध्यान किया और उस ध्यानावस्था में उनसे आज्ञा प्राप्त की कि दक्ष के सिर को मरोड़कर तोड़ डालें। वीरभद्र ने ऐसा ही आचरण किया, तदुपरान्त उस कटे हुये मस्तक को यज्ञकुण्ड में डालकर जला दिया। फिर अत्यन्त क्रोध करके उसके शरीर को काटा और उस कटे हुये शरीर के हिस्सों को कश्यप तथा धर्मराज के हाथों

मे रख दिया। फिर उन्होंने धृष्टनेमि को बहुत दुःख दिया और अगिरा ऋषि को लातो से मारा। फिर जिस प्रकार उन्होंने शान्तनु को मारा था, उसी प्रकार अन्य ऋषि-मुनियों को भी मार डाला। फिर कश्यप की पत्नी की नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला, जिसके कारण देवताओं की माता अदिति, उस अंग को ही खो बैठी। इस प्रकार जिसके लिये जैसा उचित था, वैसा दण्ड दे दिया।

हे नारद! भगवान् सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार यथोचित फल देकर अपनी महत्ता को प्रतिष्ठापित किया। शिवजी के बिना जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे, वे सब या तो मारे गये या घायल हुये। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। हे पुत्र! शिवजी से शत्रुता रखने वाले को इसी प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है। सहस्रो उपाय करने पर भी जब तक शिवजी का पूजन नहीं किया जाता, तब तक किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। शिवजी सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं। उनकी महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उसे कोई जान नहीं पाया। जो लोग प्रेमपूर्वक शिवजी की सेवा अथवा पूजा करते हैं, उन्हें किसी प्रकार दुःख नहीं उठाना पड़ता। क्योंकि सदाशिव सदैव उनकी सहायता करते रहते हैं। शिवजी अपने भक्तों के उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है। शिवजी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस ससार में तो दुःख पाता ही है, अन्त में दण्डनीय होकर नरकवास भी करता है। शिवजी की आराधना किये बिना जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम इसी प्रकार दुःखदायी होता है। अस्तु, इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरान्त वीरभद्र भगवान् सदाशिव के समीप जा पहुँचे। तदुपरान्त शिवजी उसी चिता भूमि में प्रलय करने वाले रुद्र के समान विराजमान हुये। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णुजी आदि ने शिवजी के निकट जाकर यह विनय की कि “हे प्रभो! अपने गण वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर सबको व्याकुल कर दिया है। दक्ष प्रजापति ने वास्तव में ही बहुत निर्बुद्धता का कार्य किया, जो आपको अवधूत समझकर यज्ञ में नहीं बुलाया। आपने जो सबको दण्ड दिया, सो सब इसी योग्य थे, परन्तु अब आप हमारे अपराधों पर ध्यान न करके हमें क्षमा कीजिये। आप कृपा करके यज्ञ को पूरा करें तथा ऐसा उपाय करें कि जिससे दक्ष भी जीवित हो सके। हे शिवजी! ऐसा करके आप सबको आनन्द प्रदान कीजिये। यदि आप इस प्रकार दण्ड न देते तो धर्म नष्ट होकर पाप फैल जाता और आपकी महिमा को भूल जाने से मनुष्य वेद रहित हो जाते।”

शिवजी यह प्रार्थना सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। तब उन्होंने वीरभद्र के पास पहुँचकर दयादृष्टि से देखा। उस समय वीरभद्र शिवजी के चरणों पर गिर पड़े तथा यह विनती की कि “आप मुझे जो आज्ञा देंगे, मैं उसी का पालन करूँगा।” तब शिवजी बोले—“हे वीरभद्र! अब तुम सब गण क्रोध को शान्त करो। क्योंकि सब लोग अपना-अपना दण्ड प्राप्त कर चुके हैं।” यह कहकर शिवजी ने सब गणों

को वहाँ से विदा किया तथा सबकी ओर कृपा दृष्टि से दृष्टिपात किया, जिससे सबके अग पहले जैसे ही हो गये। जो इस युद्ध में मारे गये थे, वे सभी सोते हुए मनुष्यों के समान उठ खड़े हुए।

फिर शिवजी ने भृगु के बकरे की दाढ़ी जमायी तथा दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर रखकर उसको जीवित किया। उस समय दक्ष ने बकरे के स्वर में शिवजी की स्तुति की।

ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। बम-बम भोला नमः शिवाय॥
 त्रिशूल पाणिः, डमरु धराय। हर-हर शंकर नमः शिवाय॥
 पिनाकधारी, चंद्रशेखराय। काशीपति शिव विश्वेश्वराय॥
 त्रिनेत्रधारी, जटाधराय। बम-बम भोला नमः शिवाय॥
 नागेन्द्रहाराय, गंगाधराय। कैलाशवासी महेश्वराय॥
 उमापती महिमा सुखदाय। हर-हर भोला नमः शिवाय॥
 सोमनाथ च अमरेश्वराय। मल्लिकार्जुन लिंग सुहाय॥
 महाकालेश्वर, भीमेश्वराय। बम-बम शंकर नमः शिवाय॥
 कालकूट विषपायी कहाय। हो गये नीलकण्ठ हर्षाय॥
 नित्याय, सुद्धाय, सुरार्चिताय। हर-हर भोला नमः शिवाय॥
 यक्षस्यरूपाय, भस्मी लेपाय। त्रिपुरारी शिव दीनं नाथाय॥
 शृंगी नादाय, महादेवाय। बम-बम भोला नमः शिवाय॥
 अर्ध-नारीश्वर, भगवन् ईश्वर। प्रकृति पुरुष संयोग महेश्वर॥
 संगम त्रिगुण पुनीत कहाय। हर-हर शंकर नमः शिवाय॥
 आशुतोष-औढर, करुणानिधि। भक्तों को दे देते ऋद्धि-सिद्धि॥
 प्रणतपाल दानी सर्वाय। हर-हर भोला नमः शिवाय॥
 वामदेव, तत्पुरुष जगतपति। परमेश्वर हो श्याम शुभं गति॥
 भव, ईशान, सर्व, रुद्राय। बम-बम शंकर नमः शिवाय॥
 कंकण, भीम, कृपालु महेश। काल, चक्रगति व लवलेश॥
 जैगीष्वा, शाख्य, युगाक्षीकाय। हर-हर भोला नमः शिवाय॥
 महामण्डितम्, परम पण्डितम्। श्वेत, अत्रि, तप करते परमम्॥
 दधिबाहन, गौतम, नामाय। शिव-शिव पावन नमः शिवाय॥
 सतत सनातन, आदि, अनन्तं। भृंग उदारी भाव है सन्तं॥
 सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् काय। हर-हर भोला नमः शिवाय॥
 महिदेव, ऋषभ, शिखण्डी नाम। लांगली, अट्टहास प्रभुधाम॥
 सोमसरमा, दण्डी रूपाय। बम शंकर बम नमः शिवाय॥
 आप ही वेदशिरा, लौकेश। जटामाली, गुह्य, बालपरेश॥
 महिमा बीरभद्र, शर्वाय। हर-हर भोला नमः शिवाय॥
 नटेश्वर, महाकाल, हनुमान। कृष्ण दर्शन, लोकाक्ष महान्॥

सुरेश्वर, मृगधारी, मुण्डाय। बम-बम भोला नमः शिवाय॥
दमन, शूली, हर, नटनर्तकम्। किरातेश्वर, दारुक हो परम्॥
महालय, दुर्वासा रूपाय। हर-हर-हर-हर नमः शिवाय॥
वृषेश्वर पिप्पलाद अवतार। सौम्यकर्णम्, जितनाथ विहार॥
आप ही गृहपति, प्रमथ नाथाय। बम-बम-बम-बम नमः शिवाय॥
प्रभू ही वेश्यानाथ व शिवं। कहाये लाकुलीश व भवं॥
योगीश्वर, गोरखनाथाय। हर बम, हर बम, नमः शिवाय॥
जटाधर चन्द्रशीश शंकर। आदि शम्भु, मुण्डमाल, हर-हर॥
तारक मन्त्र, काशी मुक्ताय। बम शिव, बम शिव, नमः शिवाय॥
वृषभ ध्वज बाहन, लोचन त्रयं। तान, स्वर, मुर की, गीत व लयं॥
अजः, कपाली, अहिर्बुध्नाय। गल बल, गल बल नमः शिवाय॥
श्रव्यय, शास्ता, परमपिनाकी। वज्रदेह, त्रिदशाधिप जाकी॥
परमविभूति हो प्रभर्दनाय। रुद्र पूर्व दस नमः शिवाय॥
अग्नि भद्र, पिंगल, खादक। दहन, हुतास, ज्वलन, भस्मक॥
हरः, बभ्रु च क्षपान्तकाय। अग्निकोण रुद्र नमः शिवाय॥
दम्य, मृत्युहर, धाता, काल। कर्त्ता, धर्म, विधाता चाल॥
अधर्म, संयोक्ता, वियोजकाय। दक्षिण दश रुद्र नमः शिवाय॥
नैऋत्य, मारुत, हन्ता, धूम्र। भयानक, क्रूर दृष्टि, लोहितूम्र॥
दंष्ट्री, विरुपाक्ष, ऊर्ध्वकेशाय। नैऋत्य कोण रुद्र नमः शिवाय॥
महाबल, अतिबल, बल, पाशहस्त। दीर्घबाहु, जयभद्र, श्वेतस्त॥
ज्वलान्तक, वडवास्यव भीमाय। वरुण दिशा रुद्र नमः शिवाय॥
तीक्ष्ण, क्षमान्तक, सूक्ष्म व शीघ्र। वायुवेग, लघु, पंचशिख, मेघ॥
प्रभोकपर्दी, पंचान्तकाय। वायव्य कोण रुद्र नमः शिवाय॥
रूपवान्, धन्य, जटा-मुकुट धर। लक्ष्मीवान्, प्रकाम्यः रत्नधर॥
सौम्यदेह च कामरूपाय। निधीश प्रसाद कृत नमः शिवाय॥
मातृवृत्त, पिंगाश्च, विद्याधर। धूतपाल, बलिप्रियं ज्ञानधर॥
सुख-दुःखकर, सर्वज्ञ, वेदाय। ज्ञान विधाता नमः शिवाय॥
पालक, धीर अनन्त च बीर। लोहित, सर्वमुख वृषधर हीर॥
पातालाधिप, वृष, ग्रसनाय। दस पाताल रुद्र नमः शिवाय॥
त्रिदश वन्दित, गणाध्यक्ष, शम्भु। नभ, लिप्सु, विलक्षण पक्षं विभु॥
प्रभो विवाह च संवाहाय। ऊर्ध्व दिशा रुद्र नमः शिवाय॥
हूहुक, हाटक, व कूष्माण्ड। कालाग्नि रुद्रं, विष्णु, ब्रह्माण्ड॥
ब्रह्मा, सत्य, रूप रुद्राय। अष्टाशत रुद्र नमः शिवाय॥
स्थित अग्नि, महेश्वर, शिवा। हृदय आह्वान शिवगण किया॥
संतर्पण ओंकार गृहणाय। 'क्रान्तिकारी' बम नमः शिवाय॥

इस प्रकार दक्ष प्रजापति द्वारा शिवजी का स्तवन करने पर, आशुतोष सरकार महेश्वर शिव प्रसन्न हो गये और यज्ञ को पूर्ण करने के लिये आज्ञा दी। शिवजी की आज्ञा द्वारा यज्ञ पूर्ण हुआ। सबको यज्ञ भाग देकर शिवजी को भी पूर्ण भाग दिया गया। श्री शिव शकर यज्ञ पूर्ण करके अपने समस्त गणों सहित कैलाश पर्वत को लौट आये। यह वीरभद्र की कथा बहुत ही पवित्र है। पढ़ने व सुनने वाला शिव पद प्राप्त करता है।

□ □ □

शरभ शिव अवतार

आशुतोष, भूतभावन, महादेव, सदाशिव के द्वारा लिया गया शरभावतार किस कारण और क्यों हुआ था, उस कथा का वर्णन नीचे किया जा रहा है। भक्तगण ध्यान देकर पढ़ें—

पूर्व समय में दिति के दो पुत्र कनककशिपु तथा कनकाक्ष नामक उत्पन्न हुए। वे देवताओं के बड़े शत्रु थे। ससार में केवल उन्हीं की आज्ञा चलती थी। उन्होंने देवताओं को बड़ा कष्ट पहुँचाया और अधिक पापों के कारण ससार में बड़े उपद्रव उठने लगे। उनमें से जो छोटा भाई कनकाक्ष था, उसको तो विष्णुजी ने वाराह अवतार लेकर मार डाला। कनककशिपु के चार पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटा पुत्र प्रह्लाद था। वह बड़ा सत्यवादी, तपस्वी, धर्मनिष्ठ, आत्मज्ञानी तथा विष्णुजी का परम भक्त हुआ। उसने उत्पन्न होते ही विष्णुजी की पूजा की। विष्णुजी के अतिरिक्त उसने ससार में अन्य किसी वस्तु को नहीं देखा। वह विष्णुजी के अष्टाक्षर मन्त्र का नित्य-प्रति आनन्द से पाठ करता था। एक दिन कनककशिपु ने प्रह्लाद को गुरु के पास विद्याध्ययन के लिये भेजा। प्रह्लाद गुरु के यहाँ भी विष्णुजी का अष्टाक्षर मन्त्र जपा करता था। गुरु उसको राजनीति आदि विषय पढ़ाते, मगर प्रह्लाद उसे न पढ़ते।

एक दिन कनककशिपु ने परीक्षा लेने के लिये प्रह्लाद को अपने पास बुलाकर अध्ययन का हाल पूछा और कहा—“हे पुत्र! तुमने अब तक जो गुरु से पढ़ा हो वह हमें सुनाओ।”

पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रह्लाद ने उत्तर दिया—“हे पिता! मैंने उन विष्णुजी का नाम पढ़ा है, जिनकी सेवा से दोनों लोकों में आनन्द प्राप्त होता है। ससार में उन बैकुण्ठवासी विष्णुजी के समान और कोई नहीं है।” कनककशिपु ने प्रह्लाद के ऐसे वचन सुनकर उसको अपनी गोदी से फेंक दिया और यह कहा—“हे प्रह्लाद! विष्णु कौन है, जिसके चरणों की प्रीति तुम्हें हुई है? ससार में मुझसे बड़ा और कौन है?” पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रह्लाद बिल्कुल भयभीत नहीं हुआ। उसने ऊँचे शब्दों से विष्णुजी का नाम लेते हुए कहा—“हे पिता! मुझ पर उपकार करने वाले वही है।” यह कहकर प्रह्लाद विष्णुजी के चरणों में और भी अधिक अपनी भक्ति का उपदेश देकर,

उनके हृदय में भक्ति भावना उत्पन्न करने लगा। वह धर्म बहुत बड़ा आनन्द प्रदान करने वाला है, जिसमें अपने स्वामी के चरणों की सेवा न छूटे। निदान अपने पुत्र की ऐसी भगवत् भक्ति देखकर, कनककशिपु ने दैत्यों को बुलाकर प्रह्लाद को मार डालने की आज्ञा दी। दैत्यों से कहा—“यह बालक हमारा पुत्र होकर, हमारे विरोधियों की सेवा करता है, इसलिये इसका तुरन्त वध कर दिया जाये।” दैत्यों ने कनककशिपु की यह आज्ञा सुनकर प्रह्लाद को अनेक प्रकार से मारने की बहुत कोशिश किया, परन्तु प्रह्लाद के शरीर में एक भी घाव न लगा। लगता भी कैसे, भगवान् विष्णुजी तो पहले से ही उसकी रक्षा करने के लिये तैयार थे। इस प्रकार विष्णुजी ने प्रह्लाद की रक्षा की। जब कनककशिपु ने प्रह्लाद के न मरने का समाचार सुना, तब वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रह्लाद को अपने पास बुलाया और बोला—“हे पुत्र! तू मुझे बता कि तेरा स्वामी कौन है और यह कहाँ है? मैं तेरा वध करता हूँ। यदि वह वास्तव में तेरा स्वामी है तो मुझसे तेरी रक्षा करे। यह कहकर वह अपना खड्ग लेकर प्रह्लाद का सिर काटने को तैयार हो गया। उस समय भी प्रह्लाद को किसी प्रकार का भय नहीं हुआ। उसने दृढ़ता से यह उत्तर दिया कि “मेरा स्वामी सब जगह वर्तमान है तथा सबमें विद्यमान है। उसके सिवा मुझे कोई नहीं मार सकता। स्वामी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता है।”

ब्रह्माजी, जो नारद को कथा सुना रहे थे, सम्बोधित करते हुए कहा—हे नारद! प्रह्लाद के ऐसे वचन सुनकर कनककशिपु ने कहा—“हे पुत्र! अगर यह बात सत्य है तो फिर वह इस खम्भे में क्यों नहीं दिखाई देता।” इतना कहकर उसने खम्भे पर तलवार चलायी। तलवार के लगते ही खम्भे में से अत्यन्त भयकर शब्द हुआ और भक्तों के पालक विष्णुजी नरहरि रूप होकर उसी खम्भे से प्रकट हो गए। उन्होंने ब्रह्माजी का वर स्थित रखकर, कनककशिपु का उदर चीर डाला। इसके पश्चात् नरहरि ने बड़ा भयानक शब्द किया जो तीनों लोकों में गूँज गया। उससे तीनों लोक भयभीत हुए, पृथ्वी काँप उठी, पर्वत जलने लगे तथा दिग्गज अपने स्थान पर स्थित न रह सके।

हे नारद! नरहरि का ऐसा भयकर रूप देखकर देवता वहाँ न ठहर सके और कुछ दूर भाग गये। उस समय मैं और बड़े-बड़े देवता दूर से ही उनकी स्तुति करने लगे। फिर मैंने प्रह्लाद से कहा—“हे प्रह्लाद! तू नरहरि को शान्त करके सब लोगों के दुःख दूर करो।” प्रह्लाद मेरी इस बात को मानकर नरहरि के पास गये, परन्तु तब भी उनका क्रोध शान्त न हुआ। वे और जोर से चिल्लाने लगे। तब इन्द्र आदि समस्त देवता वहाँ से भागकर शिवजी के पास उनकी शरण में गये। मैं, इन्द्र तथा दिग्पाल आदि देवताओं ने शिवजी की स्तुति करके उनसे यह निवेदन किया कि हम सब आपकी शरण में आये हैं। अस्तु, आप ऐसा उपाय कीजिये, जिससे नरहरि का क्रोध शान्त हो। हे प्रभो! इसी प्रकार का क्रोध दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिये

वीरभद्र ने किया था, उसको आप ही ने शान्त किया था। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इस क्रोधाग्नि को शान्त नहीं कर सकता।

ब्रह्माजी बोले-हे नारद! हम लोगो की ऐसी स्तुति सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर, नरहरि का क्रोध शान्त करने के लिये अपने गण वीरभद्र का स्मरण किया। तब वे शिवजी से हाथ जोड़कर बोले-“हे सदाशिव! मुझे क्या आज्ञा है?” तब शिवजी ने कहा-“हे वीरभद्र! तुम जाकर नरहरि का क्रोध शान्त करो। तुम उनको नम्रता के साथ समझाने का प्रयत्न करना। यदि उनकी क्रोधाग्नि तुम्हारे समझाने से शान्त न हो तो कुछ हमारी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा देना। यदि उनका तेज अधिक हो, तो तुम भी उसे अपने प्रचण्ड तेज से दूर करना तथा उनके क्रोध का निवारण करना। फिर इसी प्रकार नरहरि के शरीर को अपने मे मिलाकर हमारे पास ले आना।” वीरभद्र शिवजी का यह आदेश सुनकर शान्त रूप बन गये तथा नरहरि के पास जाकर पिता के समान उन्हें उपदेश के वचन कहने लगे। वे बोले-“हे विष्णुजी! तुमने नरहरि का अवतार ससार की रक्षा के हेतु लिया है। अस्तु, तुम प्रलय होने का उपाय न करो। शिवजी की यही आज्ञा है। तुम्हें यही उचित है कि अब इस रूप को दूर कर दो।”

हे नारद! वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नरहरि ने अग्नि के समान प्रदीप्त हो, अत्यन्त क्रोध से उत्तर दिया-“हे वीरभद्र! तुम यहाँ से तुरन्त अपने घर को लौट जाओ। तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध वचन कहकर मेरा क्रोध क्यों बढ़ाते हो? इस समय मैं नहीं जानता हूँ कि मुझको निवृत्त करने वाला कौन है? मेरे अधीन तीनो लोक हैं। सबका स्वामी, स्वाधीन सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा प्रलयकर्ता भी मैं ही हूँ। भला, वह कौन है जो मुझको उपदेश देता है?” यह सुनकर वीरभद्र ने कहा-“हे विष्णुजी! तुम उस प्रलय करने वाले को चलकर क्यों नहीं देखते, जिसके हाथ में पिनाक तथा त्रिशूल हैं। तुम्हारे यह वचन बहुत ही अनुचित हैं। इससे तुमको निश्चय ही बहुत दुःख प्राप्त होगा। तुम शिवजी की महिमा तथा प्रताप को नहीं जानते, जो आपको अन्य देवताओं के समान समझकर ऐसा गर्व करते हो। उन्हीं शिवजी ने मुझको तुम्हारा अहकार दूर करने के लिये भेजा है। तुम केवल एक दैत्य का वध करके इतना अहकार करते हो? अस्तु, तुम व्यर्थ उपद्रव न करो। यह बात तुम्हारे लिये बुरी है। यदि तुम शिवजी को अपना बनाया हुआ तथा अपने अधीन कहते हो, तो मुझे यह निश्चय हुआ है कि तुम ससार को उत्पन्न तथा पालन करने वाले नहीं हो। तुम स्वाधीन तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भी नहीं हो, क्योंकि तुम शिवजी की आज्ञा से ही अवतार लेते हो। जिस समय तुमने कमठ अवतार लिया था, उस समय की बात क्या तुम नहीं जानते कि शिवजी ने तुम्हारे सिर को जलाकर अपने हार में पिरो लिया था? जब तुमने वाराह अवतार लिया, तब शिवजी ने तुम्हारे दाँतो को उखाड़ कर अपने त्रिशूल का तुम्हारे ऊपर प्रहार किया तथा तुम्हारा अहकार नष्ट कर दिया। शिवजी ने भैरव अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का सिर काटा, जिससे अब तक

ब्रह्मा के पाँचवाँ सिर नहीं है। क्या तुम यह सब बातें भूल गये। तुम दक्ष प्रजापति के यज्ञ का स्मरण करो, जहाँ मैंने क्षण भर में उसका सिर काट डाला था। मैं तथा तुमसे लेकर तृण पर्यन्त सब शिवजी की शक्ति के अधीन हैं। तुम्हारा यह सब प्रताप तथा बल शिवजी की कृपा से ही है। वे शिवजी ही निष्पाप तथा तीनों लोकों के उत्पन्न करने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही इतना गर्व करते हो। यदि शिवजी तुम पर क्रोधित होंगे तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई भी उत्पन्न न होगा।”

हे नारद! वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नृसिंह ने क्रोधित होकर चाहा कि वीरभद्र को पकड़ ले, परन्तु वीरभद्र ने उनका आशय जानकर अपना शरीर आकाश में छिपा लिया। उस समय उनका तेज प्रज्ज्वलित अग्नि के समान प्रतीत हुआ, जिसकी उपमा सूर्य, वहि तथा विद्युत से भी नहीं दी जा सकती। इसे देखकर शिवजी ऐसे रूप में प्रकट हुए कि उनका आधा शरीर सिंह का, दो पख तथा चोच, सहस्र भुजाये, शीश में जटा, मस्तक में चन्द्रमा महा भयकर दाँत तथा वज्र के समान नख थे। वे ही मानो उनके शस्त्र थे। वे दाँतों से ओठ काट रहे थे। उनका ऐसा स्वरूप देखकर विष्णुजी का अहंकार दूर हो गया तथा वे निस्तेज हो गये। शरभ ने बल करके अपना शरीर हिलाया तथा अपनी दोनों भुजाओं से नरहरि की दोनों भुजाये पकड़ ली। फिर आकाश से पृथ्वी पर डालकर पुनः पृथ्वी पर उतर कर पकड़ लिया। इसी प्रकार बार-बार उड़कर नरहरि को निर्बल कर दिया। उस समय समस्त देवता एवं मुनि स्तुति करने लगे। इस भौंति नरहरि का सब अहंकार दूर हो गया। तदुपरान्त उन्होंने शिवजी के एक सौ आठ नामों का वर्णन कर, उनकी स्तुति की।

नर-हरि द्वारा 'शिव' स्तवन

शान्ताकारं शिखरि शयनं, नीलकण्ठं सुरेशम्।

विश्वाधारं स्फटिक सदृशं, शुभ्र वर्णं शुभांगम्॥

गौरी कान्तं त्रितयनयनं, योगिभिर्ध्यानगम्यम् ।

वन्दे शम्भुं भवभय हरं, सर्वलोकैकनाथम् ॥

ॐ नमः शिवाय, ॐ महेश्वराय, शम्भवे नमः, ॐ पिनाकिने।

ॐ शशिशेखर, ॐ वाम देवाय, ॐ विरूपाक्षं, ॐ कपर्दिने॥

ॐ नील लोहिताय, ॐ शूलपाणये, ॐ खट्वाङ्गिने, शंकराय नमः।

ॐ विष्णु वल्लभाय, ॐ शिवि विष्टाय, अम्बिकानाथ, कंठाय नमः॥

ॐ भक्त वत्सलाय, ॐ नमः भवाय, शर्वाय नमः, ॐ शिति कंठाय।

ॐ त्रिलोकी शाय, ॐ शिवा प्रियाय, ॐ कपालिने, ॐ नमः उग्राय॥

ॐ कामारये, ॐ गंगाधराय, ॐ लालाटाक्षाय, नमः शिवाय।

ॐ कालकालाय, ॐ कृपानिधये, भीमाय नमः, ॐ जटाधराय॥

ॐ परशुहस्ताय, ॐ मृगयाणये, ॐ कैलाशवासी, कवंचिते।
 ॐ कठोराय, ॐ त्रिपुरान्तकाय, ॐ वृषाङ्गाय, ॐ परमात्मने॥
 ॐ वृषभारूढाय, भस्मोद्धूलित, नमः विग्रहाय, ॐ विश्वेश्वराय।
 ॐ सोमप्रियाय, ॐ स्वर भयाय, ॐ त्रिमूर्तये, ॐ अश्वनीश्वराय॥
 ॐ नमः सर्वज्ञाय, ॐ सोम सूर्याग्नि, ॐ नमः यज्ञमयाय, ॐ हविषे नमः।
 ॐ पंचवक्त्राय, ॐ सदा शिवाय, ॐ वीरभद्राय, गणनाथ नमः॥
 ॐ प्रजापतये, ॐ हिरण्यरेतये, ॐ युद्धर्षाय, गिरीशाय नमः।
 ॐ नमः शिरिशाय, अद्यनाय नमः, ॐ भुजंग भूषणं, भर्गाय नमः॥
 ॐ गिरिधन्वने, ॐ अष्टमूर्तये, ॐ गिरिः प्रियाय, अनेकात्मने।
 ॐ नमः सात्विकाय, ॐ शुभ विग्रहाय, ॐ शाश्वताय, जगद्ब्यापिने॥
 ॐ खण्डपरशवे, ॐ नमः अजाय, ॐ पाशविमोचक, कृत्तिवाससे।
 ॐ पुरारातये, भगवते नमः, ॐ प्रथमाधिप, शिव मृत्युञ्जये॥
 ॐ सूक्ष्मतनवे, ॐ जगद्गुरुवे, ॐ व्योमकेशाय, जनकाय नमः।
 ॐ महासेनाय, ॐ चारु विक्रमाय, ॐ भूतपते, रुद्राय नमः॥
 ॐ स्थाणवे, ॐ अहिर्बुध्न्याय, ॐ दिगम्बराय, मृडाय नमः।
 ॐ पशुपतये, देवाय नमः, ॐ अव्यायं, हरये नमः॥
 ॐ महादेवाय, पुष्पदन्तभिद्रे, ॐ भगनेत्रभि, अपवर्ग प्रदाय।
 ॐ अव्यग्राय, ॐ अव्यक्ताय, ॐ सहस्राक्षाय, ॐ अनन्ताय॥
 ॐ नमः तारकाय, ॐ नमः हराय, ॐ सहस्रपदे, ॐ परमेश्वराय।
 अन्धकासुर सूदनाय, ओंऽकार प्रभू, रक्षाम सतत 'क्रान्तिकारि' उपाय॥

एक सौ आठ नामो का वर्णन करते हुए आगे कहा—“हे शरभेश्वर! जब मेरे अन्दर इस प्रकार क्रोध उत्पन्न हो, उस समय आप इसी प्रकार मेरा अहकार दूर किया कीजिये।” यह कहकर नरहरि अपना शरीर त्याग अन्तर्ध्यान हो गये। उस समय ब्रह्मा, देवताओ तथा मुनीश्वरो सहित शरभेश्वर शिवजी की बड़ी सेवा करके स्तुति की। तब शरभेश्वर शिवजी बोले—“हे देवताओ! तुम यह बात भली प्रकार समझ लो कि मैं तथा विष्णु भिन्न नहीं है, वरन् एक ही स्वरूप है।”

हे नारद! शिवजी ने यह कहकर नरहरि का सिर तथा चर्म उठा लिया। उन्होंने सिर को तो अपनी माला का सुमेरु बनाया तथा चर्म ओढ़ लिया। फिर वे सबके देखते-देखते अन्तर्ध्यान हो गये। तदुपरान्त देवता आदि भी अपने-अपने मनोरथ प्राप्त कर, वहाँ से अपने-अपने घर चले गये। हे नारद! जो इस चरित्र को सुनता तथा पाठ करता है, उसे दोनो लोको मे आनन्द प्राप्त होता है।

यक्ष शिव अवतार

एक समय महर्षि श्री वेद व्यासजी के प्रधान शिष्य श्री सूतजी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बडप्पन प्राप्त किया था, नैमिषारण्य नामक वन में भगवान् सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव शंकरजी के ध्यान में मग्न रहकर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों सयोग से शौनक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर श्री सूतजी के पास आये तथा उनसे इस प्रकार बोले—“हे सूतजी! हम लोग ससार रूपी अथाह सागर में डूबे हुये हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुये। कुछ समय पश्चात् वह युग आने वाला है जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जायेंगे। पापाचार में वृद्धि होगी। सब लोग उस धर्म को त्यागकर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। चारों वर्ण इस प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जायेंगे कि ब्राह्मण वर्ग खेती करने लगेगा। ब्राह्मण छल-छिद्र में अत्यन्त चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे। क्षत्रिय भी अपने जाति-धर्म को त्यागकर, युद्ध क्षेत्र से विरत हो जायेंगे तथा पलायनवादी बन जायेंगे तथा चोरी करने में अत्यन्त चातुरी का प्रदर्शन करेंगे। वे शूद्रों के समान कर्म कर उठेंगे और उसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गौ की रक्षा करना छोड़ देंगे। इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यन्त अन्यायी एवं दुःखदायी हो जायेगी। इसी प्रकार वैश्य और शूद्र भी अपने कर्मों से च्युत होकर नग्ननर्तन करेंगे, फलस्वरूप सबकी आयु कम हो जायेगी और लोग अल्पायु प्राप्त कर असमय में ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। दुर्घटनायें अप्रत्याशित ढंग से होंगी। भिक्षुओं को भिक्षा मिलना दूभर हो जावेगा। वर्ण-संकर मनुष्य अपने को उच्च कुलीन समझकर और लोगों को हेय दृष्टि से देखेंगे। स्त्रियाँ भी दुष्ट प्रकृति वाली बनकर कृत्रिम साधनों द्वारा शृंगार का पोषण करेंगी और लाजशर्म को त्यागकर अखबार के पन्नों एवं पत्र-पत्रिकाओं में नग्न प्रदर्शन को ही उच्च स्तरीय सभ्यता मानेंगी। पति सेवा से विमुख हो जावेगी।

ऐसी अवस्था में सन्तान भी अपने माता-पिता से प्रीति रखना त्याग देंगे। मनुष्यों में सयम, जप, तप तथा शील नष्ट हो जायेगा। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन सत्य और शौच का अभाव होता जायेगा।

हे सूतजी! ऐसे घोर कठिन काल में लोग तपस्वियों को केवल इसीलिये सम्मान देंगे कि वे उनके पुत्र आदि उत्पन्न होने की कामना को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेंगे। इस युग में मात्र बालों को संभाल लेना ही सुन्दरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य समझा जायेगा। भला, आप ही बताइये कि ऐसे घोर समय में कलियुगवासी जीव किस प्रकार मुक्ति पा सकेंगे? वे अपने पापों तथा सहस्रों दुतकर्मों को भस्मकर सत्यपथ को अपनाने में किस प्रकार समर्थ हो सकेंगे?”

उपर्युक्त वार्ता शौनक ऋषि द्वारा सूतजी को सम्बोधित करते हुए की गयी थी। इन्हीं शब्दों को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि मात्र शिव चिन्तन को ही आधार मानकर, उनकी कृपादृष्टि नाव द्वारा ही भवसागर पार किया जा सकता है। इसी कड़ी में भगवान् सदाशिव के यक्षावतार की कथा आती है। इस अवतार ने देवताओं के मद को तुरन्त ही दूर कर दिया था।

जब देवता तथा दैत्य समुद्र मन्थन के समय परस्पर लड़े और उसमें दैत्य-देवताओं से पराजित हो गये, तब देवता अपने अहकार में भर कर शिवजी को भूल, स्वयं को पृथ्वी, आकाश तथा पाताल का स्वामी समझने लगे। वे सब एकत्र होकर गर्व की बातें करने लगे। उस समय शिवजी ने देवताओं का ऐसा अहकार देखकर, एक विचित्र चरित्र किया। अर्थात् उन्होंने यक्ष रूप से देवताओं के पास जाकर सबसे कुशल पूँछी। उन देवताओं में से कोई भी यह न जान सका कि ये शिवजी हैं। फिर शिवजी ने उनसे यह कहा कि तुम सब इस स्थान पर बैठे हुए क्या कर रहे हो? मालूम होता है तुम सब अहकार में भरे हुए हो? यह सुनकर देवताओं ने उत्तर दिया कि क्या तुमने नहीं सुना कि यहाँ देवासुर युद्ध हुआ था? हमने उसमें दैत्यों को मारकर विजय प्राप्त की है। यह सुनकर यक्ष स्वरूप शिवजी बोले—“हे विष्णु आदि देवताओं! तुम ऐसी बात मत कहो। तुमसे बड़ा भी और कोई है। तुम इस प्रकार अहकार की बातें मत करो। क्योंकि तुमसे भी बड़ा जो पुरुष है, वह सबसे बलवान् तथा तेजस्वी है। वह जो कुछ चाहता है, वही करता है। यदि तुम सबको इस बात का विश्वास न हो तो तुम सब मिलकर, इस एक तिनके को हटाकर दिखाओ या पार कर दिखाओ। इतना कहकर यक्ष रूप शिवजी ने एक तिनका देवताओं के ऊपर फेंक दिया। तब सब देवताओं ने अपने-अपने शस्त्रों का प्रयोग उस तिनके पर किया, परन्तु वह तिनका हिला तक नहीं। अपने स्थान पर जैसे पड़ा था, वैसे ही पड़ा रहा। यह देखकर इन्द्र ने अत्यन्त क्रोधित होकर अपना वज्र उस तिनके पर चलाया। परन्तु वह भी निष्फल रहा। तदुपरान्त विष्णुजी ने क्रोधित हो, अपना चक्र तिनके पर मारा। परन्तु वह भी असफल रहा। उस समय सब देवता अत्यन्त लज्जित हुए। इतने में यह आकाशवाणी हुई कि “हे देवताओं! तुम अपने मन में किसी का सशय मत करो। तुम सबने अहकार के वशीभूत होकर अपने स्वामी को नहीं पहचाना। उन्होंने तुम्हारा अहकार दूर कर दिया। फिर कभी ऐसा अहकार मत करना। तुम्हारे सम्मुख वह जो खड़े हुए हैं, वे यक्षरूपी सदाशिवजी हैं।”

ब्रह्माजी ने कहा—हे नारद! इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सब देवता यक्षेश्वर महादेव के चरणों पर गिर पड़े तथा अनेक प्रकार से प्रणाम कर, अहकार से मुक्त हुए। तदुपरान्त उन सबने यह निश्चय किया कि ससार में शिवजी के समान बलशाली और कोई नहीं है। फिर सब देवता आदि शिवजी की स्तुति करते हुए

बोले—“हे सदाशिवजी! हम सब आपकी शरण में हैं। अब हमारा अहंकार दूर हो गया।” यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर ॐकार का उच्चारण किया। इसके पश्चात् सब लोग अपने-अपने घर चले गये।

हे नारद! यह यक्षेश्वर शिवजी का चरित्र अत्यन्त पवित्र है। इसके पढ़ने तथा सुनने से अत्यन्त सुख प्राप्त होता है।

यही पर भगवती पार्वती द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर महादेवजी से दिलाना चाहता हूँ।

पार्वतीजी ने पूछा—“भगवन्! देवताओं ने (देवासुर संग्राम में) दानवों पर जिस तरह विजय पायी थी, उसका वर्णन आप करें। उसे जानने की मेरी अभिलाषा है।” शंकरजी बोले—“हे प्रिये! मूलदेव परमात्मा की इच्छा से पन्द्रह अक्षर वाली एक शक्ति पैदा हुई। उसी से चराचर जीवों की सृष्टि हुई। उस शक्ति की आराधना करने से मनुष्य सब प्रकार के अर्थों का ज्ञाता हो जाता है।”

अब पाँच मन्त्रों से बने हुए मन्त्रपीठ का वर्णन करूँगा। वे मन्त्र सभी मन्त्रों के जीवन-मरण में अर्थात् ‘अस्ति’ तथा ‘नास्ति’ सत्ता रूप में स्थित हैं।

“ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों के मन्त्रों को प्रथम मन्त्र कहते हैं। ‘सद्योजातादि मन्त्र’ द्वितीय मन्त्र है, एव ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र—ये तृतीय मन्त्र के रूप हैं।

ईश (मैं), सात शिखा वाले अग्नि तथा इन्द्रादि देवता—ये चौथे मन्त्र के स्वरूप हैं।

अ, इ, उ, ए, ओ—ये पाँचों स्वर पंचम मन्त्र के स्वरूप हैं। इन्हीं स्वरों को मूल ब्रह्म भी कहते हैं।”

अब पाँच स्वरों की उत्पत्ति कह रहे हैं—

“जिस तरह लकड़ी में व्यापक अग्नि की प्रतीति बिना जलाये नहीं होती है, उसी तरह शरीर में विद्यमान शिवशक्ति की प्रतीति ज्ञान के बिना नहीं होती है।

महादेवी पार्वती! पहले ॐकार स्वर से विभूषित शक्ति की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात् ‘विन्दु’, ‘एकार’ रूप में परिणत हुआ। पुनः ॐकार में शब्द पैदा हुआ, जिससे ‘उकार’ का उद्भव हुआ। यह ‘उकार’ हृदय में शब्द करता हुआ विद्यमान रहता है। ‘अर्धचन्द्र’ से मोक्ष मार्ग को बताने वाले ‘इकार’ का प्रादुर्भाव हुआ। तदन्तर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला अव्यक्त ‘अकार’ उत्पन्न हुआ। यही ‘अकार’ सर्वशक्तिमान एव प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का बोधक है।” अब शरीर में पाँचों स्वरों का स्थान कह रहे हैं।

‘अ’ स्वर शरीर में प्राण अर्थात् श्वास रूप में स्थिर होकर विद्यमान रहता है। इसी का नाम ‘इडा’ है। ‘इकार’ प्रतिष्ठा नाम से रहकर रस रूप में तथा पालक स्वरूप में रहता है। इसे ही ‘पिंगला’ कहते हैं। ‘ई’ स्वर को ‘क्रूराशक्ति’ कहते हैं। ‘हरबीज’ (इकार) स्वर शरीर में अग्नि रूप में रहता है। यही ‘समान-बोधिका विद्या’

है। इसे 'गान्धारी' कहते हैं। इसमें 'दहनात्मिका' शक्ति है। 'एकार' स्वर शरीर में जल रूप से रहता है। इसमें 'शान्तिक्रिया' है। यह 'ओकार' स्वर शरीर में वायु रूप से रहता है। यह अपान, ब्रह्म, उदान आदि पाँच स्वरूपों में होकर स्पर्श करता हुआ गतिशील रहता है। पाँचों स्वरों का सम्मिलित सूक्ष्म रूप जो 'ओकार' है, वह 'शान्त्यतीत' नाम से बोधित होकर शब्द गुण वाले आकाश रूप में रहता है। इस तरह पाँचों स्वर (अ, इ, उ, ए, ओ) हुए, जिसके स्वामी क्रम से मंगल, बुध, गुरु, शुक तथा शनि ग्रह हुए। ककारादि वर्ण इन स्वरों के नीचे होते हैं। ये ही ससार के मूल कारण हैं। इन्हीं से चराचर सब पदार्थों का ज्ञान होता है।"

अब मैं विद्यापीठ का स्वरूप बतलाता हूँ, जिसमें 'ओकार' शिव रूप से कहा गया है और 'उमा' स्वयं सोम अर्थात् अमृत रूप से है। इन्हीं को वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री शक्ति भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र क्रमशः ये ही तीनों गुण हैं एव सृष्टि के उत्पादक, पालक तथा संहारक हैं। शरीर के अन्दर तीन रत्न नाडियों हैं। जिनका नाम स्थूल, सूक्ष्म तथा पर है। इनका श्वेत वर्ण है। इनसे सदैव अमृत टपकता रहता है, जिससे आत्मा सदैव आप्लावित रहती है। इस प्रकार उसका दिन-रात ध्यान करते रहना चाहिये।

"देवि! ऐसे साधक का शरीर अजर हो जाता है तथा उसे शिव-सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रथमतः अङ्गुष्ठ आदि में, नेत्रों में तथा देह में भी अग्न्यास करे, तत्पश्चात् मृत्युञ्जय की अर्चना करके यात्रा करने वाला सग्राम आदि में विजयी होता है। आकाश शून्य है, निराधार है तथा शब्द गुण वाला है। वायु में स्पर्श गुण है। वह तिरछा झुककर स्पर्श करता है। रूप की अर्थात् अग्नि की ऊर्ध्वगति बतलायी गयी है तथा जल की अधोगति होती है। सब स्थानों को छोड़कर, गन्ध गुणवाली पृथ्वी मध्य में रहकर सबके आधार रूप में विद्यमान है।

नाभि के मूल में अर्थात् मेरुदण्ड की जड़ में, कन्द के स्वरूप में श्री शिवजी सुशोभित हैं। वही पर शक्ति समुदाय के साथ सूर्य, चन्द्रमा, तथा भगवान् विष्णु रहते हैं और पचतन्मात्राओं के साथ दस प्रकार के प्राण भी रहते हैं। कालाग्नि के समान देदीप्यमान वह शिवजी की मूर्ति सदैव चमकती रहती है, वही चराचर जीव लोक का प्राण है। उस मंत्र पीठ के नष्ट होने पर वायु स्वरूप जीव का नाश समझना चाहिए।"

शकरजी ने पुनः कहा—

"ॐ ह्रीं कर्णमोटनि बहुरूपे, बहु दष्टे हू फट्, ॐ ह , ॐ ग्रस-ग्रस, कृन्तच्छक कृन्तच्छक हू फट् नम ।"

"इस मंत्र का नाम 'कर्णमोटी महाविद्या' है। यह सभी वर्णों में रक्षा करने वाली है। इस मंत्र को केवल पढ़ने से ही मनुष्य क्रोधाविष्ट हो जाता है। उसके नेत्र लाल हो जाते हैं। यह मंत्र मारण, पातन, मोहन एव उच्चाटन में उपयुक्त होता है।"

अब स्वरोदय के साथ पाँच प्रकार के वायु का स्थान तथा उसका प्रयोजन कहता हूँ।

“नाभि से लेकर हृदय तक जो वायु का संचार होता रहता है, उसको ‘मारुतचक्र’ कहते हैं। जप तथा होम कार्य में लगा हुआ क्रोधी साधक, उससे सग्रामादि कार्यों में उच्चाटन कर्म करता है। कान से लेकर नेत्र तक जो वायु है, उससे प्रभेदन कार्य करे, एवं हृदय से गुदामार्ग तक जो वायु है, उससे ज्वरदाह तथा शत्रुओं का मारण कार्य करना चाहिए। इसी वायु का नाम ‘वायुचक्र’ है। हृदय से लेकर कण्ठ तक जो वायु है, उसका नाम ‘रस’ है। इसे ही ‘रसचक्र’ कहते हैं। उससे शान्ति का प्रयोग किया जाता है। पौष्टिक रस के समान उसका गुण है। भौह से लेकर नासिका के अग्रभाग तक जो वायु है, उसका नाम ‘दिव्य’ है। इसे ही ‘तेजश्चक्र’ कहते हैं। गन्ध इसका गुण है तथा इससे स्तम्भन और आकर्षण कार्य होता है। नासिकाग्र में मन को स्थिर करके साधक निस्सदेह स्तम्भन तथा कीलन कर्म करता है। उपर्युक्त वायु चक्र में चण्डघण्टा, कराली, सुमुखी, दुर्मुखी, रेवती, प्रथमा तथा घोरा इन शक्तियों का अर्चन करना चाहिए। उच्चाटन करने वाली शक्तियाँ तेजश्चक्र में रहती हैं। सौम्या, भीषणी, देवी, जया, विजया, अजिता, अपराजिता, महाकोटी, महारौद्री, शुष्क काया, प्राणहरा ये ग्यारह शक्तियाँ इस चक्र में रहती हैं।

विरुपाक्षी, परा, दिव्या, 11 आकाश मातृकाये, सहारी, जातहारी, दष्टाला, शुष्क रेवती, पिपीलिका, पुष्टिहरा, महापुष्टि, प्रवर्धना, भद्रकाली, सुभद्रा, भद्रभीमा, सुभद्रिका, स्थिरा, निष्ठुरा, दिव्या, निष्कम्पा, गदिनी और रेवती ये बत्तीस मातृकाये कहे हुये चारों चक्रों (मारुत, वायु, रस, दिव्य) में आठ-आठ के क्रम से स्थित रहती हैं।

सूर्य तथा चन्द्रमा एक ही हैं, तथा उनकी शक्तियाँ भी भूतभेद से एक-एक ही हैं। जैसे भू-तल पर नदी के जल की स्थान भेद से (तीर्थ) सजा दी जाती है, शरीर के अस्थिपजर में रहने वाला एक ही प्राण कई मण्डलों (चक्रों) से विभक्त हो जाता है। जैसे वाम तथा दक्षिण अंग के योग से वही वायु दस प्रकार की हो जाती है, वैसे ही वही वायु तत्त्वरूपी वस्त्र में छिपकर विचित्र विन्दुरूपी मुण्ड के द्वारा कपालरूपी ब्रह्माण्ड के अमृत का पान करता है।”

अब पंचवर्ग के बल से जिस प्रकार युद्ध में विजय होती है उसे सुनो—

प्रथम वर्ग— अ, आ, क, च, ट, त, प, य, श

द्वितीय वर्ग— इ, ई, ख, छ, ठ, थ, फ, र, ष

तृतीय वर्ग— उ, ऊ, ग, ज, ड, द, ब, ल, स

चतुर्थ वर्ग— ए, ऐ, घ, झ, ढ, ध, भ, व, ह

पंचम वर्ग— ओ, औ, अ, अ, इ, ञ, ण, न, म

ये पैतालिस अक्षर मनुष्यों के अभ्युदय के लिये हैं। इन वर्गों के क्रम से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु ये पाँच नाम हैं।

कालज्ञान

श्री शंकरजी ने देवी पार्वती को सम्बोधित करते हुये आगे कहा—“हे देवि! अब मैं तिथि बार और नक्षत्रों के योग से कालज्ञान का वर्णन करता हूँ।

आत्मपीड, शोषक, उदासीन ये तीन प्रकार के काल हैं। मंगलवार को प्रतिपदा तिथि तथा कृत्तिका नक्षत्र हो तो वे प्राणी के लिये लाभदायक होते हैं। मंगलवार को षष्ठी तिथि तथा मघा नक्षत्र हो तो पीडाकारक होते हैं। मंगलवार को एकादशी तिथि और आर्द्रा नक्षत्र हो तो वे मृत्युदायक होते हैं। बुधवार, द्वितीया तिथि तथा मघा नक्षत्र का योग एव बुधवार, सप्तमी तिथि और आर्द्रा नक्षत्र का योग लाभदायक होते हैं। बुधवार और भरणी नक्षत्र का योग हानिकारक होता है। इसी प्रकार बुधवार और श्रावण नक्षत्र के योग में ‘काल योग’ होता है। बृहस्पतिवार, तृतीया तिथि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का योग लाभदायक होता है। बृहस्पतिवार, अष्टमी तिथि धनिष्ठा तथा आर्द्रा नक्षत्र एव गुरुवार, त्रयोदशी तिथि अश्लेषा नक्षत्र ये योग मृत्युकारक होते हैं। शुक्रवार, चतुर्थी तिथि और पूर्व भद्रपदा नक्षत्र का योग श्री वृद्धि करता है। शुक्रवार, नवमी तिथि और पूर्वाषाढा नक्षत्र यह योग दुःखप्रद होता है। शुक्रवार, द्वितीया तिथि और भरणी नक्षत्र का योग यमदण्ड के समान हानिकारक होता है। शनिवार, पंचमी तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का योग लाभ के लिये कहा गया है। शनिवार, दशमी तिथि और अश्लेषा नक्षत्र का योग पीडाकारक होता है। शनिवार, पूर्णिमा तिथि और मघा नक्षत्र का योग मृत्युकारक होता है।”

दिशा, तिथि, दिन के योग से हानि-लाभ

पूर्व, उत्तर, अग्नि, नैऋत्य, दक्षिण, वायव्य, पश्चिम, ऐशान्य—ये इनमें से एक-दूसरे को देखते हैं। प्रतिपदा तथा नवमी आदि तिथियों में मेषादि राशियों के साथ ही रवि आदि वार को भी मिलाये। यह योग कार्यसिद्धि के लिये होता है। जैसे पूर्वदिशा, प्रतिपदा तिथि, मेष लग्न, रविवार—यह योग पूर्वदिशा के लिये युद्ध आदि कार्यों में सिद्धिदायक होता है। ऐसे ही और भी समझने चाहिये।

मेष से चार राशियाँ अर्थात् मेष, वृष, मिथुन, कर्क एव कुम्भ—ये लग्न पूर्ण विजय के लिये होते हैं। शेष राशियाँ मृत्यु के लिये होती हैं। सूर्यादिग्रह तथा रिक्ता, पूर्णा आदि तिथियों का इसी तरह क्रमशः न्यास करना चाहिये, जैसा कि पहले दिशाओं के साथ कहा गया है। सूर्य के सम्बन्ध से युद्ध में कोई उत्तम फल नहीं होता। सोम का सम्बन्ध सन्धि के लिये होता है। मंगल के सम्बन्ध से कलह होता है। बुध के सम्बन्ध से संग्राम करने से अभीष्ट साधन की प्राप्ति होती है। गुरु के सम्बन्ध से विजय लाभ होता है। शुक्र के सम्बन्ध से अभीष्ट सिद्ध होता है एव शनि के सम्बन्ध से युद्ध में पराजय होती है।

(अग्नि पुराण)

पिंगला (पक्षी) चक्र से शुभ-अशुभ

एक पक्षी का आकार लिखकर उसके मुख, नेत्र, ललाट, सिर, हस्त, कुक्षि, चरण तथा पख मे सूर्य के नक्षत्र से तीन-तीन नक्षत्र लिखे। पैर वाले तीन नक्षत्रो मे रण करने से मृत्यु होती है, तथा पख वाले तीन नक्षत्रो मे धन का नाश होता है। मुख वाले तीन नक्षत्रो मे पीड़ा होती है और सिर वाले तीन नक्षत्रो मे कार्य का नाश होता है।

राहु चक्र

पूर्व से नैऋत्य कोण तक, नैऋत्य कोण से उत्तर दिशा तक, उत्तर दिशा से अग्नि कोण तक, अग्नि कोण से पश्चिम तक, पश्चिम से ईशान तक, ईशान से दक्षिण तक, दक्षिण से वायव्य कोण तक, वायव्य कोण से उत्तर तक चार-चार दण्ड तक राहु का भ्रमण होता है। राहु को पृष्ठ की ओर रखकर रण करना विजयप्रद होता है, तथा राहु के सम्मुख रहने से मृत्यु होती है। (अग्नि पुराण)

आशुतोष सरकार भगवान् सदाशिव ने कहा-“हे प्रिये। मैं तुमसे अब तिथि राहु का वर्णन करता हूँ।

राहु तिथि

पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से, अग्नि कोण से लेकर ईशान कोण तक अर्थात् कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक राहु पूर्व दिशा मे रहता है। उसमे युद्ध करने से जय होती है। इसी तरह ईशान से अग्नि कोण तक और नैऋत्य कोण से वायव्य कोण तक राहु का भ्रमण होता रहता है। मेषादि राशियो को पूर्वादि दिशा मे रखना चाहिये। इस तरह रखने पर मेष, सिंह, धनु राशियाँ पूर्व मे, वृष, कन्या, मकर-ये दक्षिण मे, मिथुन, तुला, कुम्भ-ये पश्चिम मे, कर्क, वृश्चिक, मीन-ये उत्तर दिशा मे हो जाती हैं। सूर्य की राशि से सूर्य की दिशा जानकर, सम्मुख सूर्य मे रण करना मृत्युकारक होता है।” (अग्नि पुराण)

शिवजी ने कहा-“हे देवि। अब हम तुम्हे भद्रा की तिथि का निर्णय बताते हैं।

भद्रा की तिथि

कृष्ण पक्ष मे तृतीया, सप्तमी, दशमी तथा चतुर्दशी को ‘भद्रा’ होती है। शुक्ल पक्ष मे चतुर्थी, एकादशी, अष्टमी और पूर्णिमा को ‘भद्रा’ होती है। भद्रा का निवास अग्नि कोण से वायव्य कोण तक रहता है।

अ, क, च, ट, त, प, य, श-ये आठ वर्ग होते हैं। जिनके स्वामी क्रम से सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ग्रह होते हैं। इन ग्रहो के वाहन क्रम से गृध्र, उलूक, बाज, पिंगल, कौशिक, सारस, मयूर, गोटंक नाम के पक्षी हैं। पहले हवन करके मन्त्रो को सिद्ध कर लेना चाहिए। उच्चाटन मे मन्त्रो का प्रयोग पल्लव रूप से करना चाहिए। (अग्नि पुराण)

वश्य, ज्वर, एव आकर्षण मे पल्लव का प्रयोग सिद्धिकारक होता है। शान्ति तथा मोहन प्रयोगो मे 'नम' कहना ठीक होता है। पुष्टि मे तथा वशीकरण मे 'वौषट्' एव मारण तथा प्रीति विनाश के प्रयोग मे 'हुम' कहना ठीक है। विद्वेषण तथा उच्चाटन मे 'फट्' कहना चाहिए। पुत्रादि प्राप्ति के प्रयोग मे तथा दीप्ति आदि मे 'वषट्' कहना चाहिये। इस तरह मन्त्रो की छ जातियाँ होती है।"

(अग्नि पुराण)

महादेव भगवान् शकर ने भगवती पार्वती को तत्त्व निरूपण करते समय आगे कहा—"हे देवि! अब हर तरह से रक्षा करने वाली औषधियो का वर्णन करूँगा।

जीवन रक्षक औषधियाँ

महाकाली, चण्डी, वाराही (वाराही कद), ईश्वरी, सुदर्शना, इन्द्राणीर (सिन्धुवार)- इनको शरीर मे धारण करने से ये धारक की रक्षा करती है।

बला (कुट), अतिबला (कधी), भीरु (चमेली), मल्लिका (मोतिया), यूथी (जूही), गारुडी, भृगराज (भटकटैया), चक्ररूपा-ये महौषधियाँ धारण करने से युद्ध मे विजयदायिनी होती है।"

"महादेवी! ग्रहण लगने पर पूर्वोक्त औषधियो को उखाडना लाभदायक होता है।

हाथी की सर्वांग सम्पन्न मिट्टी की मूर्ति बनाकर, उसके पैर के नीचे शत्रु के स्वरूप को रखकर, स्तम्भन प्रयोग करना चाहिये। अथवा किसी पर्वत के ऊपर जहाँ पर एक ही वृक्ष हो, उसके नीचे अथवा जहाँ पर बिजली गिरी हो, उस प्रदेश मे बाल्मीक की मिट्टी से एक स्त्री की प्रतिकृति बनाये। फिर 'ॐ नमो महाभैरवाय विकृत दष्ट्रोगुरुयाय पिगलाक्षाय त्रिशूल खड्गधराय वौषट्।'

हे देवि! इस मन्त्र से उस मृचिकामयी देवी की पूजा करके (शत्रु के) शस्त्र समूह का स्तम्भन करना चाहिये।"

(अग्नि पुराण)

संग्राम में विजय दिलाने वाले अग्निकार्य

"हे देवि! रात्रि मे श्मशान मे जाकर, नग-धडग, शिखा खोलकर, दक्षिण मुख बैठकर, जलती हुई चिता मे मनुष्य का मांस, रुधिर, विष, भूसी और हड्डी के टुकडे मिलाकर, नीचे लिखे मन्त्र से आठ सौ बार शत्रु का नाम लेकर हवन करे-

'ॐ नमो भगवति कौमारि लल लल लालप लालप घण्टा देवि! अमुक मारय मारय सहसा नमोऽस्तुते ते भगवति विधे स्वाहा।'

इस विधान से हवन करने पर शत्रु अन्धा हो जाता है।"

(अग्नि पुराण)

सब प्रकार की सफलता के लिये हनुमानजी का मन्त्र

‘ॐ वज्रकाय वज्रतुण्ड कपिलपिंगल कराल वदनोर्ध्वकेश महाबल रक्तमुख तडिज्जिह्व
महारौद्र दष्ट्रोत्कट कटकरालिन् महादृढ़प्रहार लकेश्वर सेतुबन्ध शैलप्रवाह गगनचर
एहोहि भगवन्महाबलपराक्रम भैरवो ज्ञाणपति एहोहि महारौद्र दीर्घलाङ्गलेन अमुक
वेष्टय वेष्टय जम्भय जम्भय खन खन वैत्ते हू फट्।’

“देवि। इस मन्त्र को 3800 बार जप कर लेने पर श्री हनुमानजी सब प्रकार के
कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। कपड़े पर हनुमानजी की मूर्ति लिखकर दिखाने से
शत्रुओं का विनाश होता है।”

(आग्नेय पुराण)

“हे पार्वती। इन्ही मन्त्रों एवं विधानों से देवता, राक्षसों पर विजय प्राप्त कर
स्वर्ग का राज्य पाये।”

एकादश रुद्र-शिव अवतार

अब पतितपावनी, पुण्यसलिला, सतपथगामिनी, पापविमोचनी, भवउद्धारणी तथा शिवजी के पादपद्म मे भक्ति प्रदायिनी कथा को लिखता हूँ।

लेखक शिवभक्त प ओकारनाथ 'क्रान्तिकारी' अपने ओकारेश्वर महादेव धाम पर भक्ति रस मे आकण्ठ डूबा हुआ, परब्रह्म आशुतोष सरकार सदाशिव का ध्यान कर रहा था कि उसी समय हृदय की गहराइयो मे, भावना की भूमिका का झझावात् झकझोर उठा।

लेखनी उठी और शिव के एकादश रुद्रो के अवतार की कथा शब्द रूप मे उभरने लगी। महाशिवपुराण के अन्तर्गत ब्रह्मा तथा नारद वार्ता को प्रमाण स्वरूप सम्पूर्ण वृत्तान्तो का उल्लेख सम्भव हुआ है।

ब्रह्माजी बोले-हे नारद! अब मैं तुम्हे ग्यारह रुद्रो का, जो कि शिवजी के अवतार है, वृत्तान्त सुनाता हूँ। वे अवतार अत्यन्त शक्तिशाली तथा सुख प्रदान करने वाले हैं। उनके चरित्र सुनने से वीरता तथा सुख मे वृद्धि होती है।

पूर्वकाल मे दैत्यो ने अत्यन्त बलशाली होकर देवताओ को महान् कष्ट पहुँचाया। तदुपरान्त देवताओ ने अपने पिता कश्यप के सम्मुख जा, हाथ जोड़कर अपना दुःख कहा। कश्यप ने उसे सुनकर शिवजी का स्मरण करके सब देवताओ से यह कहा कि शिवजी की इच्छा शुभ है। अब तुम सब लोग अपने-अपने घरों मे जाकर शिवजी का ध्यान करो। हम भी तुम्हारी भलाई के लिये अपनी पत्नी सहित शिवजी का तप करते हैं। इस प्रकार कश्यप ने देवताओ को समझाकर वहाँ से विदा किया और स्वयं अपनी पत्नी सहित शिवजी का तप करने लगे। तब शिवजी, कश्यप के उस कठिन तप को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा उनके समीप जाकर प्रकट हो गये। कश्यप ने जब शिवजी को अपने सम्मुख देखा तो उनकी स्तुति करने लगे-

वन्दना

वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं,
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्।
वन्दे सूर्यशशांक वह्नि नयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं,
वन्दे भक्त जनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवम् शंकरम्॥

उपर्युक्त स्तुति करके कश्यप ऋषि अपनी पत्नी सहित शिवजी के चरणों मे गिरकर बोले-"हे शिवजी! यद्यपि जो वर मैं आपसे माँगना चाहता हूँ, वह अनुचित

है परन्तु फिर भी मैं ठिठाई से माँगता हूँ। आप कृपाकर मेरे घर अवतरित होकर मेरे पुत्र बने तथा देवताओं के साथ मित्रता करके दैत्यों का विनाश करें।” यह कहकर कश्यपजी चुप हो गये।

शिवजी ने कश्यप के ऐसे वचन सुनकर कहा—“अच्छा, यही होगा। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।” तदुपरान्त वे वहाँ से अन्तर्ध्यान हो गये। फिर उन्होंने कश्यप के हृदय में वास किया। कश्यप ने शिवजी की ऐसी कृपा देखकर अपना तेज अपनी स्त्री सुरभी में स्थित कर दिया। जिससे सुरभी अत्यन्त प्रकाशित हुई। तब सब देवताओं ने कश्यप के स्थान पर पहुँचकर गर्भ-स्थित शिवजी की स्तुति की। इसके बाद वे अपने-अपने स्थान को लौट गये। समय पाकर शिवजी अपने ग्यारह रूप धारण करके सुरभी के गर्भ से उत्पन्न हुए। सुरभी को उससे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। उस समय सब देवताओं को महान् आनन्द प्राप्त हुआ। तब मैंने तथा देवताओं ने एक साथ आकर ग्यारह रूपधारी रुद्र के दर्शन किये तथा प्रेमपूर्वक उनकी स्तुति की। हम सबने कहा—“हे प्रभो! आप सब दैत्यों को परास्त करें, हम सबको प्रसन्नता प्रदान करें।” तदुपरान्त हमने कश्यप से उनका जात कर्म कराया तथा उनके कपाली, पिंगल, भीम, नीललोहित, शस्त्रभृत्, अभय, अजपाद, अहिर्बुध्न, शम्भु, भव तथा विरुपाक्ष ये ग्यारह नाम रखे। उस समय बड़ा उत्सव मनाया गया। वे ग्यारह रुद्र उत्पन्न होते ही अत्यन्त बलवान् दिखायी दिये।

हे नारद! यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वे सब शिवजी के ही रूप थे। तदुपरान्त वे माता-पिता की आज्ञा पाकर, देवताओं के साथ चले और देवताओं की सेना एकत्र करने के पश्चात् उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। परन्तु देवता, दैत्यों के सम्मुख फिर भी न ठहर सके और वे सब युद्धस्थल से भागकर इन्द्र के सम्मुख आये, तथा उनसे युद्ध का सब वृत्तान्त कहा। रुद्र ने उसे सुनकर कहा कि “तुम किसी प्रकार का भय मत करो। हम पल भर में सब दैत्यों को नष्ट कर डालेंगे।” यह कहकर रुद्रों ने दैत्यों का सामना किया। दैत्य रुद्र के तेज के सम्मुख ठहर न सके। देवताओं को इस प्रकार विजय प्राप्त होने से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुराने लोक को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। हे नारद! ग्यारहो रुद्र इसी प्रकार सदैव देवताओं के साथ रहकर इनकी सहायता करते रहे। हमने तुम्हें जग के कल्याण हेतु यह रुद्र चरित्र सुनाया है, जिसके सुनने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी पापमुक्त हो जाता है।

□ □ □

उल्लेखनीय है कि एक बार सदाशिव ने भगवती पार्वती को नक्षत्र-सम्बन्धी पिण्ड का वर्णन सुनाया था। वह कथा नीचे लिखी जा रही है। यह भक्तों तथा ज्ञानी-ध्यानियों के लिये बहुत हितकारक है।

नाक्षत्रिक पिण्ड

शकरजी कहते हैं—“हे देवि! आज मैं प्राणियों के शुभाशुभ फल की जानकारी के लिये नाक्षत्रिक पिण्ड का वर्णन करूँगा। (जिस राजा या मनुष्य के लिये शुभाशुभ फल का ज्ञान करना हो, उसकी प्रतिकृति रूप से एक मनुष्य का आकार बनाकर) सूर्य जिस नक्षत्र में हो, उससे तीन नक्षत्र उसके मस्तक में, एक मुख में, दो नेत्र में, चार हाथ में और पैर में, पाँच हृदय में और पाँच जानु में लिखकर, आयु वृद्धि का विचार करना चाहिये। सिर वाले नक्षत्रों में संग्राम (कार्य) करने से राज्य की प्राप्ति होती है। मुख वाले नक्षत्र में सुख, नेत्र वाले नक्षत्रों में सुन्दर सौभाग्य, हृदय वाले नक्षत्रों में द्रव्य संग्रह, हाथ वाले नक्षत्रों में चोरी और पैर वाले नक्षत्रों में मार्ग में ही मृत्यु इस तरह क्रमशः फल होते हैं।”

कुम्भ चक्र

“आठ कुम्भ को पूर्वादि आठ दिशाओं में स्थापित करना चाहिये। प्रत्येक कुम्भ में तीन-तीन नक्षत्रों की स्थापना करने पर, आठ कुम्भों में चौबीस नक्षत्रों का निवेश हो जाने पर चार नक्षत्र शेष रह जायेंगे। इन्हें ही ‘सूर्यकुम्भ’ कहते हैं। यह सूर्यकुम्भ अशुभ होता है। शेष पूर्वादि दिशाओं वाले कुम्भ सम्बन्धी नक्षत्र शुभ होते हैं। (इसका उपयोग नाम नक्षत्र से दैनिक नक्षत्र तक गिनकर उसी संख्या से करना चाहिये)।”

अब मैं संग्राम में जय-पराजय का विवेक प्रदान करने वाले सर्पाकार राहु चक्र का वर्णन करता हूँ।

राहु चक्र

“प्रथम अष्टादश बिन्दुओं को लिखे, उसमें तीन-तीन का विभाग कर दे, इस तरह आठ विभाग कर देने पर चौबीस नक्षत्रों का निवेश हो जायेगा। चार शेष रह जायेंगे। उस पर रेखा करे। इस तरह करने पर ‘सर्पाकार चक्र’ बन जायेगा। जिस नक्षत्र में राहु रहे, उसको सर्प के फण में लिखे। उसके बाद उसी नक्षत्र से प्रारम्भ करके क्रमशः सत्ताइस नक्षत्रों का निवेश करे।”

सर्पाकार राहु चक्र का फल

“मुख वाले सात नक्षत्रों में संग्राम करने से मरण होता है। स्कन्ध वाले सात नक्षत्रों में युद्ध करने से पराजय होती है। पेट वाले सात नक्षत्रों में युद्ध करने से सम्मान तथा विजय की प्राप्ति होती है। कटि वाले नक्षत्रों में संग्राम करने से शत्रुओं का हरण होता है। पुच्छ वाले नक्षत्रों में संग्राम करने से कीर्ति होती है और राहु से दृष्ट नक्षत्र में संग्राम करने से मृत्यु होती है। इसके बाद फिर सूर्य से राहु तक ग्रहों के बल का वर्णन करूँगा।”

अर्धयामेश का वर्णन

“जैसे चार प्रहर का एक दिन होता है, तो एक दिन में आठ अर्धप्रहर होंगे। यदि दिनमान बत्तीस दण्ड का हो, तो एक अर्धप्रहर का मान चार दण्ड का होगा। दिनमान प्रमान में आठ से भाग देने पर जो लब्धि होगी, वही एक अर्धप्रहर का मान होता है। रवि आदि सात वारों में प्रत्येक अर्धप्रहर का कौन ग्रह स्वामी होगा? इस पर विचार करते हुए केवल रविवार के दिन प्रत्येक अर्धप्रहर के स्वामियों को बता रहे हैं। जैसे रविवार में एक से लेकर आठ अर्धप्रहरों के स्वामी क्रमशः सूर्य, शुक्र, बुध, सोम, शनि, गुरु, मंगल और राहु ग्रह होते हैं।

इनमें जिस विभाग का स्वामी शनि होता है, वह समय शुभ कार्यों में त्याज्य है और उसे ही ‘वारबेला’ कहते हैं। विशेष रविवार के अर्धमासों को देखने से यह अनुमान होता है कि रविवार के अतिरिक्त जिस दिन का अर्धयामेश जानना हो, तो प्रथम अर्धयामेश तो दिनपति ही होगा और बाद के अर्धयामों के स्वामी छ सख्या वाले ग्रह होंगे। इसी आधार पर रविवार से लेकर शनिवार तक के अर्धयामों के स्वामी नीचे चक्र में दिये जा रहे हैं।

वार	सू	च	म	बु	बृ	शु	श
4 द	सू	च	म	बु	बृ	शु	श
4 द	शु	श	सू	च	म	बु	बृ
4 द	बु	बृ	शु	श	सू	च	म
4 द	सो	म	बु	बृ	शु	श	सू
4 द	श	सू	च	म	बु	बृ	शु
4 द	बृ	शु	श	सू	च	म	बु
4 द	म	बु	बृ	शु	श	सू	च
4 द	रा	रा	रा	रा	रा	रा	रा

शनि, सूर्य तथा राहु को यत्न से पीठ पीछे करके जो सग्राम करता है, वह सैन्य समुदाय पर विजय प्राप्त करता है। वह जुआ, मार्ग और युद्ध में सफल होता है।”

नक्षत्रों की स्थिरादि-संज्ञा तथा उसका प्रयोजन

“रोहिणी, तीनों उत्तराष्ट्र, मृगशिरा—इन पाँचों नक्षत्रों की ‘स्थिर’ संज्ञा है। अश्वनी, रेवती, स्वाती, धनिष्ठा, शतभिषा—इन पाँचों नक्षत्रों की ‘क्षिप्र’ संज्ञा है। यात्रार्थी को यात्रा करनी चाहिये। अनुराधा, हस्त, मृगशिरा, पुण्य, पुनर्वसु—इनमें प्रत्येक कार्य हो सकता है।

ज्येष्ठा, चित्रा, विशाखा, तीनो पूर्वाँ, कृत्तिका, भरणी, मघा, आर्द्र, अश्लेषा इनकी 'दारुण' सज्ञा है। कार्यों में स्थिर सज्ञा वाले नक्षत्रों को लेना चाहिये। यात्रा 'क्षिप्र' सज्ञक नक्षत्र उत्तम माने गये हैं।

'मृदु' सज्ञक नक्षत्रों में सौभाग्य का काम तथा 'उग्र' सज्ञक नक्षत्रों में उग्र कार्य करना चाहिये।

'दारुण' सज्ञक नक्षत्र दारुण (भयानक) कार्य के लिये उपयुक्त होते हैं।"

अधोमुख, तिर्यङ्मुख आदि नक्षत्रों का नाम तथा प्रयोजन

"कृत्तिका, भरणी, अश्लेषा, विशाखा, मघा, मूल, तीनो पूर्वाँ-ये अधोमुख नक्षत्र हैं। इनमें अधोमुख कर्म करना चाहिये। उदाहरणार्थ कूप, तड़ाग, विद्याकर्म, चिकित्सा स्थापन, नौका निर्माण, कूपों का विधान, गड्ढा खोदना आदि कार्य इन्हीं अधोमुख नक्षत्रों में करना चाहिये। रेवती, अश्विनी, चित्रा, हस्त, स्वाती, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, ज्येष्ठा-ये नौ नक्षत्र तिर्यङ्मुख हैं। इनमें राज्याभिषेक, हाथी तथा घोड़े को पट्टा बाँधना, बाग लगाना, गृह तथा प्रासाद का निर्माण, अकार बनाना, क्षेत्र, तोरण, ध्वजा, पताका लगाना, इन सभी कार्यों को करना चाहिये। रविवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगलवार को दशमी, बुधवार को तृतीया, बृहस्पतिवार को षष्ठी, शुक्रवार को द्वितीया, शनिवार को सप्तमी हो तो 'दग्धयोग' होता है।"

त्रिपुष्कर योग

"द्वितीया, द्वादशी, सप्तमी-तीन तिथियाँ तथा रवि, मंगल, शनि तीन वार-ये छ 'त्रिपुष्कर' हैं। तथा विशाखा, कृत्तिका, दोनों उत्तरायण-पुनर्वसु, पूर्वाभाद्रपदा ये छ नक्षत्र भी 'त्रिपुष्कर' हैं। अर्थात् रवि, शनि, मंगलवारों में द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी में से कोई तिथि हो तथा उपर्युक्त नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो 'त्रिपुष्कर' योग होता है। त्रिपुष्कर योग में लाभ, हानि, विजय, वृद्धि, पुत्र-जन्म, वस्तुओं का नष्ट एवं विनष्ट होना-ये सब त्रिगुणित हो जाते हैं।"

नक्षत्रों की स्वक्ष, मध्याक्ष, मन्दाक्ष और अन्धाक्ष संज्ञा तथा प्रयोजन

"अश्विनी, भरणी, अश्लेषा, पुष्य, स्वाती, विशाखा, श्रवण, पुनर्वसु-ये दृढ़ नेत्र वाले नक्षत्र हैं। ये दशो दिशाओं को देखते हैं। इनकी सज्ञा स्वक्ष है। इनमें गयी हुई वस्तु तथा यात्रा में गया हुआ व्यक्ति विशेष पुण्य के उदय होने पर ही लौटते हैं। दोनों आषाढ़ नक्षत्र, रेवती, चित्रा, पुनर्वसु-ये पाँच नक्षत्र 'केकर' हैं, अर्थात् 'मध्याक्ष' हैं। इनमें गयी हुई वस्तु विलम्ब से मिलती है। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वा फाल्गुनी, मघा, मूल, ज्येष्ठा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा-ये नक्षत्र 'त्रिपिटाक्ष' अर्थात् 'मन्दाक्ष' हैं। इनमें गयी हुई वस्तु तथा मार्ग

चलने वाला व्यक्ति कुछ ही विलम्ब से लौट आता है। हस्त, उत्तराभाद्रपदा, आर्द्रा, पूर्वाषाढ़ा-ये नक्षत्र 'अन्धाक्ष' हैं। इनमें गयी हुई वस्तु शीघ्र मिल जाती है, कोई सग्राम नहीं करना पड़ता।”

नक्षत्रों में स्थित 'गण्डान्त' का निरूपण

“रेवती के अन्त के चार दण्ड और अश्विनी के आदि के चार दण्ड 'गण्डान्त' होते हैं। इन दोनों नक्षत्रों का एक प्रहर शुभ कार्यों में प्रयत्नपूर्वक त्याग देना चाहिये।

अश्लेषा के अन्त का तथा मघा के आदि के चार दण्ड 'द्वितीय गण्डान्त' कहे गये हैं। भैरवि, अब 'तृतीय गण्डान्त' को सुनो-ज्येष्ठा तथा मूल के बीच का एक प्रहर बहुत ही भयानक होता है। यदि व्यक्ति अपना जीवन चाहता है तो उसे इस काल में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिये। इस समय में यदि बालक पैदा हो तो उसके माता-पिता जीवित नहीं रहते।”

(आग्नेय पुराण)

दुर्वासा शिव अवतार

एक दिन लेखक अर्थात् प ओकारनाथ 'क्रान्तिकारी' अपने क्रान्तिकुंज अन्तर्गत ओकारेश्वर महादेव धाम, पूरे सेवक राम, भोजपुर के प्रागण में बैठे हुए यह सोच रहे थे कि यदि भूतभावन, भगवान् आशुतोष भोलेनाथ की ऐसी कोई कृपा हो जाती कि मैं अमूल्य जीवन रक्षक औषधियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेता। उसी दिन शिव की असीम अनुकम्पा से तहसील लालगज जैसे ही मैं पहुँचा कि एक मित्र अधिवक्ता श्री बेनीलाल शुक्लजी ने यह कहा कि "भाई क्रान्तिकारी जी, मेरे पास एक बहुत पुरानी पुस्तक है जो बहुत ही जीर्ण हो गयी है, इसे आप ले जाइये। हो सकता है कि इसमें कुछ आपके लिये लिखने में तत्त्व मिल जायें।" मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह ग्रन्थ देखा तो ज्ञात हुआ कि वह तो आग्नेय पुराण है। मित्रों! मेरे उत्साह ने जैसे ही प्रथम पृष्ठ पलटा कि उसमें दुनिया का सर्वोत्कृष्ट नुस्खा लिखा मिला जो स्वयं भगवान् सदाशिव ने कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवती पार्वती को बताया था।

मैं जनकल्याण के लिये और वह अमूल्य शिव की धरोहर गायब न हो जाय इससे इस ग्रन्थ में लिपिबद्ध कर रहा हूँ। शिवभक्त इसे ग्रहण करके स्वयं भी अपने प्रयोग में ले आवेंगे, यही आपेक्षा है। श्री दुर्वासा शिव अवतार के पूर्व जीवनरक्षक औषधियों का अवलोकन करें।

अमरीकरण मृत संजीवनी कल्प औषधि

शिव-पार्वती वार्ता

(1) हरीतिका (हर्रे)	(2) अक्षधात्री (ऑवला)
(3) मरीच (मिर्च) गोल	(4) पिप्पली
(5) वह्नि (भिलावा)	(6) शुण्ठी (सोठ)
(7) पिप्पली	(8) बच
(9) शतमूली (शतावरी)	(10) सैन्धव (सेधा नमक)
(11) सिन्धुवार	(12) गोक्षुर (गोखरु)
(13) बिल्व (बेल)	(14) पुनर्नवा (गदह चूर्ण)
(15) बला (वरियारा)	(16) रेड
(17) भृग (दालचीनी)	(18) क्षार (खारा नमक व यवक्षार)
(19) पर्पट (पित्तपापडा)	(20) धन्याक (धनिया)
(21) जीरक (जीरा)	(22) शतपुष्पी (सौफ)
(23) यवानी (अजवाइन)	(24) विडग (वाय विडग)
(25) खदिर (खैर)	(26) कृतमाल (अमलतास)

(27) हल्दी	(28) वचा
(29) सिद्धार्थ (सफेद सरसो)	(30) शिफा (जटामासी)
(31) गुडुची (गिलोय)	(32) निम्ब
(33) वासक (अडूसा)	(34) कण्टकारि (कटेरी)
(35) मुण्डी	(36) रुचक (बिजौरा नीबू)

नोट—एक दो आदि सख्या वाले ये महान औषध समस्त रोगों को दूर करने वाले तथा अमर बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं पूर्वोक्त सभी कोष्ठों के औषध शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़ने देते और बालों का पकना रोक देते हैं। इनका चूर्ण या इनके रस से भावित वटी, अवलेह, काढ़ा, लड्डू या गुड खण्ड यदि घी या मधु के साथ खाया जाय, अथवा इनके रस से भावित घी या तेल का जिस किसी तरह से भी उपयोग किया जाय, वह सर्वथा मृत सजीवनी (मूर्दे को भी जिलाने वाला) होता है। आधे कर्ष या एक कर्ष भर, अथवा आधे पल या एक पल के तोल में इसका उपयोग करने वाला पुरुष यथेष्ट आहार-विहार में तत्पर होकर तीन सौ वर्षों तक जीवित रहता है।

मृत सजीवनी कल्प में इससे बढ़कर दूसरा योग नहीं है।

नौ-नौ औषधों के समुदाय को एक नवक कहते हैं। इस तरह 36 औषधों के 4 नवक होते हैं।

प्रथम नवक के योग से बनी हुई औषधि का सेवन करने से मनुष्य सब रोगों से छुटकारा पा जाता है। इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे नवक के योग का सेवन करने से भी मनुष्य रोगमुक्त होता है। इसी प्रकार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे षटक के सेवनमात्र से भी मनुष्य निरोग हो जाता है। उक्त छत्तीस औषधियों में नौ चतुष्क होते हैं। उनमें से किसी एक चतुष्क के सेवन से भी मनुष्य के सारे रोग दूर हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सख्या वाली कोष्ठ की औषधियों के सेवन से वातदोष से छुटकारा मिलता है।

3, 12, 26 और 27 सख्या वाली औषधियों के सेवन से पित्तदोष दूर होता है। तथा 5, 6, 7, 8, 15 सख्या वाली औषधियों के सेवन से कफदोष की निवृत्ति होती है।

34, 35, 36 सख्या वाली कोष्ठ की औषधि धारण करने से वशीकरण की सिद्धि होती है। ग्रहबाधा, भूतबाधा आदि दूर होता है।

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 सख्या वाली औषधियों तथा 32, 15 एवं 12 सख्या वाली औषधियों को धारण करने से भी वशीकरण की सिद्धि एवं भूतादि बाधा की निवृत्ति होती है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये।

इसका ज्ञान सबको नहीं देना चाहिये तथा लेखक से औषधि मात्रा ज्ञात करना भी अनिवार्य है।

अनुक्रम	औषधियों के नाम	उपयोगी
प्रथम चतुष्क	1 भृगराज, 2 सहदेवी, 3 मयूरशिखा, 4 पुत्रजीवक	धूप उद्घर्तन
द्वितीय चतुष्क	5 अध पुष्पा, 6 रुद्रन्तिका, 7 घृतकुमारी, 8 रुद्रजटा	अनुलेप
तृतीय चतुष्क	9 विष्णुकान्ता, 10 श्वेतार्क (सफेद मदार), 11 लज्जालुका, 12 मोहलता	अञ्जन
चतुर्थ चतुष्क	13 कृष्ण धतूर, 14 गोरक्ष कर्कटी, 15 मेष शृगी, 16 स्नुही	स्नान

वशीकरण योग वर्णन

सोलह कोष्ठ औषधि

भृगराज (भँगरैया), सहदेवी (सहदेइया-झमकोइया), मोर की शिखा, पुत्रजीवक (जीवायोता) नामक वृक्ष की छाल, अध पुष्पा (गोशिया), रुद्रन्तिका (रुद्रदन्ती), कुमारी (घी कुवॉर), रुद्रजटा (लता विशेष), विष्णुकान्ता (अपराजिता), श्वेतार्क (सफेद मदार), लज्जालुका (लाजवन्ती लता), मोहलता (त्रिपुरमाली), काला धतूरा, गोरक्ष कर्कटी (गोरख ककड़ी या गुरुह्मी-गूनी), मेष शृगी (मेढ़ा-शृगी), स्नुही (सेहुँड़)।

प्रथम चार औषधियों (प्रथम चतुष्क) का अर्थात् भँगरैया, सहदेइया, मोर की शिखा और पुत्रजीवक की छाल-इनका चूर्ण बनाकर, इनसे धूप का काम लेना चाहिये। अथवा इन्हें पानी के साथ पीसकर उत्तम उबटन तैयार कर ले और अपने अगो में लगावे। तीसरे चतुष्क अर्थात् अपराजिता, श्वेतार्क, लाजवन्तीलता और मोहलता-इन चार औषधियों का अञ्जन तैयार करके उसे नेत्र में लगावे। चौथे चतुष्क अर्थात् काला धतूरा, गोरख ककड़ी, मेढ़ासिगी और सेहुँड़-इन चार औषधियों के मिश्रित जल से स्नान करना चाहिये। भृगराज वाले चतुष्क ने बाद का जो द्वितीय चतुष्क है, अर्थात् अध पुष्पा, रुद्रदन्ती, कुमारी घृत तथा रुद्रजटा नामक औषधि है, इन्हें पीसकर अनुलेप या उबटन लगाने का विधान है।

विशेष

अध पुष्पा को दाहिने पार्श्व में धारण करना चाहिये तथा लाजवन्ती आदि को वाम पार्श्व में। मयूरशिखा को पैर में तथा घृतकुमारी को मस्तक पर धारण करना चाहिये। रुद्रजटा, गोरख ककड़ी और मेढ़ाशृगी-इनके द्वारा सभी कार्यों में धूप का

काम लिया जाता है। वह देवताओं द्वारा भी सम्मानित होता है। भृगराज आदि 4 औषधि ग्रहादि जनित बाधा दूर करने के लिये उनका उद्वर्तन कार्य में उपयोग है।

- लज्जालुका आदि औषधियाँ अजन के लिये हैं।
- श्वेतार्क आदि स्नान के लिये हैं।
- घृतकुमारी आदि भक्षण के लिये हैं।
- पुत्रजीवक आदि जल का पान करना है।
- भगरैया, लाजवन्ती, काला धतूरा, पुत्रजीवक-इनका चन्दन लगाने से या तिलक लगाने से सबको मोहित करता है।
- गोरख ककड़ी, काला धतूरा, पुत्रजीवक और अध पुष्पा इनका लेप करने से स्त्री वश में होती है।
- मेढाशृङ्गी, रुद्रदन्तिका, मोरशिखा, घीकुवार इनका योनि में लेप करने से स्त्री वश में होती है।
- सेहुँड, अपराजिता, लाजवन्ती, श्वेतार्क इनसे बनायी हुई गुटिका (गोली) लोगों को वश में करने वाली होती है। किसी को वश में करना हो तो उसके लिए भक्ष्य, भोज्य और पेय पदार्थ में इसकी एक गोली मिला देनी चाहिए।
- भगरैया, मोहलता, पुत्रजीवक, अध पुष्पा को मुख में धरने से शत्रु स्तम्भन होता है। शत्रु घातक आघात नहीं कर पाते।
- अध पुष्पा, रुद्रदन्ती, लाजवन्ती, मोहलता-इन औषधियों का अपने शरीर में लेप करके मनुष्य पानी के भीतर निवास कर सकता है।
- श्वेतार्क, पुत्रजीवक, रुद्रदन्ती, घी कुवारि इनसे बनायी हुई बटी (गोली) भूख, प्यास आदि का निवारण करती है।
- सहदेइया, भगरैया, अपराजिता, श्वेतार्क लेप से दुर्भगा स्त्री सुभगा बन जाती है।
- काला धतूरा, पुत्रजीवक, विष्णु कान्ता, सहदेइया इनका लेप शरीर में करने से मनुष्य सर्पों के साथ खिलवाड़ कर सकता है।
- त्रिदश को काला धतूरा कहते हैं। अक्षि को पुत्रजीवक कहते हैं। शिव घृतकुमारी को कहते हैं। सर्प मयूरशिखा को कहते हैं। इसका लेप करने से स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर सकती है।
- अध पुष्पा, अपराजिता व मोहलता का वस्त्रों में लेप करने से जुँ में जीत होती है।
- काला धतूरा, पुत्रजीवक, अध पुष्पा, रुद्रदन्ति का लेप लिङ्ग में लगाकर सहवास करने से पुत्र की प्राप्ति होती है।
- मोहलता, अध पुष्पा, गोरक्षकर्कटी, काला धतूरा-इन औषधियों से बनायी गयी बटी सबको वश में करने वाली होती है।

जगज्जननी भगवती पार्वती ने भगवान् भोलेनाथ के मुखारवृन्द से जब उपर्युक्त औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया तब वे बोली—“हे महेश्वर! मेरी इच्छा है कि अब आप आगे अपने अवतार लेने के पावन चरित्रों का उल्लेख करें।”

श्री शिवजी बोले—“हे देवि! यही प्रश्न ब्रह्माजी के पुत्र, देवर्षि नारद ने एक बार ब्रह्माजी से किया था। अब वही तुम भी जानना चाहती हो। ब्रह्माजी ने जो अपने मानस पुत्र नारद को बताया था वही उन्हीं के द्वारा सुनो।”

ब्रह्माजी बोले—हे पुत्र नारद! जिस प्रकार शिवजी ने अत्रि मुनि के पुत्र होकर अवतार लिया था, अब उस कथा का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। मेरे पुत्र अत्रि मेरी आज्ञा पाकर, अपनी स्त्री सहित ऋष्यमूक पर्वत पर जाकर, विन्ध्या के तट पर बैठे। वे शिव के समान पुत्र की इच्छा से तप करने लगे। इस प्रकार के कठिन तप से एक प्रज्ज्वलित अग्नि उत्पन्न होकर समस्त ससार को जलाने लगी। तब तीनों देवता मुनीश्वरों के साथ अत्रि के पास पहुँचे। अत्रि ने उन सबको अपने सम्मुख, अपने मुख्य वाहनो सहित मुस्कराते हुए खड़े देखा। तब उन्होंने दण्डवत् कर यह विनय की कि “आप तीनों देवता आये, अब मैं आप में से किसकी सेवा करूँ? मैंने तो एक ही देवता की, जो सबका स्वामी है पूजा की थी, फिर आप तीनों देवता एक ही साथ क्यों आये? मैं इससे अत्यन्त चिन्तित हूँ। अस्तु, आप मुझे इसका कारण बताइए।” यह सुनकर तीनों देवता बोले—“हे अत्रि! तुमने ईश्वर का बहुत तप किया है तथा यह स्पष्ट है कि हम तीनों देवता एक ही रूप हैं। इससे प्रकट है कि तुम्हारे तीन पुत्र हम तीनों के अंश से उत्पन्न होंगे।”

हे नारद! इस प्रकार अत्रि को यह वर देकर वे तीनों देवता अपने-अपने स्थान को चले गये। अत्रि भी इच्छानुसार वर पाकर अत्यन्त प्रसन्न हो, अपने घर लौट आये। नियत समय पर तीनों देवताओं के अंश से अत्रि के तीन पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चन्द्रमा, विष्णुजी के अंश से दत्त तथा शिवजी के अंश से दुर्वासा ने जन्म लिया।

हे नारद! यहाँ पर मैं तुम्हें दुर्वासा के विषय में बताता हूँ।

शिवजी ने दुर्वासा का शरीर धारण कर अनेक चरित्र किये। उन्होंने ब्रह्म तेज धारण कर, सबका आदर किया तथा अनेकों के धर्म की परीक्षा ली।

उनका प्रथम चरित्र यह है कि एक सूर्यवशी राजा अम्बरीष, विष्णु का परम भक्त तथा दृढ़व्रती था। एक दिन उसने एकादशी का व्रत करके द्वादशी में पारण करने की इच्छा की। उसी समय दुर्वासा उनके पास जा पहुँचे। दुर्वासा, अम्बरीष की परीक्षा लेने के उद्देश्य से वहाँ गये थे। अम्बरीष ने दुर्वासा को देखकर, उनका अत्यन्त आदर किया तथा भोजन करने का निमन्त्रण दिया। दुर्वासा, अम्बरीष का यह निवेदन

स्वीकार कर, अपने शिष्यो सहित नदी तट पर स्नान के लिए चले गये। वहाँ उन्होंने अम्बरीष की परीक्षा लेने के लिए जानबूझ कर विलम्ब किया। राजा अम्बरीष दुर्वासा की बात देखते रहे। इतने में द्वादशी समाप्त होने लगी। उस समय राजा अम्बरीष ने पारण में विघ्न उपस्थित होते देख, अत्यन्त खेद के साथ ब्राह्मणों से पूछा—तो ब्राह्मणों ने वेद के अनुसार अम्बरीष को आज्ञा दी कि आप पारण करें। अम्बरीष ने ब्राह्मणों का आदेश पाकर व्रत का पारण कर लिया। दुर्वासा, राजा अम्बरीष के व्रत पारण करने का हाल जानकर अत्यन्त क्रोधित हुए। उन्होंने राजा के पास आकर यह चाहा कि राजा की भक्ति की परीक्षा ले। परन्तु वे सुदर्शन चक्र से भागकर एक वर्ष तक तीनों लोकों में फिरते रहे। अन्त में राजा की शरण में अपने पीछे चक्र को लगाये पहुँचे। उन्होंने सोचा था कि यदि राजा वास्तव में ब्रह्मभक्त होगा तो अपने मन में लज्जित होकर मेरा दुःख दूर करेगा और यदि विष्णुजी की पूरी भक्ति नहीं रखता होगा तो अपना व्रत छोड़ देगा। ऐसा विचार कर दुर्वासा अत्यन्त क्रोधित होकर राजा अम्बरीष को शाप देने लगे। विष्णुजी के चक्र ने दुर्वासा की यह इच्छा जान ली और वह अपना तेज बढ़ाकर दुर्वासा की ओर चला। यह देखकर दुर्वासा भागने लगे। वे सब देशों तथा सब देवताओं के लोकों में फिरकर राजा अम्बरीष के पास लौट आये और बोले—“हे राजन! हम तुम्हारी शरण में आये हैं।”

हे नारद! मूर्ख यह नहीं जानते कि दुर्वासा तो स्वयं शिवजी का अवतार थे, उनको कोई दुःख, कष्ट कैसे हो सकता है? अस्तु, राजा ने दुर्वासा को ऐसी स्थिति में देखकर, लज्जापूर्वक चक्र से कहा कि “अब तुम दूर हो जाओ और ब्राह्मण को छोड़ दो।” यह सुनकर चक्र दुर्वासा के पीछे से हट गया। तब राजा ने दुर्वासा को भोजन कराकर, स्वयं भोजन किया। हे नारद! उस समय दुर्वासा ने अत्यन्त तृप्त तथा प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और यह कहा—“हे राजन! तुम किसी प्रकार की चिन्ता मत करना। हमने केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए ही यह चरित्र किया था।” इतना कह दुर्वासा अत्यन्त प्रसन्न हो, वहाँ से चले गये। जब विष्णुजी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचन्द्र के रूप में अवतरित हुए, उस समय भी दुर्वासा ने ऐसा ही चरित्र किया था। इसी प्रकार श्रीकृष्णजी की परीक्षा लेकर उनको अपने रथ का खींचने वाला बनाया तथा उनकी ब्रह्मभक्ति को देखकर उन्हें वज्राग कर दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी की परीक्षा लेकर पांडवों को सन्तुष्ट किया।

इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा—हे पिता! अब मेरी यह इच्छा है कि जिस प्रकार दुर्वासा ने श्रीरामचन्द्र तथा श्रीकृष्ण की परीक्षा लेकर उन्हें वरदान दिया, वह सब वृत्तान्त आप सुनावें।

ब्रह्माजी बोले—हे पुत्र! जब श्रीरामचन्द्र ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए राजा दशरथ के घर में अवतार लिया, तब मैंने एक दिन काल के द्वारा

उनके पास यह समाचार भेजा कि “अब आप अपने लोक में आकर हम देवताओं को आनन्द प्रदान करने की कृपा करें।” तब काल एक मुनि के स्वरूप में श्रीरामचन्द्र जी के पास जाकर बैठ गया। और अवसर देखकर विनती की—“हे महाराज! मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। उसको कोई दूसरा मनुष्य न जान सके। हमारे-आपके इस वार्तालाप में यदि कोई आ जाये तो वह चाहे कोई भी क्यों न हो, आपको उसका परित्याग करना होगा।” रामचन्द्रजी ने काल की इस बात को मानकर लक्ष्मण को द्वार पर खड़े होने का आदेश दिया। जिससे कोई वहाँ न आने पावे। फिर वे काल से बोले कि तुम कौन हो? कहाँ से आये हो तथा क्या कहना चाहते हो? उस समय काल ने उत्तर दिया—“हे प्रभो! ब्रह्मा ने आपके लिए यह सन्देश भेजा है कि अब आप अपने लोक में जावे।” इन दोनों में यह वार्ता हो ही रही थी कि उसी समय दुर्वासा परीक्षा के लिए वहाँ द्वार पर आये और लक्ष्मण से बोले—“हे लक्ष्मण! तुम रामचन्द्रजी को हमारे आने का तुरन्त समाचार दो।” यह देखकर लक्ष्मण अत्यन्त चिन्तित हुए। वह सोचने लगे कि इस समय मैं यदि रामचन्द्रजी के पास जाता हूँ, तो वे मेरा त्याग कर देंगे और यदि नहीं जाता हूँ, तो मुझे दुर्वासा का कोप भाजन होना पड़ेगा। ऐसी दशा में उन्होंने यह निश्चय किया कि दुर्वासा को क्रुद्ध करना ठीक नहीं है। श्रीरामचन्द्रजी का वियोग अत्यन्त दुःखदायी है, परन्तु दुर्वासा की आज्ञा का पालन करना परमोत्तम है। अपने मन में ऐसा विचार कर, लक्ष्मण ने रामचन्द्रजी के समीप जाकर, दुर्वासा का सन्देश कहा। उस समय काल लक्ष्मण को देखते ही अन्तर्धान हो गया। तब रामचन्द्रजी ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर लक्ष्मण से कहा—“हे भाई लक्ष्मण! इस समय हमारे साथ बहुत बुरा धोखा हो गया। उसने मुझसे जो वचन लिया था, उसे तो तुम जानते ही हो, इसलिए अब उसे पूरा करो।”

हे नारद! लक्ष्मण से यह कहकर रामचन्द्रजी विलाप करने लगे। लक्ष्मण भी उस समय मूर्छित हो गये। तब दुर्वासा ने अन्दर जाकर सबको समझाया और ऐसी लीला कर वहाँ से विदा हो, अपने स्थान को लौट आये। लक्ष्मण ने भी श्रीरामचन्द्र से विदा होकर, सरयू के तट पर योग मार्ग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया।

हे नारद! अब हम तुमसे श्रीकृष्ण का चरित्र कहते हैं, जिस प्रकार दुर्वासा ने उनकी परीक्षा ली थी। श्रीकृष्ण बड़े प्रसिद्ध ब्रह्मभक्त थे। ऐसे ब्रह्मभक्त श्रीकृष्णजी की परीक्षा लेने के लिए एक दिन दुर्वासा उनके घर गये। कृष्णजी ने अत्यन्त नम्रता, आदर, मान तथा शील से दुर्वासा का स्वागत किया तथा उत्तमोत्तम भोजन कराये। तब दुर्वासा ने परीक्षा लेने के लिए उनसे यह कहा—“हे श्रीकृष्ण! हम रथ पर चढ़ना चाहते हैं, तथा यह भी चाहते हैं कि तुम तथा तुम्हारी स्त्री रुक्मिणी उस रथ को

खीचकर चलावे। ऐसा करने पर हम तुम्हे तुम्हारी इच्छानुसार वर देकर प्रसन्न करेगे।” श्रीकृष्णजी ने दुर्वासा के इस आदेश को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया और उनकी इच्छानुसार उन्हें रथ पर बैठाकर उनकी आज्ञा का पालन किया। तब दुर्वासा ने प्रसन्न होकर श्रीकृष्णजी से कहा कि “तुम हमारी पायस लो और उसे सारे शरीर में लगा लो। तुम्हारा कोई अंग खुला न रहे।” श्रीकृष्णजी ने यही किया। तब दुर्वासाजी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि “जहाँ-जहाँ तुम्हारे शरीर में पायस लगी है, वहाँ-वहाँ तुम्हारे शरीर को कोई शस्त्र वेध न सकेगा।” इसके पश्चात् दुर्वासा वहाँ से अन्तर्ध्यान हो गये तथा श्रीकृष्णजी प्रसन्न एवं पापों से रहित होकर जीवन व्यतीत करने लगे।

उल्लेखनीय है कि श्रीकृष्णजी ने वह पायस जो दुर्वासा द्वारा दी गयी थी, उसे अपने पैर के तलवे में नहीं लगाया था। उससे वह स्थान कोमल रह गया था और उसी स्थान पर ‘जरा’ द्वारा मारा गया बाण लगा था, जिससे श्रीकृष्णजी को अपनी लीला सवरण करनी पड़ी थी।

हे नारद! एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों सहित गंगा स्नान करने गयी। वे वहाँ गंगा में स्नान करने लगीं। उनसे पहले कुछ दूरी पर पूर्व की ओर दुर्वासाजी भी स्नान कर रहे थे। उसी समय उनकी कोपीन नदी में छूट गयी। लज्जा से दुर्वासाजी जल से बाहर नहीं निकल सके। द्रौपदी ने यह दशा जानकर अपना आँचल फाड़कर दुर्वासा की ओर बहा दिया। दुर्वासाजी उसे पहन कर पानी से बाहर आये तथा प्रसन्न होकर द्रौपदी से बोले—“हे द्रौपदी! तुमने इस समय हमारी लज्जा रक्खी है, अस्तु, तुमको इसका फल अवश्य मिलेगा। सब देवता इस बात के साक्षी हैं कि तुम्हारी लज्जा सदैव बनी रहेगी।” इतना कहकर दुर्वासाजी वहाँ से अन्तर्ध्यान हो गये।

हे नारद! अब तुम दुर्वासाजी का एक और चरित्र सुनो। एक दिन दुर्वासाजी सरोवर में स्नान करने के लिए गये तथा अपना स्वरूप अत्यन्त मैला-कुचैला बनाया। सयोग से उस दिन गन्धर्वों की तीन पुत्रियाँ भी स्नान के लिए वहाँ गयी थीं। उन तीनों के नाम क्रमशः रत्नाढ्या, रत्नचूडा तथा घृतपर्णी थे। उन्होंने दुर्वासाजी को इस दशा में देखकर अनेक दुर्वचन कहे और यह कहा कि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर हमारे लिए यह सुन्दर पति भेजा है। दुर्वासा ने यह सुनकर उन्हें शाप दिया और सबको अपना ब्रह्म तेज दिखाते हुए कहा कि “तुम चाण्डाली होकर बड़ा कष्ट पाओगी।” परन्तु जब वे उनकी शरण में पहुँची तो कहा कि “तुम मलमास व्रत करके पुनः पहले की तरह हो जाओगी।” यह कहकर दुर्वासाजी वहाँ से अन्तर्ध्यान हो गये। हे नारद! इस प्रकार शिवजी के उनहत्तरवें अवतार की कथा पूर्ण हुई।

□ □ □

गृहपति रूप शिव अवतार

श्रियं सरस्वती गौरी गणेशं स्कन्दमीश्वरम्।

ब्रह्माणं वह्निमिन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्॥

प्रातः स्मरणीय सदाशिव का ध्यान कर लेखक अपने क्रान्तिकुज में चितन करते हुए विचारों की उत्ताल तरंगों में हिलोरे खा रहा था, कि यकायक शिव कृपा हुई और शिवजी के अवतारों की कथा आगे बढ़ाने का विचार किया। उसी समय लेखक के जन्मदाता पिता श्री नागेश्वर दत्त के छोटे भाई जो चाचा हैं, श्री जागेश्वर प्रसाद सगीताचार्य जी आ गये। उन्होंने लेखक को रचनाएँ लिखवाने में सदैव प्रोत्साहित किया है। इन्हीं ५० जागेश्वर प्रसाद त्रिपाठी सगीताचार्यजी के स्नेह एवं प्रोत्साहनों द्वारा लेखक अपने अध्ययन काल में ही मचासीन हुआ था और प्रत्येक साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया था। बाद में राजनैतिक गतिविधियों के अन्तर्गत वक्ताओं में भी अपना नाम प्रतापगढ़ जनपद के इतिहास में उच्च किया।

आशुतोष सरकार के अवतारों में गृहपति का अवतार लिखने का सकल्प ले, लेखनी उठाया तथा लिखने लगा। ब्रह्मा-नारद वार्ता शिवपुराण के अनुसार पुनः स्पष्ट हुई जो निम्न है—

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! अब मैं तुमको गृहपति अवतार के विषय में बताता हूँ।

नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नामक नगर है। उसमें विश्वामित्र मुनि ब्रह्मचारी शिवजी के अनन्य भक्त रहते थे। उन्होंने गृहस्थाश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर, चक्षुष्मती नामक कन्या के साथ अपना विवाह किया। वे अपनी पत्नी के साथ नित्य प्रति शिवजी का पूजन करते थे। परन्तु बहुत समय बीत जाने पर भी उनके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ। तब एक दिन उनकी पत्नी ने ही हाथ जोड़कर यह विनय की—“हे स्वामी! मैंने आपके साथ आठों प्रकार के भोग भोगकर, सदैव निश्चिन्त विहार किया है, परन्तु मेरी एक इच्छा है, जिसकी अभिलाषा सभी गृहस्थ करते हैं।” अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर विश्वामित्र बोले—“हे देवि! तुम्हारी जो इच्छा हो, हमसे वह वर ले लो।” तब स्त्री ने प्रसन्न हो कहा—“हे नाथ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे शिवजी के समान पुत्र दीजिए।” यह सुनकर विश्वामित्र ने शिवजी का ध्यान करके कहा—“तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यह कोई कठिन बात नहीं है।” इतना कहकर विश्वामित्र तपस्या के लिए काशी में आये। उन्होंने मणिकर्णिका में स्नान कर विश्वनाथ की पूजा की तथा यथाविधि सब देवताओं का पूजन किया। फिर उन्होंने अपने मन में यह सोचा कि काशी में ऐसा कौन-सा शिवलिंग है, जो शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करे। तदुपरान्त वे वीरेश्वर को सन्तानदाता जानकर, चन्द्रकूप के जल से स्नान कर ईश्वर का ध्यान करने लगे। बारह मास के पश्चात् एक मास में केवल एक तरकारी खाकर, एक मास में तिल चबाकर, एक मास में केवल पचगव्य के कालक्षेप करते रहे तथा

एक मास मे चन्द्रायण किया। इस प्रकार उन्होंने बारह मास व्यतीत किये। जब तेरहवे महीने स्नान कर, प्रातः काल वे वीरेश्वर के निकट पहुँचे तो वीरेश्वर के बीच मे से एक आठ वर्ष का अत्यन्त सुन्दर बालक प्रकट हुआ। उसका अति सुन्दर गौर शरीर था। वह श्वेत भस्म लगाये, सुन्दर केश, जो जटा के समान लगते थे, धारण किये हुए था। वह सब अगो सहित अत्यन्त उत्तम वेद पाठ करता, विश्वामित्र की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया।

हे नारद! विश्वामित्र ने उस बालक को देखकर दोनो हाथ जोड़कर स्तुति की-

शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः।
 वामं देवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः॥
 शंकरः शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णु बल्लभः।
 शिपिविष्टोऽम्बिकानाथ श्रीकंठो भक्तवत्सलः॥
 भवः शर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः।
 उग्रः कपाली कामारि रन्धकासुर सूदनः॥
 गगाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः।
 भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः॥
 कैलाशवासी कयचीकठोरस्त्रिपुरान्तकः।
 वृषाङ्गो वृषभारूढो भस्मोद्भूलित विग्रहः॥
 सामप्रियः स्वरमयस्त्रयीमूर्तिनरीश्वरः।
 सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः॥
 हविर्यज्ञमयः सोमः पञ्चवक्त्रः सदाशिवः।
 विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः॥
 हिरण्यरेता दुर्घर्षो गिरीशो गिरिशोऽनघः।
 भुजंग भूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः॥
 कृत्तिवासः पुरासतिर्भगवान् प्रमथाधिपः।
 मृत्युञ्जयः सूक्ष्मतनुर्जाद्व्यापी जगद्गुरुः॥
 व्योमकेशो महासेन जनकश्चारु विक्रमः।
 रुद्रो भूतपतिः स्थाणुरहिर्बुध्न्यो दिगम्बरः॥
 अष्टमूर्तिरनेकाऽऽत्मा सात्त्विकः शुद्धविग्रहः।
 शाश्वतःस्त्रराऽपरश् रजः पाश विमोचनः॥
 मृडः पशुपतिर्देवो महादेवोऽव्ययो हरिः।
 पूषदन्तभिदव्यगो यक्षाध्वरपहरो हरः॥

भगनेत्रभिदव्यक्तः सहस्राक्षः सहस्रपात्।
 अपवर्गप्रदोऽनन्तस्कारकः परमेश्वरः॥
 एवमष्टोत्तरशतं नाम्नामाम्नायसम्भितम्।
 शंकरस्य प्रिया गौरी जरत्वा त्रैकाल्यमन्वहम्॥
 प्रेरिता पद्मनामेन वर्षमेकं प्रयत्नतः।
 अवाप साशरीराब्धं प्रसादाच्छूलपाणिनः॥
 पस्त्रिसन्ध्यं पठेच्छम्भोनीम्नामष्टोत्तरं शतम्।
 शतरुद्रत्रयावृत्या चैकावृत्या पठेन्नरः॥

हे नारद! उपर्युक्त स्तुति सुनकर उस बालक ने कहा—“हे मुनि! तुम अपनी इच्छानुसार कोई वर माँगो।” यह सुन विश्वामित्र बोले—“हे शिवजी! आपसे कौन-सी बात छिपी हुई है। मेरी केवल यही विनती है कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करें।”

विश्वामित्र के यह वचन सुनकर शिवजी बोले—“हे विश्वामित्र! तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी।” यह कहकर वह बालक वहाँ से अन्तर्ध्यान हो गया। तब विश्वामित्र ने प्रसन्नतापूर्वक घर में आकर स्त्री से सब वृत्तान्त कह सुनाया। उन्होंने अपनी स्त्री को शिवजी द्वारा दिये गये वरदान का भी वर्णन किया। इस समाचार को सुनकर सासारी मनुष्य विश्वामित्र के पास गये तथा उनकी स्तुति करने लगे। तदुपरान्त सभी ने चक्षुष्मती के भाग्य की सराहना की। फिर वे वहाँ से अपने-अपने घर को लौट गये।

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! शिवजी के वरदान से चक्षुष्मती के गर्भ रहा। विश्वामित्र ने गर्भ की रक्षा, आरोग्य तथा पालन के लिये पाँचवे तथा आठवे मास में बहुत दान किया। दसवे मास में, शुभ लग्न में, उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब दोनों ने मिलकर प्रसन्न हो, बड़ा उत्सव मनाया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, सारा मन्दिर सुगन्ध से भर गया। मैं स्वयं देवताओं सहित वहाँ गया। विष्णुजी भी लक्ष्मी सहित वहाँ पधारे। शिवजी भी गौरी को अपने साथ ले, गणों सहित वहाँ उपस्थित हुए। उस समय शिव के आदेशानुसार मैंने उस बालक के जातकर्म किये। ऋषि-मुनि वेद पाठ करने लगे। मैंने बहुत सोचकर उस बालक का नाम गृहपति रक्खा। इसके पश्चात् सब अपने-अपने स्थान को लौट गये। विश्वामित्र ने चौथे मास निष्क्रमण की रीति की तथा छठे मास अन्न प्राशन किया। बारहवें मास उसका चूड़ाकर्म हुआ। उसके बाद कान छेदे गये। पाँचवें वर्ष दीक्षा हुई। फिर वह बालक वेद पढ़ने लगा। फिर विश्वामित्र ने उसे गुरु से मन्त्र दिलवाकर सब विद्याएँ सिखायी।

हे नारद! नवें वर्ष तुम वहाँ गये। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर तुम्हारी बड़ी सेवा की। तुमने बालक का हाथ देखा और बोले—“हे विश्वामित्र! तुम्हारे पुत्र के सब अंग

अत्यन्त शुभ है, किन्तु एक लक्षण बुरा है। इसका बारहवाँ वर्ष अरिष्ट है। तुमको उसकी रक्षा का कोई उपाय करना चाहिये।” हे नारद! तुम तो उनसे यह कहकर चले गये, परन्तु गृहपति के माता-पिता अति दुःखी होकर रोने लगे। माता-पिता की यह दशा देखकर गृहपति बोले—“आप इतने दुःखी क्यों होते हैं? एक तो आपके प्रभाव से मुझे मारने की शक्ति काल में भी नहीं है। दूसरे शिवजी जब तक मेरे रक्षक हैं, तब तक कोई अनिष्ट नहीं हो सकता।” माता-पिता गृहपति के ऐसे अमृतमय वचन सुनकर आनन्दित हुए। वे कहने लगे—“हे पुत्र! तुम जाकर शिवजी की सेवा करो। शिवजी की सेवा करके तथा उन्हें प्रसन्न करके बहुत से मनुष्यों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। शिवजी भक्तों का भय दूर करने वाले हैं। उनके समान अपने भक्तों को आनन्द प्रदान करने वाला और कोई नहीं है। इसलिये तुम शिवजी की शरण में जाओ।” गृहपति, माता-पिता की यह आज्ञा सुनकर काशी जा पहुँचा। वहाँ उसने मणिकर्णिका में स्नान करके तथा विश्वनाथजी की पूजा कर, अपने को धन्य समझा। फिर वह शिवजी के लिंग की स्थापना कर, तप में प्रवृत्त हुआ। वह गंगा से आठ सौ घड़े पानी लाकर शिवजी को स्नान कराता तथा नित्य प्रति एक सौ आठ श्वेत कमलों की माला शिवजी को पहनाता था। एक दिन इन्द्र ने कहा—“हे गृहपति! हम इन्द्र हैं। हम तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं। इससे इच्छानुसार कोई वर माँगो।” तब गृहपति ने मधुर वाणी से उत्तर दिया कि “मुझे आपसे कुछ माँगने की इच्छा नहीं है। मैं तो शिवजी को वर देने वाला जानता हूँ।” बालक के यह वचन सुनकर इन्द्र रूपी शिवजी ने हँसकर कहा—“हे बालक! शिवजी हमसे भिन्न नहीं हैं।” तब गृहपति ने उत्तर दिया कि “तुम यहाँ से दूर हट जाओ। तुम किस योग्य हो? मुझे शिवजी के अतिरिक्त किसी देवता से वर माँगने की कोई इच्छा नहीं है।”

हे नारद! इन्द्र ने ऐसे वचन सुनकर, अपना वज्र उठाकर गृहपति को बहुत डराया। गृहपति उस वज्र की ज्वाला को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसने शिवजी का स्मरण किया। तब शिवजी तुरन्त अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उसे अपने हाथ से उठाकर बैठाया। वे बोले—“हे गृहपति! तुम्हारा कल्याण हो।” गृहपति ने यह शब्द सुन, उठकर देखा कि शिवजी सम्मुख खड़े हैं। जिनके बायें भाग में श्री भवानी, सम्पूर्ण सृष्टि की जननी विराजमान हैं तथा शिवजी महागौर स्वरूप, सम्पूर्ण शरीर में भस्म लगाये हुए हैं। तत्पश्चात् शिवजी बोले—“हे गृहपति! तुम इन्द्र से बहुत डर गये थे, परन्तु अब किसी प्रकार का भय मत करो। हमने स्वयं इन्द्र का स्वरूप धारण कर यह चरित्र किया था। अब तुम किसी बात की चिन्ता मत करो। हम तुमको वर देते हैं कि तुम देवताओं में पवित्र होकर तीनों लोकों में भ्रमण किया करोगे। तथा सबकी मानसी गति जानकर तीनों रूपों से ससार का कार्य करोगे। तुमने जो हमारे लिंग की स्थापना की है, उसकी सेवा करने वालों को कभी कोई दुःख न होगा।” शिवजी

ने यह कहकर गृहपति के माता-पिता को बुलाकर, उन सबको दिग्पति कर दिया। इसके पश्चात् शिवजी वहाँ से अन्तर्ध्यान हो गये। वे गृहपति द्वारा स्थापित लिंग में समा गये। गृहपति की पुरी का नाम चक्षुष्मती हुआ, जो बहुत ही तेजपूर्ण है। वहाँ के सब निवासी नित्य बलि-वैश्य देव यज्ञ करते हैं। गृहपति अपने गणों सहित चक्षुष्मती नामक अपनी पुरी में निवास करते हैं। तथा अपने माता-पिता एवं सम्पूर्ण परिवार सहित उसी देश में भ्रमण करते हैं। वहाँ हर प्रकार के सबको सुख प्राप्त है, किसी को कोई दुःख नहीं है। जो जीव अग्नि में प्रवेश करते हैं तथा जो अग्नि की पूजा आदि करते हैं, वे उसी देश में जाकर विहार करते हैं। जो लकड़ी आदि देकर किसी का शीत दूर करते हैं, वे सब उसी लोक में जाकर आनन्द प्राप्त करते हैं।

हे नारद! गृहपति की सेवा सबको करनी चाहिये। शिवजी का यह अवतार बहुत ही शीघ्र वर देने वाला है। अग्नि शिवजी का तेज है, जो विश्वामित्र के पुत्र रूप में प्रकट हुई। इस अन्धकार पूर्ण ससार में अग्नि के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु चमकने वाली तथा प्रकाशवान् नहीं है। इसके बिना तीनों लोकों का निर्वाह नहीं हो सकता। अग्नि पर ही तीनों लोकों का आनन्द निर्भर है। जो कोई गृहपति के इस चरित्र को पढ़ेगा या सुनेगा, वह दोनों लोकों में अत्यन्त आनन्द प्राप्त करेगा।

□ □ □

शिव कृपा का फल

उल्लेखनीय है कि इस ग्रन्थ के रचयिता अर्थात् ओकार नाथ 'क्रान्तिकारी' की ही कथा विचित्र है। जो जीवन प्राप्त है, वह मात्र शिवजी की ही कृपा का फल है। जब मेरा जन्म हुआ था तो उस समय धनेष्ठा मूल नक्षत्र था। मेरी माता के गर्भ से जुड़वा बालक जन्म लिये थे। जन्म के समय जो प्रथम बालक उत्पन्न हुआ था, वह जीवित था। मगर जो दूसरा बाद में उत्पन्न हुआ, वह मृत था। यह देखकर लोग रोने लगे और बहुत उदास हो गये। उसी समय वहाँ मौजूद महिलाओं द्वारा मृत बालक का नारा दुहा गया जिससे कुछ ही समय में मृत बालक रोने लगा। उदासी समाप्त हुई मगर दूसरी घटना तत्काल घट गयी। जो बालक प्रथम जिन्दा उत्पन्न हुआ था, वह मृत हो गया और मृत बालक जिन्दा। आश्चर्य की रूपरेखा देखकर माता श्रीमती रामसजी बेहोश हो गयी। पिता श्री नागेश्वर दत्त ने इसी समय जिन्दा हुए बालक को शिवजी की कृपा समझ उसका नाम उसी समय ओकार रख दिया। वही उस समय का मृत बालक जिस पर शिवजी की कृपा हुई थी और बाद में जिन्दा हुआ था, कालान्तर में 'क्रान्तिकारी' के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज आशुतोष सरकार भगवान् भोलेनाथ के चरित्रों का वर्णन करते हुए आपके सम्मुख रचनाये प्रस्तुत कर रहा है।

बलों का वर्णन

एक समय भगवान् सदाशिव, पार्वती को सम्बोधित करते हुए बोले—“हे देवि! आज मैं विभिन्न बलों का वर्णन करना चाहता हूँ। उसे ध्यान से सुनो। ‘विष्कुम्भयोग’ की तीन घड़ियाँ, ‘शूलयोग’ की पाँच, ‘गण्ड’ तथा ‘अतिगण्डयोग’ की छ, ‘व्याघात’ तथा ‘वज्रयोग’ की नौ घड़ियों को सभी शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिये। ‘परिध’, ‘व्यतीतयात’ और ‘बैधृति’ योगों में पूरा दिन त्याज्य बतलाया गया है। इन योगों में यात्रा, युद्धादि कार्य नहीं करना चाहिये।”

राशि तथा ग्रहों द्वारा शुभाशुभ निर्णय

“देवि! अब मैं मेषादि राशि तथा ग्रहों के द्वारा शुभाशुभ का निर्णय बताता हूँ। जन्म राशि के चन्द्रमा तथा शुक्र वर्जित होने पर ही शुभदायक होते हैं। जन्म राशि तथा लग्न से दूसरे स्थान में सूर्य, शनि, राहु अथवा मंगल हो तो प्राप्त द्रव्य का नाश और अप्राप्त का अलाभ होता है। युद्ध में पराजय होती है। चन्द्रमा, बुध, गुरु, शुक्र—ये दूसरे स्थान में शुभप्रद होते हैं। सूर्य, शनि, मंगल, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, राहु—ये तीसरे घर में हो तो शुभ फल देते हैं। बुध, शुक्र चौथे भाव में हो तो शुभ तथा शेष ग्रह भयदायक होते हैं। बृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्रमा—ये पंचम भाव में हो तो अभीष्ट लाभ की प्राप्ति होती है।

देवि! अपनी राशि से छठे भाव में सूर्य, चन्द्र, शनि, मंगल, बुध—ये ग्रह शुभ फल देते हैं। किन्तु छठे भाव का शुक्र तथा गुरु शुभ नहीं होता है। सप्तम भाव के सूर्य, शनि, मंगल, राहु हानिकारक होते हैं तथा बुध, गुरु, सुखदायक होते हैं। अष्टम भाव के बुध और शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह अशुभ होते हैं। नवम भाव के बुध, शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह अशुभ होते हैं। दशम भाव के शुक्र, सूर्य लाभकर होते हैं, तथा शनि, मंगल, राहु, चन्द्रमा, बुध शुभकारक होते हैं। ग्यारहवें भाव में प्रत्येक ग्रह शुभ फल देता है। परन्तु दसवें बृहस्पति त्याज्य हैं। द्वादश भाव में बुध, शुक्र शुभ तथा शेष ग्रह अशुभ होते हैं। एक दिन-रात में द्वादश राशियाँ भोग करती हैं। अब मैं उनका वर्णन करता हूँ।”

राशियों का भोगकाल एवं चरादि संज्ञा तथा प्रयोजन

मीन, मेष, मिथुन—इनमें प्रत्येक के चार दण्ड, वृष, कर्क, सिंह, कन्या—इनमें प्रत्येक के छ दण्ड, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ—इनमें प्रत्येक के पाँच दण्ड भोगकाल हैं। सूर्य जिस राशि में रहते हैं, उसी का उदय होता है। और उसी राशि से अन्य राशियों का भोगकाल प्रारम्भ होता है। मेषादि राशियों की क्रमशः ‘चर’, ‘स्थिर’ और ‘द्विस्वभाव’ संज्ञा होती है। जैसे—मेष, कर्क, तुला, मकर—इन राशियों की ‘चर’

सज्ञा है। इनमें शुभ और अशुभ अस्थायी कार्य करने चाहिये। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ-इन राशियों की 'स्थिर' सज्ञा है। इनमें स्थायी कार्य करना चाहिये। इन लग्नों में बाहर गये हुए व्यक्तियों से शीघ्र गमनागमन नहीं होता। रोगी को शीघ्र रोग से मुक्ति नहीं मिलती। मिथुन, कन्या, धनु, मीन-इन राशियों की 'द्विस्वभाव' सज्ञा है। ये द्विस्वभाव सज्ञक राशियाँ प्रत्येक कार्य में शुभ फल देने वाली हैं। इनमें यात्रा, व्यापार, सग्राम, विवाह एवं राजदर्शन होने पर वृद्धि, जय तथा लाभ होते हैं और युद्ध में विजय होती है। अश्विनी नक्षत्र की बीस ताराये हैं और घोड़े के समान उसका आकार है। यदि इसमें वर्षा हो तो एक रात तक घनघोर वर्षा होती है। यदि भरणी में वर्षा आरम्भ हो तो पन्द्रह दिन तक लगातार वर्षा होती है। इस प्रकार गृहपति उपदेश भी पूरा हुआ।

□ □ □

वृषेश्वर अवतार

कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्र हारम्।
सदा वसन्तं हृदयार विन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि॥

ब्रह्मवेला, सुखद मृदु मन्द पवन, कोयलो की कू-कू और शिवजी के चरित्रो का गीत, अन्त पटल पर गुदगुदी करने लगा। तत्काल उठा और नित्य क्रिया करके अपने रचनाकक्ष जो ओकारेश्वर महादेव धाम के ही बगल स्थित है, में आसन लगाकर लेखनी उठा लिया और विचारो के प्रवाह में डुबकी लगाने लगा। शिवपुराण को प्रणाम करके, मैंने ब्रह्मा तथा नारदवार्ता के अनुसार भगवान् भूतभावन सदाशिव के वृषेश्वर अवतार की कथा अपने शब्द चित्रो में उभारने लगा।

ब्रह्माजी ने कहा-हे नारद! एक बार देवता तथा दैत्यो ने मिलकर समुद्र मन्थन किया तथा विष्णुजी की युक्ति के अनुसार सब रत्न समुद्र से निकाल लिए। विष्णुजी ने लक्ष्मी, कौस्तुभमणि तथा शागी नामक धनुष लिया। सूर्य ने उच्चैः श्रवा घोड़ा प्राप्त किया। इन्द्र ने कल्पवृक्ष तथा ऐरावत हाथी लिया। दैत्यो ने मद्य लिया। शिवजी ने कालकूट विष तथा चन्द्रमा प्राप्त किया। इसके पश्चात् जब धनवन्तरि अपने हाथ में अमृत लिये निकले, तो वह अमृत दैत्यो ने छीन लिया। उस समय सब देवताओ ने विष्णुजी से पुकार की। उस समय विष्णुजी ने स्त्री का रूप धारण कर, अपनी माया से देवताओ को वह अमृत पिला दिया। धन्वन्तरि वैद्य आरोग्य की रक्षा करने वाली तथा वैद्यक-विद्या में बहुत प्रवीण हुए। जो स्त्री रत्न थी, उन्हें दैत्यो ने उनकी लड़कियों सहित ले जाकर पाताल में रखा। तदुपरान्त उन्होंने देवताओ से भली-भाँति युद्ध किया। परन्तु देवताओ से परास्त होकर, वे सब उनके भय से पाताल में जाकर रहने लगे। फिर विष्णुजी उनका पीछा करते हुए उनके लोक में जा पहुँचे तथा वहाँ उन स्त्रियों को देखकर मोहित हो गये और उन्हीं के साथ विहार करके, वहीं रह गये।

इस प्रकार वहाँ विष्णुजी के बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े होकर वे बालक पाताल से निकलकर सब देवताओं आदि को दुःख पहुँचाने लगे। तब देवताओं के कहने से मैंने सब देवताओं को साथ लेकर, शिवजी के पास जाकर स्तुति की और उनसे यह प्रार्थना की कि “हे प्रभो! विष्णुजी ने पाताल में जाकर अनेक स्त्रियों से विहार कर, बहुत से लड़के उत्पन्न किये हैं। वे वही रह भी गये हैं तथा अपने लोक को लौटकर नहीं आते हैं। विष्णुजी के वे सब लड़के अत्यन्त बलशाली होकर चारों ओर उपद्रव मचाते फिरते हैं।”

हे नारद! शिवजी ने देवताओं की ऐसी करुण पुकार सुनकर, अपना स्वरूप ‘बैल’ का बनाया और घोर नाद किया। फिर वे वहाँ जा पहुँचे जहाँ विष्णुजी निवास कर रहे थे। वहाँ पहुँच कर उन्होंने ऐसा महाघोर शब्द किया कि उसे सुनकर वह पूरा नगर काँप उठा। यह देखकर विष्णुजी ने अत्यन्त क्रोधित होकर अपने लड़कों को शिवजी से युद्ध करने की आज्ञा दी। अपने पिता की आज्ञा पाकर जब वे लड़के शिवजी के अवतार के सम्मुख आये, तो वृषेश्वर अवतार ने अपने तीक्ष्ण सींगों द्वारा उन सबको मार डाला। तब विष्णुजी ने अपने लड़कों के मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यन्त क्रोधित हो, वृषेश्वर का सामना किया तथा उनके ऊपर उत्तमोत्तम शस्त्र चलाये। तब वृषेश्वर ने कुपित हो, भयानक शब्द कर, अपने नख तथा सींगों द्वारा विष्णुजी को भी विकल कर दिया। तब विष्णुजी अहंकार त्याग, वृषरूप शिवजी को पहचान, करुण स्वर में उनकी स्तुति करते हुए कहा—

‘स्तवन’

जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च।
योगीन्द्राणं योगीन्द्र गुरुणां गुरुवे नमः॥
मृत्योर्मृत्युस्वरूपेण मृत्युसंसार खंडन।
मृत्योरीश मृत्युबीज मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते॥
कालरूपं कलयतां लाल कालेश कारण।
कालादतीत कालस्य काल काल नमोऽस्तुते॥
गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक।
गुणेश गुणिनां बीज गुणिनां गुरुवे नमः॥
ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मभावे च तत्पर।
ब्रह्म बीजस्वरूपेण ब्रह्मबीज नमोऽस्तुते॥
इतिस्तुत्वा शिवं नत्वा पुरस्तथौ मुनीश्वरः।
दीनवत्साश्रु नेत्रश्च पुलकाचित विग्रहः॥

उपर्युक्त स्तवन करने के बाद विष्णुजी ने कहा—“हे शिवजी! आप मेरा अपराध क्षमा करें।” विष्णुजी के ऐसे वचन सुनकर शिवजी बोले—“हे विष्णु! अब

तुम शीघ्र ही इन स्त्रियो को छोडकर अपने लोक को चले जाओ और भविष्य मे फिर कभी ऐसा मत करना।”

यह सुनकर विष्णुजी ने अत्यन्त लज्जित होकर कहा-“हे प्रभो! हमारा चक्र तो यहाँ पर रखा हुआ है।” शिवजी ने उत्तर दिया-“इस चक्र को यही रखा रहने दो। हम तुम्हे ऐसा ही एक दूसरा चक्र देगे। अस्तु, शिवजी ने उसी समय एक चक्र बनाकर विष्णुजी को दिया और कहा कि तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ।” तब विष्णुजी ने शिवजी की आज्ञा पाकर, देवताओ के पास अलग जाकर कहा-“हे देवताओ! यहाँ जो स्त्रियाँ अमृत से उत्पन्न स्थित हैं, वे सब प्रकार से आनन्द प्रदान करने वाली हैं। जो इनसे भोग करता है, वही इनका स्वामी है।” यह सुनकर देवताओ ने उन स्त्रियो के पास जाने की इच्छा की। परन्तु शिवजी ने उनकी यह इच्छा समझकर तुरन्त ही शाप दिया कि “जो कोई इस स्थान पर, शान्त मुनीश्वरो तथा मध्यप दैत्यो के अतिरिक्त आवेगा, वह तुरन्त मर जायेगा।” शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सब देवता भयभीत हो, अपने-अपने घरों को चले गये। फिर शिवजी, विष्णुजी तथा अन्य सब देवता भी अपने लोको को गये। हे नारद! जो इस चरित्र को सुनेगा अथवा पाठ करेगा या अन्य जो पढकर सुनावेगा वह सदैव आनन्द प्राप्त करेगा।

□ □ □

कोट चक्र

शकरजी कहते हैं—“हे देवताओ! आज मैं यही पर ‘कोट चक्र’ का वर्णन करता हूँ। पहले चतुर्भुज लिखे, उसके भीतर दूसरा चतुर्भुज, उसके भीतर तीसरा चतुर्भुज और उसके भीतर चौथा चतुर्भुज लिखे। इस तरह लिख देने पर ‘कोट चक्र’ बन जाता है। कोट चक्र के भीतर तीन मेखलाये बनती हैं। जिनका नाम क्रम से—‘प्रथम नाडी’, ‘मध्यम नाडी’ और ‘अन्त नाडी’ है। कोट चक्र के ऊपर पूर्वादि दिशाओ को लिखकर, मेषादि राशियो को भी लिख देना चाहिये।”

कोट चक्र में नक्षत्रों का न्यास

पूर्व भाग में कृत्तिका, अग्निकोण में अश्लेषा, दक्षिण में मघा, नैऋत्य में विशाखा, पश्चिम में अनुराधा, वायुकोण में श्रवण, उत्तर में धनिष्ठा, ईशान में भरणी को लिखे। इस तरह लिख देने पर बाह्यनाडी में अर्थात् प्रथम नाडी में आठ नक्षत्र हो जायेंगे। इसी तरह पूर्वादि दिशाओ में अनुसार रोहिणी, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, स्वाती, ज्येष्ठा, अभिजित, शतभिषा, अश्विनी—ये आठ नक्षत्र मध्य नाडी में हो जाते हैं। कोट के भीतर जो अन्त नाडी है, उसमें भी पूर्वादि दिशाओ के अनुसार पूर्व में मृगशिरा, अग्निकोण में पुनर्वसु, दक्षिण में उत्तराफाल्गुनी, नैऋत्य में चित्रा, पश्चिम में मूल, वायव्य में उत्तराषाढ़ा, उत्तर में पूर्वाभाद्रपदा और ईशान में रेवती को लिखे। इस तरह लिख देने पर अन्त नाडी में भी आठ नक्षत्र हो जाते हैं। आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढ़ा तथा उत्तरा भाद्रपदा—ये चार नक्षत्र कोट चक्र के मध्य में होते हैं। इस तरह चक्र को लिख देने पर बाहर का स्थान दिशा के स्वामियों का होता है। आगन्तुक योद्धा जिस दिशा में जो नक्षत्र है, उसी नक्षत्र में, उसी दिशा से कोट में यदि प्रवेश करता है, तो उसकी विजय होती है। कोट के बीच में जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में जब शुभ ग्रह आये, तब युद्ध करने से मध्य वाले की विजय तथा चढ़ाई करने वाले की पराजय होती है। प्रवेश करने वाले नक्षत्र में प्रवेश करना तथा निर्गम वाले नक्षत्र से निकलना चाहिये। शुक्र, मंगल और बुध—ये जब नक्षत्र के अन्त में रहे, तब यदि युद्ध आरम्भ किया जाय तो आक्रमणकारी की पराजय होती है। प्रवेश वाले चार नक्षत्र में यदि युद्ध छेडा जाय तो वह ‘दुर्ग’ वश में हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

(आग्नेय पुराण)

पिप्पलाद शिव अवतार

ॐ नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोऽस्तुते।
नमस्तेवभुरनपाय कृष्णाय च नमोऽस्तुते॥
नमस्ते रौद्र देहाय नमस्ते चान्तकाय च।
नमस्ते यम संज्ञाय नमस्ते रौरये विभो॥

नमस्ते मन्द संज्ञाय शनैश्चर नमोऽस्तुते।
प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च॥
पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यम्।
जटाजूट मध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि॥

पतितपावन, दीनबन्धु, भक्त-उद्धारक, विश्वविदित दाता, देवाधिदेव महादेव, भूतभावन, भगवान् अर्ध नारीश्वर, उमा महेश्वर की कलाओ को प्रणाम करते हुए उनके शुभ चरित्र को लिखने के क्रम में तत्पर हुआ और शिवपुराण में, ब्रह्माजी द्वारा अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद को शिव अवतारों की कथा सुनाते हुये 'पिप्पलाद शिव अवतार' की कथा का आख्यान आ गया।

ब्रह्माजी बोले-हे नारद! एक बार तीनो लोको में प्रसिद्ध मुनि दधीचि ने, जिन्होंने इन्द्र को युद्ध में परास्त किया था, विष्णुजी तथा अन्य सब देवताओं को शाप दिया था तथा उनकी स्त्री सुवर्चा ने भी सब देवताओं को शापित करने में कोई सकोच नहीं किया। उन्हीं के पिप्पलाद नामक एक बालक उत्पन्न हुआ। जिसे शिवजी का अवतार कहते हैं। इतनी कथा सुनकर नारदजी बोले-“हे पिताश्री! आप सबसे पहले मुझे देवताओं को सुवर्चा द्वारा शापित करने का वृत्तान्त सुनाइये। इसके पश्चात् पिप्पलाद के अवतार का वर्णन कीजिये?” ब्रह्माजी ने कहा-हे नारद! जिस समय इन्द्र वृत्तासुर से परास्त होकर देवताओं सहित हमारी शरण में आये, उस समय हमने देवताओं से यह कहा कि तुम सब लोग दधीचि के पास जाकर, उनसे उनकी अस्थि माँगो तथा उन हड्डियों द्वारा एक वज्र बनाकर, उसी वज्र से वृत्तासुर का वध करो, तुम्हारी सहायता शिवजी करेंगे। देवताओं ने यह सुनकर दधीचि के पास जाकर उनसे उनकी हड्डियाँ माँगी। दधीचि ने तुरन्त ही अपनी हड्डियाँ दे दी तथा स्वयं शिवलोक को पधारे। तब देवताओं ने उन्हीं हड्डियों से विश्वकर्मा द्वारा वज्र बनवाया तथा इन्द्र ने उसी वज्र से वृत्तासुर का वध किया। वृत्तासुर के वध से सब लोग प्रसन्न हुए। जब यह हाल दधीचि की पत्नी सुवर्चा को ज्ञात हुआ तो उसने अत्यन्त चिन्तित हो, अपने पतिव्रत धर्म का तेज दिखलाया और देवताओं को पुत्रहीन होने का शाप दिया। तदुपरान्त जब सुवर्चा ने सती होने की इच्छा की, उसी समय आकाशवाणी ने उन्हें रोक दिया। तब आकाशवाणी की आज्ञानुसार सुवर्चा ने पीपल की जड़ में बैठकर अपने को स्थिर किया। इतने में ही उसी वृक्ष के नीचे एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक शिवजी का अवतार था। उस बालक के चारों ओर कान्ति फैली हुई थी। उस बालक को देखकर सुवर्चा अपने सब दुःख को भूल गयी। फिर उस बालक को शिवजी का अवतार समझ स्तुति करती हुई बोली-“हे प्रभो! आप मेरे शोक को दूर करें। आप पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करें तथा सदैव प्रसन्न रहें। अब आप मुझे यह आज्ञा दें कि मैं भी अपने पति के पास उनके लोक को चली जाऊँ और वही पति

के साथ रहकर आपका ध्यान किया करूँ।” हे नारद। यह कहकर सुवर्चा प्रसन्नता पूर्वक सती हो गयी तथा शिवलोक में पहुँचकर दधीचि सहित सदाशिव की सेवा में तत्पर रही। शिवजी पीपल वृक्ष के नीचे उत्पन्न हुए थे, इसलिये मैंने उनका नाम ‘पिप्पलाद’ रख दिया। तब सब मिलकर पिप्पलाद की स्तुति करने लगे। फिर हम सब पिप्पलाद की आज्ञा पाकर अपने-अपने लोक को चले गये। पिप्पलाद उसी पीपल की जड़ में बैठकर तपस्या करते रहे। एक दिन पिप्पलाद मुनि पुष्यभद्रा नदी के तट पर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्त्री को देखा। तब उन्होंने यह इच्छा की कि हम इसके साथ अपना विवाह कर गृहस्थाश्रम ग्रहण करें। इसी इच्छा से उस स्त्री के माता-पिता के घर सासारी रीति से गये। वह लड़की राजा अनरण्य की पुत्री थी। अनरण्य ने पिप्पलाद का बड़ा सम्मान किया। जब पिप्पलाद ने उनसे उस कन्या को माँगा, तब राजा अनरण्य पिप्पलाद को दुर्बल देखकर चुप रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर पिप्पलाद ने राजा से कहा—“हे राजन्! यदि तुम अपनी कन्या मुझे नहीं देते, तो मैं तुम्हें भस्म किये देता हूँ।” जब राजा ने पिप्पलाद का ऐसा तेज देखा, तब उसने रोते-पीटते हुए अपनी पुत्री का विवाह पिप्पलाद के साथ कर दिया। पिप्पलाद वहाँ से स्त्री को साथ ले अपने स्थान को लौट आये। अनरण्य की पुत्री ने पातिव्रत धर्म का पूरी तरह पालन किया। शिवजी के अश से पिप्पलाद तथा गिरिजा के अश से पद्मा अर्थात् राजा अनरण्य की पुत्री उत्पन्न हुयी थी। एक दिन पिप्पलाद की स्त्री ने अपने को भली-भाँति शृंगारित किया तथा पिप्पलाद से आज्ञा लेने के पश्चात् गंगा स्नान के लिये चली। धर्मराज ने मार्ग में राजा का स्वरूप रख उनकी परीक्षा लेनी चाही। वे पद्मा से बोले—“हे सुन्दरी! तुम्हारा पति तो वृद्ध, कुरूप एवं अशोभनीय है, तुम उसको त्यागकर हमारे पास आकर विहार करो। मुनि की स्त्री होकर भला क्या आनन्द पाओगी?” यह कहकर उन्होंने पद्मा का हाथ पकड़ना चाहा, परन्तु उसी समय पद्मा ने अत्यन्त क्रोधित होकर यह कहा—“रे दुष्ट! दूर हो, मुझे स्पर्श करने की धृष्टता मत करना। तूने मुझे कुदृष्टि से देखा है, इसलिये तेरा तेज नष्ट हो जायेगा।”

हे नारद! पद्मा द्वारा यह शाप सुनकर धर्मराज का तेज उसी समय मलिन हो गया। तब वे राजा का शरीर त्याग, असली रूप रखकर, विनय करके बोले—“हे माता! मैं धर्मराज हूँ। मैंने यह कृत्य आपकी परीक्षा लेने के लिए किया था। अब आप मुझ पर कृपा करें। क्योंकि आप जगन्माता हैं।” उस समय पद्मा ने धर्मराज को पहचान कर कहा—“हे धर्मराज! सतयुग में तुम पूर्ण रूप से रहोगे, तुमको किसी प्रकार का कष्ट न होगा। परन्तु त्रेता में तुम्हारा एक पैर, द्वापर में दो पैर तथा कलियुग में तीसरा पैर कट जायेगा। क्योंकि मेरा वचन ब्रूथा नहीं होता।” धर्मराज ने पद्मा का यह शाप सुन, प्रसन्न होकर कहा—“हे माता! आपने मुझको नरकगामी

होने से बचा लिया। अब मैं प्रसन्न होकर आपको यह वर देता हूँ कि आपके पति युवा होकर अत्यन्त सुन्दर हो जाये। वे अत्यन्त कलाकुशल, विद्वान् तथा बड़े अद्भुत चरित्र करने वाले होंगे। आपके दस पुत्र अत्यन्त बुद्धिमान उत्पन्न होंगे।” धर्मराज यह कहकर वहाँ से अपने लोक को चले गये। पद्मा भी अपने स्थान को लौट आयी। इस प्रकार पिप्पलाद अवतार ने अनेक मनुष्यों को ससार सागर से डूबते हुए बचाया तथा जब सासारी मनुष्यों को शनिश्चर की दशा तथा दृष्टि से दुःखी देखा तो उन्हें यह वर दिया कि आज से शिवजी के भक्तों को तथा जन्म से सोलह वर्ष तक के बालकों को शनिश्चर दुःखी नहीं कर सकेगा। शनिश्चर का अशुभ फल पिप्पलाद के नाम के स्मरण मात्र से ही नष्ट हो जाता है। पिप्पलाद तथा कौशिक मुनि के स्मरण से शनिश्चर का अशुभ फल नहीं होता। हे नारद! पिप्पलाद ससार भर को आनन्द प्रदान करने वाले हैं तथा पद्मा भी गिरिजा का अवतार हैं। उनके स्मरण से सन्तान वृद्धि होती है। पिप्पलाद का यह आख्यान अत्यन्त पवित्र है। इसके पढ़ने वाले तथा सुनने वाले को दोनों लोकों में सब कुछ मिलता है।

ब्रह्माजी ने कहा—हे नारद! एक दिन शिवजी तथा गिरिजा दोनों सासारी जीवों के समान विहार करने की सम्मति कर, भैरव को द्वार पर बिठा, स्वयं अन्तःपुर में गये। एक दिन गिरिजा मतवाली के समान घर से बाहर निकली, तब भैरव ने गिरिजा को कुदृष्टि से देखा और बाहर जाने से रोक दिया। यह देखकर गिरिजा ने अत्यन्त क्रोधित होकर शिवजी की इच्छानुसार भैरव को यह शाप दिया—“हे भैरव! तू मेरा पुत्र होकर मुझे कुदृष्टि से देखता है तथा माता-पुत्र का भाव छोड़, मनुष्य के समान कुमार्गी होना चाहता है, इसलिये तू मृत्युलोक में जाकर मनुष्य का शरीर धारण करेगा। तभी तू ऐसे पाप से छूटेगा।” यह सुनकर भैरव अत्यन्त दुःखी हुए। फिर उन्होंने भी अपनी लीला प्रदर्शित करने के लिये गिरिजा को भी यह शाप दिया कि “जो दशा हमारी हो, वही दशा तुम्हारी भी होगी।” शिवजी दोनों की यह बात सुनकर बाहर निकल आये तथा हँसते हुए दोनों को समझाया। उस समय भैरव ने शिवजी से विनय की—“हे पिता! पृथ्वी पर भी मैं आपका पुत्र होकर उत्पन्न होऊँ।” इसीलिये शिवजी के साथ उनके सब पुत्रों को भी अवतार लेना पड़ता है।

शकरजी कहते हैं—“अब मैं वस्तुओं की मँहगी तथा सस्ती के सम्बन्ध में विचार प्रकट कर रहा हूँ। जब कभी भू-तल पर उल्कापात, भू-कम्प, बज्रापात, चन्द्र और सूर्य के ग्रहण तथा दिशाओं में अधिक गर्मी का अनुभव हो, तो इस बात का प्रत्येक मास में लक्ष्य करना चाहिये। यदि उपर्युक्त लक्षणों में से कोई लक्षण चैत्र में हो तो सोना-चौदी का सग्रह करना चाहिये। वह छ मास के बाद चौगुने मूल्य पर बिक सकता है। यदि बैशाख में हो तो वस्त्र, धान्य, सुवर्ण, घृतादि सब पदार्थों का सग्रह करना चाहिये। वे आठवें मास में छ गुने मूल्य पर बिकते हैं। यदि ज्येष्ठ तथा आषाढ़

मास मे मिले तो जौ, गेहूँ और धान्य का सग्रह करना चाहिये। यदि श्रावण मे मिले तो घृत, तैलादि रस पदार्थों का सग्रह करना चाहिये। यदि अश्विनी मे मिले तो वस्त्र तथा धान्य दोनो का सग्रह करना चाहिये। यदि कार्तिक मे मिले तो सब प्रकार का अन्न खरीद कर रखना चाहिये। अगहन तथा पौष मे यदि मिले तो कुकुम तथा सुगन्धित पदार्थों से लाभ होता है। माघ मे यदि उक्त लक्षण मिले तो धान्य से लाभ होता है। फाल्गुन मे मिले तो सुगन्धित पदार्थों से लाभ होता है। लाभ की अवधि छ या आठ माह तक ही समझनी चाहिये।”

(आग्नेय पुराण)

अवधूतपति शिव अवतार

महेशं, सुरेशं, सुराराति नाशं, विभुं विश्वनाथं विभूत्यंग भूषम्।
विरुपाक्षमिन्द्रर्कवह्नि त्रिनेत्रं, सदानन्द मीडे प्रभुं पंचवक्त्रम्॥
गिरीशं, गणेशं, गले नीलवर्णं, गवेन्द्राधि रुदं गणातीत रूपम्।
भवं भास्वरं भस्मना भूषितांग, भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्॥

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! मैं तुम्हे अवधूतपति अवतार की कथा सुनाता हूँ। एक दिन इन्द्र ने सदाशिवजी के दर्शनो की इच्छा से सब देवताओ को एकत्र किया तथा यह विचार किया कि हम सब देशो के राजा-महाराजा हैं। अस्तु, हमको बहुत-सी सामग्री सहित शिवजी से भेट करनी चाहिए। इस प्रकार निश्चय कर उन्होंने अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र की। उस समय ग्यारहो रुद्र, बारहो सूर्य, आठो बसु, तेरह विश्वेदेव, समस्त मरुद्गण, सब दिग्पति, देवता तथा मुनीश्वर भली प्रकार सजकर, बड़ी धूमधाम से एकत्र होकर, बृहस्पति को साथ लेकर शिवजी से मिलने के लिये चले। सभी प्रेम मे मग्न थे। कोई गाता, कोई बजाता तथा कोई हँसता हुआ चला जा रहा था। जब वे सब कैलाश पर्वत के निकट पहुँचे, तो शिवजी ने इन्द्र का ऐसा गर्व देखकर लीला के निमित्त अपना भयकर रूप धारण किया। इन्द्र ने अवधूत को देखकर, प्रणाम किया और पूछा—“हे परमहंस! आप कौन हैं, और कहाँ से आये हैं? प्रतीत होता है कि आप इसी समय शिवजी के पास से आ रहे हैं। कृपा करके आप हमे यह बताइये कि शिवजी इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? वे कही चले तो नही गये?”

अवधूत ने इन्द्र के प्रश्न का कोई उत्तर नही दिया। तब इन्द्र ने पुन उनसे पूछा कि “आप कृपा करके यह बतला दीजिये कि शिवजी कहाँ हैं?” इस प्रकार इन्द्र ने कई बार अवधूत से शिवजी के बारे मे पूछा, परन्तु अवधूत ने इन्द्र को कोई उत्तर न दिया। तब इन्द्र ने क्रोधित होकर अपना वज्र उठाते हुए कहा—“रे दुष्ट अवधूत! तू हमको कोई उत्तर नही देता। मैं तुझको अभी अपने वज्र से मार देता हूँ। देखूँगा तेरा कौन रक्षक है?” यह कहकर इन्द्र ने अवधूत पर वज्र चलाया। वह वज्र उनके कण्ठ मे लगा जिससे

श्याम रंग का चिह्न पड़ गया। परन्तु वज्र भी उसी समय जलकर भस्म हो गया। यह देखकर देवताओं की सेना में हाहाकार मच गया। तदुपरान्त शिवजी में क्रोध की ज्वाला इतनी बढ़ी कि सब देवता उस ज्वाला से जलने लगे। इन्द्र ऐसी लीला देखकर काँप उठे। उन्होंने तुरन्त ही अपने गुरु का स्मरण किया। जब बृहस्पति ने शिवजी का ध्यान किया तथा शिवजी को पहिचाना, तब उनकी स्तुति करके इन्द्र से यह कहा—“हे इन्द्र! यह अवधूत नहीं, अपितु स्वयं सदाशिवजी हैं।” इतना कहकर बृहस्पति ने शिवजी का अत्यन्त आदर किया तथा शिवजी को पहिचाना और कहा—“हे प्रभो! आप सबके स्वामी हैं।” तब इन्द्रादि सब देवताओं ने भी प्रेम के साथ शिवजी की स्तुति की।

शकर जी चाँदी पर्वत सम, कर्पूर बदन हैं अद्वितीय।
मस्तक शशिकला अनूपम छवि, हस्ती-शुण्डसम भुज चतुर्थीय॥
चारों हाथों में चार दृश्य, मृग, परशुधरे, वर, अभयदान।
कटि व्याघ्र-चर्म धारण करते, शिव तत्त्व दे रहा यही ज्ञान॥
मुक्तिप्रदाता, भक्तार्त हरन, त्रयनेत्र सदाशिव जाज्वल्यं।
पञ्चानन पिता, षडानन के, सृष्टि-स्थिति, प्रलय भाव ही लयं॥
आत्यान्तिक प्रलय मुक्ति द्योतक, मांगलिक रूप ही तमोमयी।
संहारभाव से रुद्र मूर्ति, भी प्रकट है होती भक्तिदयी॥
इससे स्पष्ट यही होता, शंकरम् एक शिव शान्त भाव।
दूसरा प्रलयकारी रहता, कहलाता वह ही रुद्र भाव॥
शिव कृपा से ही उनके तन पर, सम्पूर्ण प्रकृति करती विलाष।
है यही प्रकाशित होता भी, वह श्वेत वर्ण संगम प्रकाश॥
जैसे दिनकर से सभी रंग, होता विकास तो सूर्य श्वेत।
पञ्चानन पञ्च तत्त्व सूचक, द्वय नेत्र धरातल-गगन क्षेत्र॥
तीसरा नेत्र बुद्धि अधिदैवं, ज्ञानाग्नि सूर्य का है सूचक।
इसके खुलने से काम भस्म, मन का अधिदैव चन्द्र मूलक॥
भगवान् के मस्तक पर रहता, यों उनके ईश्वर भाव द्वार।
संसार प्रकाशित होता है, ओंकार ‘क्रान्तिकारी’ पुकार॥
इस ईश्वर भाव को लिये हुए, भगवान् सदाशिव हाथों में।
त्रयगुणी त्रिशूल भाव कहता, काशी नगरी उस ही वन में॥
जब तक त्रिगुणात्मिक प्रकृति बीच, शिवजी की सत्ता अमर रहे।
तब तक काशी का नाश नहीं, वेदों की वाणी सत्य कहे॥
मृग सूचक काम शिवं हस्ते, दूसरे धर्म सूचक वर है।
तीसरे में अर्थ परशु सूचक, अरु चौथा हस्त मोक्षदा है॥

इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति करने पर आशुतोष भगवान् सदाशिव अत्यन्त प्रसन्न हुए। वे बोले—“हे देवताओं! तुम हमसे अपनी इच्छानुसार वर माँगो।” यह

सुनकर बृहस्पति अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा उन्होंने शिवजी से यह वर माँगा कि “हे शिवजी! इन्द्र आपका सेवक है, आप इसकी रक्षा कीजिये।”

हे नारद! बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने कहा—“बृहस्पति! हम कृपा करके इस ज्वाला को यहाँ से इतनी दूर फेक देगे कि इसका प्रभाव इन्द्र पर कुछ भी न होगा। तुमने आज इन्द्र को जीवनदान दिया है। इससे तुम्हारा नाम जीव होगा।” शिवजी ने यह कहकर उस अग्नि को गंगा में फेक दिया, जिससे जालन्धर दैत्य की उत्पत्ति हुई।

हे नारद! अवधूत शिवजी यह चरित्र कर वहाँ से अन्तर्ध्यान हो गये। उस समय देवताओं को बहुत आनन्द प्राप्त हुआ। फिर सब लोग प्रसन्न हो अपने-अपने स्थान को लौट गये। जो मनुष्य इस अवधूतेश्वर अवतार की कथा पढ़ेगा या सुनेगा वह दोनों लोको में शिवजी का कृपापात्र होकर आनन्द प्राप्त करेगा।

□ □ □

यही पर श्री शकरजी द्वारा, विविध मण्डलो का जो वर्णन किया गया है, उसे भी लिख देना चाहता हूँ।

मण्डल वर्णन

शकरजी कहते हैं—“अब मैं विजय के लिये चार प्रकार के मण्डल का वर्णन करता हूँ। कृत्तिका, मघा, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, विशाखा, भरणी, पूर्वाभाद्रपदा—इन नक्षत्रों का ‘आग्नेय मण्डल’ होता है। इनका लक्षण है, यदि इन मण्डलो में विशेष वायु का प्रकोप हो, सूर्य-चन्द्रमा का परिवेष लगे, भू-कम्प हो, देश की क्षति हो, चन्द्र-सूर्य का ग्रहण हो, धूम ज्वाला देखने में आये, दिशाओं में दाह का अनुभव होता हो, केतु अर्थात् पुच्छल तारा दिखायी पड़ता हो, रक्त वृष्टि हो, अधिक गर्मी का अनुभव हो, पत्थर पड़े तो जनता में नेत्र का रोग, अतिसार (हैजा) और अग्निभय रहता है। गायें दूध कम देती हैं। वृक्षों में फल, पुष्प कम लगते हैं। उपज कम होती है। वर्षा भी स्वल्प होती है। चारों वर्ण दुःखी रहते हैं। सारे मनुष्य भूख से व्याकुल रहते हैं। ऐसे उत्पातों के दीख पड़ने पर सिन्ध, यमुना की तलहटी, गुजरात, भोज, वाहीक, जालन्धर, काश्मीर एवं सातवाँ उत्तरापथ—ये देश विनष्ट हो जाते हैं।

हस्त, चित्रा, मघा, स्वाती, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, अश्विनी—इन नक्षत्रों का ‘वायव्य मण्डल’ कहा जाता है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हो, तो विक्षिप्त होकर हाहाकर करती हुई सारी प्रजाये नष्ट प्रायः हो जाती है। साथ ही डाहण (त्रिपुर), कामरूप, कलिग, कोशल, अयोध्या, उज्जैन, कोकण तथा आन्ध्र—ये देश नष्ट हो जाते हैं।

अश्लेषा, मूल, पूर्वाषाढा, रेवती, शतभिषा तथा उत्तराभाद्रपदा—इन नक्षत्रों को ‘वारुण मण्डल’ कहते हैं। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हो तो, गायों में दूध-घी की वृद्धि और वृक्षों में पुष्प-फल अधिक लगते हैं। पूजा आरोग्य रखती है। पृथ्वी धान्यों से

परिपूर्ण हो जाती है। अन्नो का भाव सस्ता तथा देश में सुकाल का प्रसार हो जाता है। परन्तु राजाओं में परस्पर घोर संग्राम होता रहता है।

ज्येष्ठा, रोहिणी, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, सतवों अभिजित—इन नक्षत्रों का नाम 'माहेन्द्र मण्डल' है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हो तो, प्रजा प्रसन्न रहती है, किसी प्रकार से रोग का भय नहीं रहता। राजा लोग आपस में सन्धि कर लेते हैं और राजाओं के लिये हितकारक सुभिक्ष होता है।

'ग्राम' दो प्रकार का होता है—पहले का नाम 'मुखग्राम' है और दूसरे का नाम 'पुच्छग्राम' है। चन्द्र, राहु तथा सूर्य जब एक राशि में हो जाते हैं, तब उसे मुखग्राम कहते हैं। राहु से सातवें स्थान को 'पुच्छग्राम' कहते हैं। सूर्य के नक्षत्र से पन्द्रहवें नक्षत्र में जब चन्द्रमा आता है, उस समय तिथि-साधन के अनुसार 'सोमग्राम' होता है, अर्थात् पूर्णिमा तिथि होती है।”

(आग्नेय पुराण)

महावीर हनुमान शिव अवतार

मनोजवं मारुत तुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्।

वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये॥

परमानन्द की प्राप्ति हेतु अथाह भवसागर में, जीव समय के थपेड़ों से झकझोरा हुआ, इधर-उधर घूमा करता है। वह यह नहीं निश्चित कर पाता कि शान्ति कहाँ मिलेगी। जैसे बिना ध्येय के सागर में नाव लहरों की थपेड़ों से दिग्भ्रमित हो या तो मझधार में डूब जाती है, या फिर भविष्य के गर्त में अनायास पहुँच नये जीवन की सरचना करती है। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के अभाव में वह कहीं भी ठहर नहीं पाता। कहा गया है कि 'समय के पहले व भाग्य से अधिक' कुछ नहीं मिलता। इसी आधार पर शिव अवतारों की महिमा का बखान करते हुए ब्रह्माजी ने कहा—हे नारद! अब तुम्हें हनुमान नाम के शिवजी के अवतार की कथा सुनाता हूँ। उन्होंने वानर जाति में शरीर धारण कर, रामचन्द्रजी से बड़ा स्नेह किया। कपिदेव महावीर हनुमानजी शिवजी के ही अवतार हैं।

एक बार शिवजी ने जब विष्णु के मोहिनी रूप को देखा, तो केवल श्री रामचन्द्रजी के कार्य हेतु यह लीला किया कि वे मोहित होकर, उस मोहिनी रूप से लिपट गये। उस समय शिवजी का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर्य को 'नग' नामक मुनि ने शिवजी के सकेत से इस इच्छा से रख लिया कि उसके द्वारा रामचन्द्रजी का कार्य सिद्ध होगा। तदुपरान्त अजनी के गर्भ से हनुमानजी उत्पन्न हुए। उनके इस प्रकार कपि अवतार लेने का कारण यह था कि चार मास तक रामचन्द्रजी ने वन में शिवजी का बड़ा तप किया था। तब शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के उपरान्त अपने गणों

सहित अवतार लिया। सब देवताओं ने भी शिवजी की आज्ञा पाकर बन्दर तथा रीछ का शरीर धारण कर लिया। जब रामचन्द्रजी ने रावण को अत्यन्त बलशाली समझ कर शिवजी की बड़ी स्तुति की, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर अञ्जनी के गर्भ से यह अवतार लिया था। उन्होंने सूर्य को उदय होते ही निगल लिया। इसे देखकर ही देवताओं ने यह अनुभव किया कि वे शिवजी के ही अवतार हैं। उन्होंने रामचन्द्रजी का सन्देश उनकी पत्नी सीता के पास लका में पहुँचाया। रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ा। लका को जलाकर भस्म कर दिया तथा समुद्र में सेतु बाँधा। जिस समय लक्ष्मण शक्ति के प्रहार से मूर्छित हुए तथा उनकी दशा देखकर रामचन्द्रजी को अत्यन्त दुःख हुआ, हनुमान ने औषधि लाकर लक्ष्मण को जीवित किया तथा रामचन्द्रजी का दुःख दूर किया। तब उन्होंने भक्तिभाव को अपनाकर भक्ति रीति को ससार में प्रसिद्ध किया। इसलिए वे रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हुए।

हे नारद! शिवजी ने रामचन्द्र के कार्य पूर्ण करने के लिये ही हनुमान का अवतार लिया था। उन्होंने रावण की भुजा उखाड़कर राम तथा लक्ष्मण को बहुत हर्षित किया। उनकी उपासना से असंख्य पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है। यही दशा विष्णु की भी है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी बोले—हे नारद! सनकादिक हमारे चार पुत्र परम शैव हैं। वे तीनों लोकों में सदाशिव की मूर्ति हृदय में धारण कर भ्रमण करते रहते हैं। एक दिन वे विष्णु लोक को पहुँचे तथा बैकुण्ठ को देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक यह इच्छा की कि हम विष्णुजी के दर्शन करें। ऐसा विचार करके वे छः इयोढ़ियों पार कर, भीतर चले गये, परन्तु सातवीं इयोढ़ी पर, जय एव विजय नाम के विष्णुजी के गणों ने उन्हें रोक दिया। उन्हें किसी भी तरह भीतर नहीं जाने दिया। तब सनकादिक ने क्रोधित होकर शिवजी की प्रेरणा से उन गणों को यह शाप दिया कि “तुम दोनों अब यहाँ न रहोगे। तुमने हमको विष्णुजी के मन्दिर में जाने से रोका है। तुम्हारा यह कर्म राक्षसों के समान है, इसलिये तुम दोनों राक्षस होगे।” इतने में विष्णुजी भी भीतर से निकल आये। उन्होंने सनकादिक की बड़ी स्तुति की। तदुपरान्त वे विष्णुजी को प्रसन्न कर आज्ञा पाकर हमारे लोक को चले आये। सनकादिक के शाप से वे दोनों गण दिति के पुत्र होकर, कनककशिपु तथा कनकाक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ऐसे महाबली थे कि उन्होंने तुरन्त ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तब देवताओं की इच्छा के अनुसार विष्णुजी ने वाराह रूप धारण कर, कनकाक्ष को मारा। तथा नृसिंह अवतार लेकर कनककशिपु का उदर चीर डाला। उन दोनों गणों को तीन जन्म तक राक्षस होने का शाप था, इसलिये फिर उन्होंने कुम्भकर्ण तथा रावण का जन्म लेकर शिवजी की बड़ी भक्ति की। इसके पश्चात् उसने तुम्हारे उपदेश से मोहित होकर कैलाश को जड़ से उखाड़ लिया। यह देखकर शिवजी ने रावण को शाप देते हुए यह कहा कि “हमारे समान ही कोई मनुष्य उत्पन्न होकर तेरे अहंकार को दूर करेगा।”

हे नारद! शिवजी के शाप के कारण ही दोनो राक्षसो ने कुमार्ग पकडा तथा ससार मे अनेक उपद्रव किये। तब देवता आदि दु खी होकर विष्णुजी के पास गये और रावण का सब वृत्तान्त उनसे कहा। तब विष्णुजी बोले-“हे देवताओ! रावण शिवजी का परम भक्त है, उस पर कोई विजय प्राप्त नही कर सकता, परन्तु हम शिवजी की आज्ञा लेकर, मनुष्य का शरीर धारण करेगे और शिवजी की उपासना कर, उन्ही से बाण प्राप्त करके रावण का वध करेगे।” यह कहकर उन्होने देवताओ को विदा किया तथा स्वयं मनुष्य का रूप धारण करने की इच्छा की। इस प्रकार उन्होने अयोध्यापति दशरथ के यहाँ अवतार लिया। रामचन्द्रजी का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ। फिर रामचन्द्रजी राजा दशरथ की आज्ञा से राज्य त्याग कर, देवताओ के कार्य के लिये वन मे गये। वहाँ से सीता को रावण हर ले गया। जिससे श्रीरामचन्द्रजी को बहुत दु ख हुआ। तब रामचन्द्रजी ने अगस्त्य मुनि से उपदेश ग्रहणकर शिवजी की आराधना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर रावण के वध की आज्ञा दी तथा रामचन्द्रजी को अपना धनुष-बाण दिया। उस धनुष-बाण द्वारा रामचन्द्रजी ने रावण का वध करके सीता को पुन प्राप्त किया।

इतनी कथा सुनकर नारदजी ने कहा-हे पिता! मेरी यह अभिलाषा है कि मैं हनुमानजी का सम्पूर्ण वृत्तान्त विस्तार पूर्वक सुनूँ।

ब्रह्माजी बोले-हे नारद! सात द्वीपो मे पहले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के नौ खण्ड हैं। उन खण्डो मे से जिस खण्ड का नाम किम्पुरुष है, वहाँ केसरी नामक एक वानरो के राजा निवास करते थे। वे शिवजी के परम भक्त थे। वे सत्यवादी और निष्पाप थे। उनकी षोडश वर्षीया पत्नी का नाम अञ्जनी था। वह बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन की बात है कि वह सोलह शृंगार किये तथा उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणो को धारण किये हुए पर्वत के एक शिखर पर खड़ी हुई थी। उसी समय उनचास पवनो मे समीर नामक एक वायु, जिसका नाम प्रभजन भी था, वहाँ आ पहुँचा। अञ्जनी के स्वरूप को देखते ही वह मोहित हो गया। तब वह काम से पीडित हो, सूक्ष्म रूप धारणकर उसके शरीर मे प्रवेश कर गया। अञ्जनी को जब अपना शरीर कुछ भारी मालूम हुआ तो उसने यह विचार किया कि मेरे पति के अतिरिक्त यह कौन-सा अन्य पुरुष है, जो मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है। जब उसे कुछ ज्ञात न हुआ तो वह उस अज्ञात व्यक्ति को सम्बोधित करते हुए इस प्रकार बोली-“हे देवता! तुम कौन हो, जो मेरे शरीर का इस प्रकार स्पर्श कर रहे हो? तुम निष्पाप होकर मेरे सम्मुख प्रकट हो तथा मुझे अपना शरीर दिखाओ।”

हे नारद! अञ्जनी के इस कथन को सुनकर प्रभजन अत्यन्त भयभीत हो, अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ। और इस प्रकार कहने लगा-“हे अञ्जनी! मैं काम के वशीभूत हो, तुम्हारे शरीर मे प्रवेश कर गया। मैं इन्द्र का भाई प्रभजन नामक देवता हूँ और तुम्हारा पहले का प्रेमी।

तुम पहले पुजिकस्थला नामक अप्सरा थी और मैं प्रभजन वायु था। तुम्हारी और मेरी लीला को देखकर ऋषि ने तुम्हें बन्दर योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया था। जिससे तुम कुञ्जर के यहाँ पैदा हुई हो। आज मैं अकस्मात् इधर से जा रहा था कि तुम पर दृष्टि पड़ गयी। मेरे स्पर्श से किसी को कुछ भी पाप नहीं लगता। मैंने सच्चिदानन्द ब्रह्म के समान तुम्हें यहाँ आकर दर्शन दिया है। तुम किसी प्रकार का सन्देह मत करो। भगवान् सदाशिव की इच्छा अत्यन्त बलवान् है। मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरे अपराध पर ध्यान न दो, क्योंकि मेरे स्पर्श के कारण तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। हे देवि! यह भी स्पष्ट है कि देवताओं की इच्छा फल दिये बिना नहीं रहती। अस्तु, तुम्हारे गर्भ से शिवजी के अश द्वारा एक अत्यन्त बलवान् पुत्र जन्म लेगा। वह शिवजी के ही समान तेजस्वी, वेगशाली तथा शत्रुओं का सहार करने वाला होगा। वह रामचन्द्रजी व सीताजी का सेवक बनकर तुम्हें आनन्द प्रदान करेगा।”

हे नारद! इतना कहकर पवन देवता अन्तर्ध्यान हो गये। इस घटना के कुछ समय पश्चात् ही अञ्जनी अपने पति से आज्ञा लेकर एक अत्यन्त स्वच्छ एवं एकान्त स्थान पर शिवजी की तपस्या करने चली गई। वहाँ पर दो घटना घटी।

प्रथम घटना यह हुई कि एक दिन अञ्जनी प्यास से व्याकुल हो वही पास में स्थित सरोवर तट पर पानी पीने गयी। नग ऋषि ने जो शिवजी का वीर्य एक दोने में सँभालकर रखा था, वह वायु वेग से उड़कर सरोवर में जा गिरा और हवा के कारण वह बहकर वहाँ जा पहुँचा, जहाँ अञ्जनी पानी पी रही थी। वह वीर्य पानी के साथ अञ्जनी ने उदरस्थ कर लिया और पुनः अपने स्थान पर आकर तपस्या करने लगी।

दूसरी घटना यह घटी कि पूर्व जन्म में सुवर्चा नामक अप्सरा ऋषि के शाप से चील हो गयी थी। शाप विमोचन हेतु उसे यह बताया गया था कि जब तू राजा दशरथ की पत्नी कैकेई के हाथ से चरु झपट कर ले जायेगी और उसे खायेगी नहीं, बल्कि रास्ते में गिरा देगी तो चील योनि से छूटकर पुनः सुवर्चा अप्सरा बन जायेगी। उसी क्रम में अयोध्या के राजा दशरथ ने जब पुत्रेष्ट यज्ञ किया और यज्ञकुण्ड से स्वयं अग्नि देव चरु (खीर) लेकर प्रकट हुए, तो उसे तीन भागों में बाँटकर, सर्वप्रथम एक भाग कौशिल्या को, एक भाग सुमित्रा को तथा एक भाग कैकेई को दिया गया। मगर जैसे ही कैकेयी के हाथ में खीर की कटोरी गयी के यकायक झपट्टा मारकर चील उसे ले भागी। वह अपनी चोंच में दबाकर उड़ी जा रही थी। रास्ते में जहाँ अञ्जनी तपस्या कर रही थी, जब उसके सीध में वह चील पहुँची तो उसकी चोंच से फिसल कर खीर अञ्जनी की हथेली में जा गिरी। इधर खीर अञ्जनी की हथेली में गिरी, उधर चील अप्सरा बन गयी और अपने लोक को चली गयी। अञ्जनी ने सोचा कि मैं भगवान् शंकर की तपस्या कर रही थी, आज शिवजी ने प्रसन्न होकर यह खीर प्रसाद स्वरूप मुझे दिया है। वह अत्यन्त प्रसन्न हो उस खीर को खा गयी।

उधर जब कैकेयी के हाथ से खीर छीनकर चील उड़ गयी तो कैकेयी बहुत दुःखी हुई। उन्हे दुःखी देखकर बड़ी रानी कौशिल्या ने अपने हिस्से से एक भाग कैकेयी को दे दिया। इसी प्रकार फिर थोड़ा-सा छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी ने भी अपने मे से थोड़ा भाग सुमित्रा को दे दिया।

कौशिल्या रानी से रामचन्द्रजी का जन्म हुआ। कैकेयी से भरत का तथा सुमित्रा से शत्रुघ्न तथा लक्ष्मण का जन्म हुआ। वह जो एक भाग चील ले गयी थी और अञ्जनी ने खाया, उससे हनुमानजी का जन्म हुआ था।

रामचरित मानस में तुलसीदासजी हनुमानजी को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि ऐ हनुमान—

“तुम मोहि प्रिय, भरतहि सम भाई।”

उन्होंने लक्ष्मण व शत्रुघ्न सम भाई क्यों नहीं कहा। इनका उत्तर यही है कि हनुमानजी भी भरत समान ही उसी खीर से उत्पन्न हुए थे, जो कैकेयी के हिस्से की थी। इसलिये भरत सम भाई ही लिखना सत्य प्रतीत होता है।

अन्ततः कुछ समय पश्चात् अञ्जनी के गर्भ में तथा पवन देवता के आशीर्वाद से शिवजी अपने सम्पूर्ण अंश सहित स्थित हुए। दस महीने के बाद अञ्जनी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। वह बालक परम तेजस्वी तथा स्वरूपवान् था। उस समय देवता आकाश में आकर दुन्दुभी बजाने लगे।

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! जिस समय उस बालक ने जन्म लिया तो एक अघटित घटना घटी। वह यह थी कि जब अञ्जनी ने देखा कि पवन देवता के कथनानुसार उस बालक में शिवजी का कोई मुख्य लक्षण नहीं है और उसका स्वरूप भी वानर के समान है, तो उसने अत्यन्त दुःखी होकर उस बालक को पर्वत के एक शिखर से नीचे फेंक दिया। परन्तु ज्यों ही वह बालक उस पर्वत पर गिरा, त्यों-ही पर्वत खण्ड-खण्ड होकर पाताल में धँस गया। अस्तु, वह बालक जिस समय पृथ्वी पर गिरा तो उसके कुछ देर बाद उसके नेत्र आकाश की ओर जा टिके। जब उसकी दृष्टि उगते सूर्य पर पड़ी तो उसने यह समझा कि यह कोई पका हुआ फल है, मुझे इसे खा लेना चाहिये। इस विचार के आते ही वह बालक सूर्य को निगलने के लिये आकाश की ओर बड़े वेग से चला। ठीक उसी समय, जबकि वह बालक सूर्य को निगलने के लिये आगे बढ़ रहा था, राहु देवता भी सूर्य को निगलने के लिये उसी ओर जा रहे थे। राहु को देखते ही उस बालक ने यह समझा कि यह व्यक्ति मेरा प्रतिद्वन्द्वी है और इस फल को स्वयं खा जाना चाहता है। तब वह सूर्य के रथ को रोककर, राहु की ओर अपना मुख फैलाकर दौड़ पड़ा। राहु उसे देखते ही तुरन्त भाग गया।

हे नारद! उस शब्द के कारण देवलोक में हलचल मच गयी तथा सब देवता अत्यन्त आश्चर्यचकित हो, थर-थर काँपने लगे। इन्द्र ऐरावत हाथी पर चढ़, वज्र को हाथ में लेकर उसकी ओर चल पड़े। वह बालक सूर्य को निगलने के लिये अपना मुख

फैला ही रहा था कि उसी समय इन्द्र को वहाँ आते हुए देखकर उसे अत्यन्त क्रोध आया। तब वह अपना मुख फैलाकर पहले इन्द्र को ही निगल जाने के लिये बढ़ा। यह देखकर इन्द्र ने क्रुद्ध हो, अपने वज्र द्वारा उस बालक को घायल कर दिया। जिसके कारण वह बालक पृथ्वी पर गिर पड़ा।

हे नारद! शिवजी ने यह चरित्र इसलिये किया था, जिससे लोक में वज्र की प्रतिष्ठा नष्ट न हो। अस्तु, जब प्रभजन ने अपने पुत्र को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा, तो वह उसे मरा हुआ जानकर अत्यन्त विलाप करने लगा। उस समय भगवान् से सदाशिव ने आकाशवाणी द्वारा उसे सान्त्वना देते हुए यह कहा—“हे प्रभजन! तुम इतने व्याकुल मत हो। हम तुम्हें एक उपाय बतलाते हैं, जिसे करने से तुम देवताओं से अपना बदला ले सकोगे। वे तुम्हारी शरण में भी स्वयं आ पहुँचेंगे। यह उपाय वह है कि तुम सब ओर से अपने अश को खींच लो अर्थात् वायु का बहना बन्द कर दो।”

इस आकाशवाणी को सुनकर प्रभजन ने तीनों लोकों से अपने अश को खींच लिया और स्वयं शिवजी के समीप जाकर आनन्द से बैठ गया। उस समय वायु के स्थिर हो जाने से सब देवताओं के उदर फूल गये। सभी प्राणी श्वास के अभाव में व्याकुल होने लगे। तब ब्रह्मा उन सबको साथ लेकर विष्णुजी के समीप क्षीर समुद्र में जा पहुँचे। वहाँ उनसे यह कहा—“हे प्रभो! शिवजी से प्रेरणा पाकर वायु ने ऐसा उपद्रव मचाया है कि उससे सम्पूर्ण ससार व्याकुल हो गया है। अब हम सब लोगों को शिवजी की शरण में पहुँचकर उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिये।”

हे नारद! विष्णुजी हमारी इस बात से सहमत हुए। तब हम सब देवता उन्हें साथ लेकर शिवजी के समीप जा पहुँचे। और उन्हें सब हाल सुनाकर, नतमस्तक हो, खड़े हो गये। शिवजी ने हम लोगों की प्रार्थना सुनकर यह कहा—“हे देवताओं! वह बालक मेरे अश से उत्पन्न हुआ है। वह पवन का पुत्र है। इन्द्र ने अपनी मूर्खता में भर, उसके ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, यह उचित नहीं है। अब तुम्हें यह चाहिये कि सर्वप्रथम वायु देवता के प्रसन्नता के हेतु कोई उपाय करो। जब तक वायु प्रसन्न नहीं होगे, तब तक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा।” शिवजी की इस आज्ञा को सुनकर सब देवताओं ने वायु से क्षमा माँगी तथा उन्हें प्रसन्न किया। तदुपरान्त सब लोग शिवजी को साथ लेकर उस बालक के समीप जा पहुँचे। शिवजी की कृपादृष्टि पड़ते ही वह बालक चैतन्य होकर उठ खड़ा हुआ। प्रभजन का दुःख भी दूर हो गया।

ब्रह्माजी बोले—हे नारद! सर्वप्रथम विष्णुजी ने पवन की ओर देखते हुए यह वर दिया कि “तुम्हारा पुत्र अत्यन्त शक्तिशाली होकर, इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओं का कार्य करेगा तथा सबके दुःखों को दूर करेगा।” तदुपरान्त मैंने कहा—“हे प्रभजन! यह तीनों लोकों में निर्भय होगा तथा सबके दण्ड से बचा रहेगा।” फिर इन्द्र ने कहा—“हे वायु! तुम्हारे इस पुत्र के शरीर पर भविष्य में वज्र भी अपना कोई असर नहीं दिखा सकेगा।

हमारा वज्र लगने के कारण इसकी हनु अर्थात् ठुड़ी पर चोट लगी है। अस्तु, इसका नाम हनुमान होगा।” सभी देवताओं ने कहा—“इसे हमारे शस्त्रों से कोई भय नहीं होगा।”

हे नारद! इस प्रकार सब देवताओं ने उसे वरदान दिया। उस समय ऋषि-मुनियों ने आशीर्वाद देते हुए यह कहा—“हे पवन! तुम्हारा यह पुत्र ऊर्ध्वरेता होगा। रामदूत के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा सबके दुःख को दूर करेगा।” मुनियों के ऐसे वचन सुनकर विष्णुजी ने, मैंने तथा अन्य सब लोगों ने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। सभी ने पवन पुत्र की अत्यन्त प्रशंसा की तथा स्तुति करते हुए जय-जयकार किया। उस समय शिवजी ने सब लोगों को सम्बोधित करते हुए यह कहा—“हे देवताओं तथा ऋषियों! रामचन्द्रजी का कार्य करने के लिये हमने यह वानर का अवतार लिया है।” शिवजी पवन से बोले—“हे वायु! हम तुम्हारे पुत्र की हर समय रक्षा करेंगे।” इतना कहकर शिवजी तथा सब देवता अन्तर्धान हो गये।

सब देवताओं के अन्तर्धान हो जाने पर वायु हनुमान को गोद में उठाकर अञ्जनी के पास ले गये तथा उन्हें अञ्जनी की गोद में देकर, सब वृत्तान्त कह सुनाया। उस समय अञ्जनी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर हनुमान को अपने स्तन से दूध पिलाया, तथा केसरी ने भी अत्यन्त आनन्द मनाया। उनकी बाल लीलाओं को देखकर अञ्जनी तथा केसरी अत्यन्त प्रसन्न रहा करते थे। कुछ दिनों में ही हनुमान इतने बलिष्ठ हुए कि वे कभी पृथ्वी से उड़कर आकाश में चले जाते और कभी वायु तथा सूर्य के पास जाकर खेला करते थे। कभी वे आकाश गंगा में स्नान कर, उसमें अपनी पूँछ को इस प्रकार फटकारते थे कि वह पृथ्वी पर आ जाती थी। उनके ऐसे चरित्रों को देखकर देवता तथा मुनि अत्यन्त आश्चर्य किया करते थे।

एक दिन हनुमानजी मुनियों के आश्रम में गये, परन्तु उन्हें कोई पहचान न सका। उस समय सब ऋषि-मुनि उनके पराक्रम को देखकर यह विचार करने लगे कि भला यह अपार बलशाली बालक किसका पुत्र है? जब इसकी अभी से यह दशा है तो आगे चल कर यह न जाने क्या करेगा? अस्तु, उन ऋषि-मुनियों ने परस्पर यह निश्चय किया कि हम इसे ऐसा शाप दे जिसके कारण यह अपना बल भूल जाये। यह हमें किसी तरह का कष्ट न पहुँचा सके। अतः मुनियों ने हनुमान को यह शाप दिया—“हे मूर्ख वानर पुत्र! तुझे अपनी शक्ति पर इतना अहंकार है कि तू उचित-अनुचित का कोई विचार नहीं करता। हम तुझे यह शाप देते हैं कि तू अपने बल को भूल जायेगा। जब तक तुझे कोई याद नहीं दिलायेगा, तब तक तेरी सामर्थ्य प्रकट न हुआ करेगी।”

मुनियों के इस वचन पर हनुमान ने कोई विचार नहीं किया। परन्तु तभी यह आकाशवाणी हुई—“हे मुनियों! तुमने हनुमान को ऐसा शाप देकर अच्छा नहीं किया। यह साक्षात् शिवजी के अवतार हैं। ये श्रीरामचन्द्रजी का कार्य करने के लिये प्रकट हुए हैं। अब बताओ कि विष्णुजी के कार्य को कौन कर सकेगा। तुम्हें उचित है कि अपने इस शाप का शीघ्र ही खण्डन करो। अन्यथा तीनों लोक दुःखी हो जावेंगे।”

इस आकाशवाणी को सुनकर मुनियो ने हनुमानजी के वास्तविक रूप को पहचाना। तब उन्होंने उनकी बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए कहा—“हे शिवजी के अवतार हनुमानजी! आप हमारे अपराध को क्षमा करें। अब हम अपने शाप का इस प्रकार खण्डन करते हैं कि जब तक आपकी भेट रामचन्द्रजी से न होगी, तब तक आप अपने बल को भूले रहेंगे। अब आप सूर्य के पास जाकर विद्या सीखें। इससे आपका तथा आपके द्वारा सम्पूर्ण ससार का कल्याण होगा।”

मुनियो की यह बात सुनकर हनुमान अपने माता-पिता के पास लौट आये और उन्हें सब हाल कह सुनाया। तदुपरान्त वे उनसे आज्ञा प्राप्त कर, सूर्य के समीप जा विद्या पढ़ने लगे। कुछ दिनों में जब वे सम्पूर्ण विद्याओं में पारंगत हो गये, तब उन्होंने सूर्य से गुरु-दक्षिणा माँगने के लिये कहा। उस समय सूर्य ने उन्हें शिवजी का अवतार जानकर स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा—“हे हनुमान! मैं आपके मुख्य स्वरूप को जानता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आप पम्पापुर में जाकर रहें। वहाँ बालि तथा सुग्रीव नामक दो भाई रहते हैं। उनमें सुग्रीव मेरा पुत्र है। आपको उचित है कि आप पम्पापुर में रहकर सुग्रीव का पक्ष लें। वही आपकी भेट रामचन्द्रजी से हो जाएगी। मुझे यही गुरु-दक्षिणा चाहिये और यही आप मुझे देने की कृपा करें।” सूर्य के मुख से यह सुनकर हनुमान ‘एवमस्तु’ कहकर अपने माता-पिता के पास लौट आये और उन्हें सब वृत्तान्त कह सुनाया। अञ्जनी एवं केसरी ने कहा—“अब तुम अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिये पम्पापुर में जाकर रहो। क्योंकि जिस कार्य के लिये तुम्हारा अवतार हुआ है, वही कार्य करना तुम्हें सब प्रकार से उचित है।” माता-पिता के ऐसे वचन सुनकर हनुमान को अत्यन्त प्रसन्नता हुई।

माता-पिता की आज्ञा पा, उन्हें प्रणाम करने के उपरान्त हनुमान पम्पापुर को चल दिये। कुछ देर बाद वे पम्पापुर पहुँचे। वहाँ जाकर जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सुग्रीव अपने घरेलू विवाद के कारण ऋष्यमूक पर्वत पर जाकर रहने लगे हैं, तो वे वही चले गये तथा सुग्रीव के साथ रहने लगे।

जिस समय सीता के वियोग से दुःखी रामचन्द्र और लक्ष्मण उस पर्वत के समीप पहुँचे, तब वे अगवानी करके उन दोनों को सुग्रीव के पास ले आये और उनमें मित्रता स्थापित करायी। तदुपरान्त उन्होंने रामचन्द्रजी के हाथों बालि का वध कराया। फिर सीता को ढूँढ़ने के लिये समुद्र को लॉंघकर लंका में जा पहुँचे। सब दैत्यों को मारकर, अक्षय कुमार का सहार किया तथा लंकापुरी को इस प्रकार जलाया कि उसमें विष्णु भक्तों के घर तो जलने से बच गये, परन्तु राक्षसों के सब घर भस्म हो गये। तदुपरान्त रावण के अहंकार को नष्ट करके, वे अपने साथी वानरों के समीप आ पहुँचे और उन्हें सब हाल कह सुनाया।

हनुमान के ऐसे पराक्रम को देखकर रामचन्द्रजी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा—“हे हनुमान! तुम शिवजी के अवतार तथा हमारे परम हितैषी हो।” सुग्रीव

आदि सभी वानरो ने उन्हे शिवजी का अवतार जानकर प्रणाम किया। जब हनुमान ने यह देखा कि रामचन्द्रजी हमें शिवजी का अवतार समझकर आज्ञा देने में सकोच करेंगे, तो उन्होंने ऐसी माया की कि सब लोगो को यह बात भूल गयी कि हनुमान शिवजी के अवतार हैं। केवल इतना ही ध्यान रहा कि ये अत्यन्त बलवान हैं। तदुपरान्त रामचन्द्रजी ने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया और उनकी अत्यन्त प्रशंसा करते हुए कहा-“हे कपि! हमें तुम्हारा बड़ा भरोसा है।” इसके पश्चात् रामचन्द्रजी ने लंका जाने की तैयारी की और अपनी सेना सहित समुद्र तट पर जा पहुँचे। जिस समय सब लोग समुद्र के विस्तार को देखकर आश्चर्यचकित होकर यह विचार करने लगे कि इसे किस प्रकार पार किया जा सकेगा, उस समय हनुमानजी ने सबके देखते-ही-देखते समुद्र पर सेतु बाँधकर तैयार कर दिया। तब रामचन्द्रजी ने उस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम रामेश्वर रखा। उसी सेतु मार्ग द्वारा रामचन्द्रजी अपनी सम्पूर्ण सेना सहित समुद्र को पार कर, रावण की लंका में जा पहुँचे।

राम और रावण में घोर युद्ध हुआ। उसमें हनुमानजी ने अकेले ही बहुत-सी दैत्य सेना को मार गिराया तथा रामचन्द्रजी की सेना की रक्षा की। जिस समय मेघनाद द्वारा शक्ति का प्रहार किये जाने पर लक्ष्मण घायल हुए, उस समय सुषेण नामक वैद्य ने यह बताया था कि यदि रात भर में ही औषधि नहीं आयी तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेगे। उस समय हनुमान सब दैत्यों को जीतकर, औषधि के पर्वत को रात-ही-रात उठा लाये और लक्ष्मण को जीवित कर दिया। उन्होंने रामचन्द्रजी की इस प्रकार सहायता की कि रावण का सम्पूर्ण तेज नष्ट हो गया। जिस समय अहिरावण राम तथा लक्ष्मण को पकड़कर पातालपुरी में ले गया, उस समय रामचन्द्रजी द्वारा स्मरण किये जाने पर हनुमान ने पातालपुरी पहुँचकर अहिरावण की भुजा उखाड़ी और रामचन्द्र तथा लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की। रावण को जीतकर रामचन्द्रजी जब सीता को लेकर अयोध्या लौटे, तो उस समय हनुमानजी उनके साथ अयोध्या जा पहुँचे और जब तक रामचन्द्रजी इस लोक में रहे, तब तक उनकी सेवा में सलग्न रहे। इस प्रकार हनुमानजी ने अनेक चरित्र करके दैत्यों का वध किया तथा भक्तों को आनन्द पहुँचाया। महाबली हनुमानजी ने श्रीरामचन्द्रजी से भक्ति मार्ग के कुछ प्रश्न किये थे, जो नीचे हनुमत् तत्त्व दर्शन के रूप में प्रस्तुत हैं।

□ □ □

श्री हनुमत तत्त्व दर्शन

देह दृष्ट्यातु दासोऽहं जीवदृष्ट्यात्वदंशकः।
आत्मदृष्ट्या त्वमेवाहमिति मे निश्चिता मतिः॥

श्रीराम हनुमान को, दिये सन्देशा तत्त्व।
वही यहाँ वर्णन प्रमुख, कवि दे रहा महत्त्व॥

भक्त मे, भगवान् में,
दास में, स्वामी मे,
सखा च मित्र में,
पिता व पुत्र मे,
कान्त और कान्ता मे,
वास्तविक भेद-
कोई नहीं होता है।

रसा स्वादन कारणे
निमित्त दो हो जाते हैं।
भाव जहाँ द्वैध रूप
अपने से पृथक् समझ,
रस की उपलब्धि वहाँ-
कभी नहीं होती है॥

अरे प्यारे-
रस तो जब दो कभी
आपस में मिलते हैं।-
उन्हीं का आत्मोत्सर्ग
रूप कहलाता है॥

मोह ही बन्धन जगत्
मोक्ष क्षय उसका करे,
भक्त तो मुक्त सदा-
ही है गुणवत्ता यह॥

बन्धन आभाष नहीं,
फिर भी व्यवहार रूप-
भक्त भगवान् से,
तत्त्व की जिज्ञासा करे।
पूछता है मोक्ष मार्ग-
स्वहित तजि, पर हिताय,
वह तो मुक्त ही है-
प्रश्न जन कल्याण को॥

लोक संग्रह निमित्त
कल्याणार्थ निज स्वामी श्री-
रामचन्द्र रघुपति से-
मुक्ति मार्ग पूछे कभी
हनुमत ब्रह्मचारी थे॥

तत्त्व आध्यात्म रहस्य
जानना वे चाहे जब,
कैसे क्या वार्ता हुई-
वह ही स्पष्ट है॥

हनुमत पूछे प्रभो अब, वर्णन करना मुक्ति।
मैं भी मुक्त होना चाहूँ, तत्त्व विवेचन शक्ति॥

श्री राम कहते पवन सुत,
निज तत्त्व ज्ञान हिताय लो।
वेदान्त आश्रय शास्त्र उत्तम
आपके अनुकूल है॥

कहते हैं वेदान्त किसे,
पूछे श्री हनुमत लाल।
श्रीराम कहे तिल में ज्यो-
अवस्थित है तेल त्यों॥

वेद में वेदान्त स्थित
प्रमुख गुण सार रूप।
उपनिषद्-सांख्य सब
गणना तत्काल ही॥

मुक्ति हित-मत वैभिन्न गति,
जिज्ञासा कर दी पूर्ण थी।
है चार शाखा रूप अनुभव-
ही बता के निहाल की॥

‘सालोक्य’ वाला, लोक मेरे
ही रहे अन्यत्र नहि।
वह नाम मेरे भक्ति साधन-
कीर्तन से प्राप्त हो॥

‘सारूप्य’ मुक्ती दूसरी
मम् सम ही रूप को प्राप्त करि।
काशी में तारक मन्त्र श्रवणे-
बाद ही जीव की व्याप्ति हो॥

‘समीप्य’ भी अनुपम विभूति,
वास नित्य समीप मम्।
जो सदाचार निरत होकर-
ध्यान करते रूप सुख॥

‘सायुज्य’ चौथी मुक्ति होती,
गुरुपदितप्स्य मार्ग से।
जो एकमात्र मुझे ही भजते,
ध्यान करते ना हो दुःख॥

वे भ्रमर कीट के न्याय से-
मेरे ही रूप को प्राप्त करि।
सायुज्य मुक्ती हस्तगत
सम्यक् है ध्यानोपासना॥

मुक्ति साधन उपनिषद्-
मे की गई व्याख्यापरम्।
स्वाध्याय से मिलती वह-
ओंऽकार की आराधना॥

उपनिषद् गणना अष्टाशत्
वेदों की शाखा चार है।
अन्त कैवल्य मुक्ति पवि-
कठिन साधन द्वार मुख॥

साधन चतुष्टय पुरुष सम्पन्न,
को ही ज्ञान के मार्ग से।
कैवल्य मुक्ति प्राप्त होत-
छूट जाय सभी दुःख॥

जीवमुक्ति, विदेह भी कहते-किसको राम।
पूछलिये हनुमानजी, हो करके निष्काम॥

सांसारी बन्धन ज्ञान ही,
है तत्त्व जीवन्मुक्ति गुण।
प्रारब्ध रूप उपाधि मिटते
ही विदेह कहने लगे॥

दुःख निवृत्ति च नित्यानन्द की,
प्राप्ति ही इसका है गुण।
हैं प्रमाण उपनिषद् वेद-
भाग्य गति कृत कर्म जगे॥

आनन्द की भी प्राप्ति होती,
है परम पुरुषार्थ से।
वासना का नाश होना-
जीवन्मुक्ति स्वरूप है॥

पुरुषार्थ भी दो किस्म के,
होते जगत इतिहास में।
इक शास्त्र के अनुकूल
दूजा जगती विरुद्ध रूप है॥
शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ बन्धन,
हेतु है मानो यही।
शास्त्र के अनुकूल वाला-
ले चले परमार्थ तकि॥

प्रथम अशु भी वासना तजि,
शुभ मे चित्त प्रयोग हो।
फिर शुभ भी त्यागे और आगे-
चले निर्वासना ढँकि॥

वासना क्षय ज्ञान च
हो मनोनाश ये मुक्ति के।
सर्वोत्तमी साधन अनूपम-
'क्रान्तिकारी' मार्ग के॥

वासना से युक्त जो
है बद्ध वही पहिचान लो।
यदि रहित हो गया, मुक्त होता
तप करि निकले आग से॥

अब बताता वासना का,
है स्वरूप कैसे यहाँ।
मार्ग अवरोधक यही-
अपराध कारण या सुयश॥

सतत् चिरपरिचित निरन्तर
चित्त चिन्तन जो करे।
वे पदार्थ ही वासनाये
उन्ही कारण हो विवश॥

जन्म-मरण भी होता इससे-
प्राण स्पन्दन परम्।
होती उत्पन्न वासनार्ये-
सतत् स्पन्दन ही से॥

जन्मना, मरना है पड़ता,
बार-बार दुःखार्घ्वे।
इससे त्यागो अशुभ सूचक
वासना आदेश दे॥

अन्त में शुभ वासना भी,
त्याग दे फिर चित्त वश।
करना उत्तम 'क्रान्तिकारी'
तत्त्व दर्शन गुण महत्त्व॥

केशरि नन्दन ने तभी, पूछा चित्त वश कार्य।
साधन क्या है रामजी, कैसे हो अवधार्य॥

बताये रघुकुल कमल पतंग,
चार सोपान विविध रंग अंग।
वासना त्याग, साधु संग-प्राण-
निरोध आध्यात्मिक विधा गंग॥

घुमाता चंचल चित्त अपार
हुआ एकाग्र ज्ञान आभार।
परम उपलब्धि त्यागना राग-
द्वेष-परछिद्र निवारण द्वार॥

इसलिये चिन्तन करना नित्य
चिदानन्द रूप का ही हो कृत्य।
ध्यान चिरकाल करो अभ्यास-
विलुप्त हो अहंकार सत पथ्य॥

मनोवृत्ति बृह्माकार मे हो,
प्रवाहित तत्क्षण दर्शन सो।
उसी वृत्ति को कहते हैं सन्त-
समाधि-सम्प्रज्ञात गुणनिधि हो॥

वृत्तियाँ समग्र चित्त की जब,
लुप्त हो जाती हैं जी तब।
असंप्रज्ञात समाधि उसको-
कहा जाता है लक्षण अब॥

वासना जब तक नहि होत,
असम्भव प्राप्ति नींव हो रेत।
कभी परमानन्द नहि मिलता-
'क्रान्तिकारी' ओऽकारहि चेत॥

वासना मलिन फँसाती हमें,
जगत् आवागमने बहु दमे।
छुड़ाती जन्म, मृत्यु से वही-
वासना शुद्ध प्रदायी शुभे॥

इसलिये बिनु निर्वासना हुए,
ब्रह्मानन्द प्राप्ति असम्भव भये।
समस्त वासना मयी भण्डार-
महातन यही अशुद्ध कण छुए॥

भोग वासना प्रथम तजि सभी,
मोक्ष वासना चाहिये तभी।
अन्त में मोक्ष वासना त्याग-
मेरे सत् रूप समाहित अभी॥

करो तुम अनुभव शुद्ध स्वरूप,
ऐसा करते-करते तुम भूप।
देह रहते ही जीवन्मुक्त
यहीं हो जाओगे ज्यों धूप॥

अन्त में देहपात होते,
जीवन्मुक्त पद परित्याग सोते।
विदेह मुक्ति परम अवस्था पा-
लक्ष पाओगे सब खो के॥

यही पद परम विष्णु भी है,
प्राप्त निष्काम उपासक सै।
यही आध्यात्म परम विद्या-
रहस्यमय तत्त्व विवेचन है॥

इसी को मुक्ति कोपनिषद् या,
महाउपनिषद् कहे जी हों।
राम से मुक्तितत्त्व हनुमान-
प्राप्त करि लिये परम गति पा॥

पवन सुत सनकादिक ऋषि से,
तत्त्व समझाया है विधि से।
राम रहस्योपनिषद् महान-
या रामोपनिषद् पूर्ण छवि से॥

तत्त्व वेत्ताओ मे अग्रदूत,
महाबलधारी पवन के पूत।
कृपा तव जीव जगत् गति नित्य-
उद्धार गणना को करि बूत॥

‘क्रान्तिकारी’ ओंङ्कार विनय,
पवन सुत कर दो जगत् अभय।
राग अरु द्वेष भस्म हो आज-
राम-हनुमान पुकारे लय॥

शान्ति सुधा रसधार से, सींचो जीवन नित्य।
हनुमत् चरित महान है-सक्षम को जग कृत्य॥
एकादश रुद्र पवनसुत, शंकर स्वयं महेश।
‘क्रान्तिकारी’ ओंङ्कार नित, ध्याते गौरि-गणेश॥
अञ्जनानन्द वर्धन सतत्, भक्त करो उद्धार।
रजकण तव-मस्तक कवी, चाहत है ओंङ्कार॥

॥ श्रीराम जय राम जय जय राम ॥

वेश्यानाथ शिव अवतार

सत्य है जो कुछ अच्छा वही,
प्रकृति रुचि-आग्रहमानक गही।
परम सत्य क्या विचार करिये-
विषय वार्ता अनादि ही सही॥

रूप दो सत्य प्रथम दृष्टया,
'सत्' च 'सत्य' दिखाई दिया।
है जिसकी सत्ता अस्तित्व मे-
वही वास्तविक सत्य है लिया॥

है सत्ता सत्य मूलकं ही,
कभी शक्ती प्रधान गति दी।
लुप्त हो जाता मूल स्वरूप-
पता नहीं चलता सत् है ही॥

विश्व में मूर्त रूप सत् शक्ति,
शक्ति बिनु नहीं सत् चिन्तन भक्ति।
ज्ञानयुक्त सत्ता सत् की ओर-
शक्ति-सत्ता, अन्धी अनुरक्ति॥

'सत्य' मानवं विवेकाधीन,
सचेतन्, दृष्टि रूप सत् मीन।
वही 'सत्य' है ओंकार कहें-
'क्रान्तिकारी' महिमा तल्लीन॥

वस्तुतः जब 'सत्' ज्ञान च शक्ति,
विचारित रूप समन्वित भक्ति।
जागृतं गती विवेक ही तो-
सत्य बन प्रकटे अन्यम् व्यक्ति॥

समन्वित जीवन ही है सत्,
ज्ञान है समस्त विचारः तत्।
ज्ञानयुक्त सत्ता पूर्णम् शक्ति-
रूप धारण करती है यत्॥

उपासक तीनों का एक साथ,
कहाता 'सतत्त्व' मयी ही हाथ।
भाव निरपेक्ष एक है सत्-
परम सापेक्ष सत्य ही नाथ॥

असत् का भी है अन्तर्भाव,
असत् बिनु सत् विचार नहीं आव।
सत् च असत् विवेकः पथ-
सत्य की ओर है जाता दाँव॥

सत् च सत्य और सत्तत्त्व,
यही आरम्भिक सीढ़ी तत्त्व।
तुम्हें ले जाता अच्छी डगर-
लक्ष्य तक चिन्तन परम महत्त्व॥

नहीं निरपेक्ष भाव अच्छा,
परम सापेक्ष तत्त्व कक्षा।
बिन्दु है नहीं विकास की रेख-
इसी अच्छे में 'शिव' रक्षा॥

है जो कुछ भी कल्याणमयी,
भाव सर्वाधिक मंगलमयी।
मुखर है भाव वही शिव रूप-
परम सत्य अच्छी कीर्ति दयी॥

विशिष्ट ज्ञानी का सत् है क्षेत्र,
यहीं शिव जनसाधारण नेत्र।
सत्यं, शिवं मेल ही धर्म-
जिसे विश्व धारण करता होत्र॥

धर्म मत को प्रभावित पूर्ण,
दूर तक अच्छा प्रवृत्ति की भूण।
विषमता खाई तब पटती-
बने जब शिव सुन्दरता चूर्ण॥

सुन्दरम् कला समन्वित रूप,
सत्य ही शिव हो जाता भूप।
विवेचन तत्त्व 'क्रान्तिकारी'
भक्त ओंकार अनूपम सूप॥

शिव महिमामय अवतारो मे अब आप सब वेश्यानाथ अवतार का वृत्तान्त हृदयगम करे। प्रसिद्ध नन्दी ग्राम मे 'महानन्दा' नामक एक वेश्या रहती थी। वह शिवजी की भक्ति मे अत्यन्त चतुर थी। प्रतिदिन भस्म लगाती, आभूषणों के स्थान पर रुद्राक्ष पहनती तथा शिवजी के यश का वर्णन किया करती थी। उसके घर मे एक बन्दर तथा एक कुत्ता पला हुआ था। वह उन दोनों को भी रुद्राक्ष पहनाती थी।

कुछ समय बीतने पर शिवजी उस वेश्या की सेवा से अत्यन्त प्रसन्न हुए। तब वे उसकी परीक्षा लेने के लिये वेश्यानाथ का स्वरूप धारण कर, मस्तक पर त्रिपुण्ड्र लगा, आभूषणों के बदले रुद्राक्ष पहन, जय शिव-जय शिव उच्चारण करते हुए, उस महानन्दा वेश्या के घर जा पहुँचे। महानन्दा ने उन वेश्यानाथ रूपी शिवजी को अत्यन्त सम्मानपूर्वक अपने घर में ठहराया। तदुपरान्त उसने शिवजी के हाथ में जडाऊ ककण देखकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से यह कहा—“तुम्हारे हाथ के ककण स्त्रियों के पहनने के योग्य हैं। अस्तु, तुम इन्हें मुझे दे दो।”

यह सुनकर वेश्यानाथ ने उत्तर दिया—“तुम हमें इन ककणों का क्या मूल्य दोगी?” महानन्दा बोली—“हमारे कुल में व्यभिचार को पाप नहीं माना जाता, अपितु उसे कुल धर्म कहा गया है। यदि तुम यह ककण मुझे दे दोगे तो मैं तीन रात तक तुम्हारी स्त्री बनकर तुम्हारे साथ विहार करूँगी।” महानन्दा की यह बात सुनकर वेश्यानाथ ने हँसते हुए कहा—“हे महानन्दा! हमें तुम्हारी यह बात स्वीकार है, तुम इस ककण को ले लो।”

महानन्दा ने यह बात स्वीकार कर ली। तब वेश्यानाथ ने उसे अपना ककण दे दिया। तदुपरान्त उन्होंने एक रत्नजटित स्वर्णलिंग महानन्दा को और देते हुए कहा—“हे महानन्दा! अब तुम तीन दिन के लिये हमारी स्त्री हो चुकी। अस्तु, हम तुम्हें यह स्वर्णलिंग देते हैं। तुम इनकी भली-भाँति रक्षा करना। यह स्वर्णलिंग हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। यदि यह किसी प्रकार खो गया, अथवा नष्ट हो गया तो हमारे प्राण शरीर को छोड़ देंगे।” महानन्दा ने इस बात को स्वीकार कर, उस स्वर्णलिंग को ले लिया तथा उसे अपने शिवालय में यत्नपूर्वक स्थापित कर दिया। तदुपरान्त वह शृंगार करके आधी रात तक शिवजी के साथ वार्तालाप करती रही। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि अचानक ही अग्नि उत्पन्न होकर, उस शिव मन्दिर को जलाने लगी। वायु ने भी अत्यन्त वेग से चलकर उस अग्नि को बढ़ाने में सहयोग दिया। परिणामस्वरूप वह शिवलिंग जो वेश्यानाथ ने महानन्दा को सौंपा था, जलकर भस्म हो गया। यद्यपि यह आश्चर्य रहा कि कुत्ता और बन्दर, जो कि शिवालय में बैठे थे, उस अग्नि की लपटों से किसी प्रकार जीवित बच गये।

यह दृश्य देखकर वेश्यानाथ तथा महानन्दा अत्यन्त दुःखी हुए। उस समय वेश्यानाथ ने अपने नेत्रों में जल भरकर इस प्रकार कहा—“हे महानन्दा! हमने पहले ही तुमसे कहा था कि यदि यह मूर्ति किसी प्रकार खो गयी, अथवा नष्ट हो गयी तो हमारे प्राण बचने कठिन हैं। अब जब हमारे स्वामी ही अग्नि में जलकर भस्म हो गये तो हमारा जीवित रहना भी व्यर्थ है। इस समय यदि ब्रह्मा और विष्णुजी भी हमें मना करेंगे तो भी हम अपने प्राण त्यागे बिना न रहेंगे।” वेश्यानाथ के इस हठ को देखकर महानन्दा अत्यन्त लज्जित तथा व्याकुल हुयी। तब उसने रोते-पीटते हुये एक चिता

तैयार करायी। वेश्यानाथ उस चिता में अग्नि जलाकर सबके देखते-ही-देखते बैठ गये। उस समय महानन्दा ने सब लोगों को बुलाकर इस प्रकार कहा—“हे महानुभावो! मैं तीन दिन के लिये इस व्यक्ति की स्त्री बनी थी और मैंने इससे ककण लेकर यह प्रतिज्ञा की थी कि तीन दिन तक मैं तुम्हें अपना पति समझूँगी। परन्तु आज दूसरे ही दिन मेरा यह पति अग्नि में जला जा रहा है, इसलिये मैं भी अपने धर्म को स्थिर रखने के लिये, इसके साथ सती होकर अपने प्राण त्याग दूँगी। आप लोग किसी प्रकार की चिन्ता न करें।”

महानन्दा की बात सुनकर—उसके भाई बन्धुओं ने बहुत मना किया, परन्तु वह किसी भी प्रकार नहीं मानी। तदुपरान्त उसने अपना सब धन ब्राह्मणों को दान कर दिया और शिवजी का स्मरण करके उस चिता की तीन परिक्रमा की। फिर जैसे ही उसने यह चाहा कि मैं चिता में प्रवेश करूँ, उसी समय शिवजी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर उसके सम्मुख खड़े हो गये। इस चमत्कार को देखकर महानन्दा को अत्यन्त आश्चर्य हुआ। उस समय शिवजी ने उसका हाथ पकड़कर हँसते हुए यह कहा—“हे महानन्दा! तुम्हारे ऐसे भक्ति भाव तथा धार्मिकता को देखकर हम अत्यन्त प्रसन्न हैं, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर माँग लो।” यह सुनकर महानन्दा ने उत्तर दिया—“हे प्रभो! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिये। मुझे कुल सहित मोक्ष प्रदान कर, अपने लोक में स्थान दीजिये।”

महानन्दा के ऐसे भक्ति पूर्ण वचनों को सुनकर शिवजी ने अपने गणों का स्मरण किया। वे उसी समय विमान लेकर आ पहुँचे। तब शिवजी ने महानन्दा को उसके सम्पूर्ण परिवार सहित विमान पर बैठाया और बड़ी धूम-धाम से उसे अपने लोक में भेज दिया। यह पवित्र कथा दोनों लोकों में आनन्द प्रदान करने वाली है। यह सब प्रकार की चिन्ताओं को दूर कर, पाठक की सम्पूर्ण मनोभिलाषाओं को पूर्ण करती है।

□ □ □

त्रैलोक्य विजया विद्या

भगवान् महेश्वर, भगवती पार्वती से कहते हैं-“हे देवि! आज मैं समस्त मन्त्र-यन्त्रों को नष्ट करने वाली ‘त्रैलोक्य विजया विद्या’ का वर्णन करता हूँ।

ॐ हू क्षू हू, ॐ नमो भगवति दक्षिणि भीम-वक्त्रे महोग्ररूपे हिलि हिलि, रक्त नेत्रे किलि किलि, महानिस्वने कुलु, ॐ विद्युज्जिह्वे कुलु, ॐ निर्मासे कट कट, गोन साभरणे चिलि चिलि, शवमालाधारिणि द्रावय, ॐ महारौद्री सार्दचर्मकृताच्छदे विजृम्भ, ॐ नृत्या सिलताधारिणि भुकुटी कृतापाङ्गे विषय नेत्र कृतानने वसामेदोविलिप्तमात्रे कह कह, ॐ हस हस, क्रुध्य क्रुध्य, ॐ नीलजीमूत वर्णेऽभ्रमाला कृता भरणे विस्फुट, ॐ घटारवाकीर्ण देहे, ॐ सिसिस्थेऽरुण वर्णे, ॐ हा ही हू रौद्र रूपे हू ही क्ली, ॐ ही हूमो मा कर्ष, ॐ धून धून, ॐ हे ह ख वज्रिणि हू क्षू क्षा क्रोधरूपिणि प्रज्वल प्रज्वल, ॐ भीमभीषणे भिन्द, ॐ महाकयि छिन्द, ॐ करालिनि किटि किटि, महाभूतमात सर्व दुष्टनिवारिणि जये, ॐ विजये, ॐ त्रैलोक्य विजये हू फट् स्वाहा॥

ॐ हू क्षू हू, ॐ बड़ी बड़ी दाढ़ी से जिनकी आकृति अत्यन्त भयकर है, उन महोग्ररूपिणि भगवती को नमस्कार है। वे रणाङ्गण में स्वेच्छापूर्वक क्रीडा करे, क्रीडा करे। लाल नेत्रों वाली। किलकारी कीजिये, किलकारी कीजिये। भीम नादिनी कुलु। ॐ विद्युतजिह्वे कुलु।

ॐ मास हीने। शत्रुओं को आच्छादित कीजिये, आच्छादित कीजिये। भुजग मालिनि। वस्त्राभूषणों से अलकृत होइये, अलकृत होइये। शवमाला विभूषिते। शत्रुओं को खदेड़िये। ॐ शत्रुओं के रक्त से सने हुये चमड़े के वस्त्र धारण करने वाली महाभयकरि। अपना मुख खोलिये। ॐ। नृत्यमुद्रा में तलवार धारण करने वाली॥ टेढ़ी भौहों से युक्त तिरछे नेत्रों से देखने वाली। विषम नेत्रों से विकृत मुखवाली॥ आपने अपने अगो में मज्जा और मेदा लपेट रखा है। ॐ अट्टहास कीजिये, अट्टहास कीजिये। हँसिये, हँसिये। क्रुद्ध होइये, क्रुद्ध होइये। ॐ नील मेघ के समान वर्ण वाली। मेघमाला की आभरण रूप में धारण करने वाली॥ विशेष रूप से प्रकाशित होइये। ॐ घटा की ध्वनि से शत्रुओं के शरीरों की धज्जियाँ उड़ा देने वाली। ॐ सिसिस्थिते। रक्त वर्णे। ॐ हा ही हू रौद्र रूपे। हू ही क्ली ॐ ह्रीं हू, ॐ शत्रुओं का अकर्षण कीजिये, उनको हिला डालिये, कपा डालिये। ॐ हे ह ख वज्रहस्ते। हू क्षू क्षा। क्रोधरूपिणि। प्रज्ज्वलित होइये, प्रज्ज्वलित होइये। ॐ महाभयकर को डराने वाली। उनको चीर डालिये। ॐ विशाल शरीर वाली देवि। उनको काट डालिये। ॐ करालरूपे। शत्रुओं को डराइये, डराइये। महाभयकर भूतों की जननी। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाली जये॥ ॐ विजये॥ ॐ त्रैलोक्य विजये हू फट् स्वाहा।

विजय के उद्देश्य से नीलवर्णा, प्रेताधिरूढ़ा, त्रैलोक्य विजया विद्या की बीस हाथ ऊँची प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करे। पचाडन्यास करके रक्त पुष्पो का हवन करे। इस त्रैलोक्य विजया विद्या के पाठन से समर भूमि में शत्रुओं की सेनाये पलायन कर भाग जाती हैं।

ॐ नमो बहुरूपाय स्तम्भय स्तम्भय ॐ मोहय, ॐ सर्वशत्रून् द्रावय, ॐ ब्रह्माणमाकर्षय, ॐ विष्णुमाकर्षय, ॐ महेश्वरमाकर्षय, ॐ इन्द्राचालय, ॐ पर्वताचालय, ॐ सप्त सागराशोषय, ॐ छिन्द छिन्द बहुरूपाय नमः॥

ॐ अनेक रूप को नमस्कार है। शत्रु का स्तम्भन कीजिये, स्तम्भन कीजिये। ॐ सम्मोहन कीजिये। ॐ सब शत्रुओं को खदेड़ दीजिये। ॐ ब्रह्मा का आकर्षण कीजिये। ॐ विष्णु का आकर्षण कीजिये। ॐ माहेश्वर का आकर्षण कीजिए। ॐ इन्द्र को भयभीत कीजिये। ॐ पर्वतो को विचलित कीजिये। ॐ सातो समुद्रों को सुखा डालिये। ॐ काट डालिये-काट डालिये। अनेक रूप को नमस्कार है।

मिट्टी की मूर्ति बनाकर, उसमें शत्रुओं को स्थित हुआ जाने, अर्थात् उसमें शत्रु के स्थित होने की भावना करे। उस मूर्ति में स्थित शत्रु का ही नाम भुजग है। ॐ बहुरूपाय, इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित करके उस शत्रु के नाश के लिये उक्त मंत्र का जप करे। इससे शत्रु का अन्त हो जाता है।

□ □ □

द्विजेश रूप शिव अवतार

जीवन का सच्चा साथी मृत्यु है। जैसे जीवन जीव को प्राप्त होता है, उसी क्षण उस जीव की सहयोगी मृत्यु भी साँस लग जाती है। मानव अपने अह में ऐंठा हुआ, यह भूल जाता है कि किसी भी समया मृत्यु उसके जीवन का अन्त करके आलिगन कर लेती है। वह मानव जो बहुत ही यत्न करके, विविध प्रसाधनों के माध्यम से, तन को सुशोभित करता है तथा निज की सुन्दरता पर गर्व करता है, तथा अपनी शक्ति के आगे दूसरों को नगण्य समझता है। झूठी अह भावना में न मालूम कितने निरपराध जीवों की हत्या कर वह अकड़ता हुआ चलता है, दूसरों को अपने वाक् बाण से घायल कर वह इतराता है, वही सम्पूर्ण हेठी जब अत समय में मृत्यु को वरण करती है तो यह सुन्दर, सुडौल, बहुमूल्य तन, कण-कण हो बिखर जाता है और बहुत-ही दुःखद अन्त की सज़ा से विभूषित होता है।

सच तो यह है कि यह तन जो आपको किसी की धरोहर रूप में मिला है, उसे पाकर तुम ईश्वर के प्रति अपने आपको समर्पित करके, उस जगत नियता की कारीगरी की प्रशंसा कीजिये और अपने को धन्य समझिये। न जाने कौन-सा पल अन्त हो। प्रभु को कभी-भी न भूलने की शपथ ले, अपना पथ प्रशस्त करना ही मानव जीवन का मूल मंत्र है।

नाद ब्रह्म द्वारा प्रदत्त प्रथम उपहार 'वाणी' ही मूल चेतना का जाग्रत स्वरूप है। इसी वाणी की अभिव्यक्ति से ही आपके विचार स्पष्ट होते हैं। वाणी पर सयम करके ही अगम पारावार भव सागर को पार किया जा सकता है।

मानव जीवन में दो अमूल्य उपहार आपको प्राप्त हैं। प्रथम नभ्या तथा द्वितीय जिभ्या। ये दो तत्त्व रूपीय कवच पर विजय पाने वाले को ससार में कुछ भी अप्राप्य नहीं हैं। प्रभु बड़ा दयालु है। आपको मैं अर्थात् लेखक 'ओऽकार नाथ क्रान्तिकारी' वह चमत्कारी शिव कृपा का दृष्टान्त दे रहा हूँ, जिसने क्षणमात्र में जीवन की इहलीला को समाप्त करने के अन्तिम क्षण में पहुँचाकर भी जीवन दान दे दिया। यह घटना उस समय की है जब उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल विष्णुकान्त शास्त्री द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग ग्रन्थ का लोकार्पण करने की घोषणा की गयी थी।

उसी लोकार्पण तिथि अर्थात् 7 अप्रैल, 2001 के लिये तैयारी कर रहा था और 6 अप्रैल, 2001 को अपनी जीप उमा-महेश्वर दिव्य रथ, जिस पर काशी से लाये हुये भगवान् शिव की लिंग मूर्ति स्थापित थी, उसे लालगज अझारा मरम्मत करवाने ले जा रहा था। घुड़सरनाथ के आगे अमावाँ ढाल के पहले, जहाँ बायीं तरफ मोटे पेड़ों की कतार है, वही यकायक स्टेयरिंग टूट गयी और जीप बेकाबू हो एक तरफ भागी। साक्षात् मौत सामने नजर आने लगी। मगर इसी क्षण आशुतोष सरकार भगवान्

शिव, स्वयं जीप की दिशा पेड़ों के बीच से, नीचे गहरी नाली को भी पार कराते हुये ऊपर ले जाकर पहुँचा दिया और मैंने स्वयं इन्जन बन्द किया।

प्रभु कृपा से मेरे तथा मेरा एक पुत्र विनीत जो उस समय साथ था, किसी के खरोच भी नहीं लगी। उसी समय निम्न रचना लिखा—

जीवनदान

अप्रिल षट, प्रात बेला, दिन शुक्रवार, मैं जीप लिये।
चला जा रहा था कि क्षण वह, जीवन-मृत्यु रूप आया॥
टूट गयी स्टेरिंग तत्क्षण, गाड़ी कब्जे बाहर हो।
ग्राम अमावों के पहले ही, गयी खड्ड में सरक तभी॥
वृक्ष अनेको, नाली गहरी, लॉघ गयी वह आगे जा।
ज्यो ही ऊपर को पहुँची तो बन्द कर दिया इन्जन तब॥
पलक झपकते घटना घट गयी, साक्षात् शिव दान दिये।
मृत्यु गोद से जीवन छीना, बिनु खरोच के दिया मुझे॥
सत्य हुयी चरितार्थ कहावत, प्रभु रक्षा करते भक्त की।
वृक्ष बीच से गयी थी गाड़ी, बिनु पलटे व लड़े-भिड़े॥
आशुतोष सरकार ने कवि को, अमर बना है छोड़ दिया।
शिव-शिव जपता, रचना करता, नित ओऽकार क्रान्तिकारी॥

दूसरे दिन अर्थात् 7, अप्रैल 2001 को शिव कृपा से महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग ग्रन्थ का लोकार्पण राजभवन में बड़े धूमधाम से सपन्न हुआ और बड़ा ही सम्मान लेखक को मिला। यदि शिवजी ने कृपा न किया होता तो जिस दिन लोकार्पण था, उसी दिन लेखक का दाहसंस्कार हो गया होता। धन्य है, शिवजी की माया और उनकी असीम अनुकम्पा जो लेखक को मिली।

अब मैं आपको 'द्विजेश्वर शिव अवतार' की कथा सुनाता हूँ। उसे ध्यान से पढ़कर शिव कृपा का आनन्द ले, अपना जीवन धन्य करे।

जिस प्रकार शिवजी ने राजा भद्रायुष की रक्षा के हेतु ऋषभ अवतार धारण किया था, उसी राजा भद्रायुष की परीक्षा लेने हेतु शिवजी ने दूसरी बार द्विजेश अवतार धारण किया था। शिवजी अहंकार को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। वे अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर भक्तों का पालन करते हैं तथा शत्रुओं का सहार करते हैं। तीनों लोकों में शिवजी के समान श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। सभी वेद तथा पुराण शिवजी को सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी कहकर पुकारते हैं।

राजा भद्रायुष शिवजी का अनन्य भक्त था। ऋषभ अवतार की कृपा से उसने स्वयं को बन्दी से छुड़ाया था तथा शत्रुओं को जीतकर पुनः अपना राज्य प्राप्त

किया। उसका विवाह राजा चन्द्रागद की पुत्री कीर्तिमालिनी के साथ हुआ था। एक दिन वह अपनी पत्नी सहित शिकार खेलने के हेतु वन में गया। वहाँ वह बसन्त ऋतु पर्यन्त ठहरकर, रुचिपूर्वक विहार करता रहा। उस समय शिवजी ने उसकी परीक्षा लेनी चाही। भगवान् शिव ने उस समय यह चरित्र किया कि वे स्वयं एक ब्राह्मण बन गये तथा गिरिजा को ब्राह्मणी बना लिया। तदुपरान्त वे उसी वन में जाकर स्थित हो गये, जहाँ राजा भद्रायुष अपनी पत्नी सहित ठहरा हुआ था। फिर उन्होंने एक माया का सिंह उत्पन्न किया, जो घोर गर्जना करके उन दोनों को खाने के लिये दौड़ा। उस समय वे ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी रूपी शिव-गिरिजा उस सिंह के भय से भागते हुए राजा भद्रायुष के समीप जा पहुँचे और प्रार्थना करते हुये इस प्रकार कहने लगे—“हे राजन! देखो, यह सिंह हम दोनों को खाना चाहता है। तुम इससे हमारी रक्षा करो।” उनकी प्रार्थना सुनकर राजा भद्रायुष ने अपना धनुष उठाया। वह अपना धनुष ठीक से चढ़ाने भी न पाया था कि उसी समय सिंह ने आकर ब्राह्मणी को पकड़ लिया और उसे सबके देखते-ही-देखते खा गया। यद्यपि राजा ने उसके ऊपर अपने बहुत से बाण चलाये, परन्तु सिंह को उनसे किसी प्रकार का कष्ट न हुआ।

उस समय ब्राह्मण रूपी शिव ने सासारी रीति के अनुसार अपनी पत्नी की मृत्यु का शोक मनाते हुये राजा भद्रायुष से इस प्रकार कहा—“हे राजन! तुझे सहस्रो बार धिक्कार है। तेरा तेज आज कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा सका। जब तू अपने कुल धर्म का पालन नहीं कर सकता, तो तेरा मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ है।” इस प्रकार की अनेक बातें ब्राह्मण रूपधारी शिवजी ने राजा भद्रायुष से कही, जिन्हें सुनकर वह अत्यन्त लज्जित तथा व्याकुल हुआ। तब वह अपने मन में यह सोचने लगा कि वास्तव में मुझसे यह बड़ा अधर्म हुआ, जो मैं इस ब्राह्मण की स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ रहा हूँ। इस पाप से मुक्ति पाने हेतु अब मुझे यदि अपने प्राण भी दे देने पड़े तो भी उचित है। मुझे इस ब्राह्मण की प्रसन्नता हेतु कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए।

इस प्रकार अपने मन में सोचकर राजा भद्रायुष ने ब्राह्मण वेशधारी शिवजी के चरणों में गिरकर यह प्रार्थना की—“हे प्रभो! अब आप मुझ पर कृपा करके जो चाहे, वह ले लीजिये। मैं अपना सम्पूर्ण राज्य तथा स्त्री आपको अर्पण करता हूँ और स्वयं भी आपकी सेवा करने हेतु प्रस्तुत हूँ।” यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया—“हे राजन! जब मेरी स्त्री ही नहीं रही, तो मैं तुम्हारा राज्य लेकर क्या करूँगा? अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी स्त्री दे दो, जिससे मेरे हृदय का दुःख दूर हो। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा—“हे ब्राह्मण! क्या तुम्हारे गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुमने परायी स्त्रियों के साथ भोग करने वालों की दुर्दशा को अपनी आँखों से नहीं देखा है?”

यह सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया—“हे राजन! हममे इतनी सामर्थ्य है कि ब्राह्मण का वध करने से जो पाप लगता है, उसे भी हम दूर कर सकते हैं। फिर परायी स्त्री के साथ भोग करना तो इतना बड़ा पाप भी नहीं है।”

यह सुनकर राजा ने अपने मन में अत्यन्त भयभीत हो, यह विचार किया कि ससार में ब्राह्मण की रक्षा न करने के समान बड़ा पाप अन्य कोई नहीं है। स्त्री का दान कर देने के उपरान्त मैं स्वयं भी अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊँगा। क्योंकि उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार निश्चय करके राजा भद्रायुष ने अपनी पत्नी ब्राह्मण रूपी शिवजी को दान कर दी। उसने अग्नि प्रज्ज्वलित कर, प्रदक्षिणा करने के उपरान्त, जैसे ही यह चाहा कि मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊँ, वैसे ही शिवजी अपने मुख्य लक्षणों सहित उसके सम्मुख प्रकट हो गये। उन्हें देखकर राजा भद्रायुष को अत्यन्त प्रसन्नता हुयी। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। राजा भद्रायुष ने प्रसन्न होकर शिवजी की बड़ी स्तुति की।

शिव स्तवन

जटाधर, चन्द्रशीश, शंकर, आदि शम्भु, मुण्डमाल, हर-हर।
वृषभ ध्वज वाहन, लोचन त्रयं, कहाते पावन गंगाधर॥
नागचर्म, डमरू, अंग विभूति, विहंगम, नीलकंठ शिव प्रीति।
त्रिशूलं, शृंगी पाणि पिनाक, गंग संग सरिता उज्ज्वल ज्योति॥
हिमालय जलधर विश्वेश्वरम् सुसेवित कामदेव गति परम्।
नाद विन्दु पंचवक्त्र संयोग, तुम्हीं हो विश्वनाथ के मरम्॥
इन्दु विन्दु शशिधर सुर वंदितं, सुलिंग फणि मणि हो जग सेवितं।
ज्योतिर्लिंग दिव्य देश झलकत, निवेदित त्रिभुवन गति मण्डितं॥
मालती तनु पुष्प माला गंध, अनल कुम्भ सुकुम्भ कलश मणि बंध।
कंचनं शोभित घंटा रवम्, जागृती कुण्डलिनि ब्रह्मरन्ध्र॥
सुकानन कुण्डल रंजित मुनिः, हार मुक्ता रेखांकित ध्वनिः।
सुविशेषितम् कनक अभिषार, गंधमादन शैलाशन चुनिः॥
मेघडम्बर छत्रधारण चरन, कमल पुष्परथं विशालित पवन।
मदन मूरित गौरी संग शिवम्, ‘क्रान्तिकारी’ ओंकारहि नमन॥

आशुतोष, भवानी पाणि भगवान् शिवजी राजा भद्रायुष की प्रार्थना सुनकर अति प्रसन्न हुये तथा इस प्रकार कहा—“हे राजन! हमने तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त ही ब्राह्मण रूप धारण किया था। जिस स्त्री को सिंह ने खाया है, वे गिरिजा हैं। अब तुम्हें कोई सन्देह नहीं करना चाहिए। तुम हमारे परम भक्त हो, अस्तु, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे माँग लो।”

राजा भद्रायुष ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा—“हे प्रभो! यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही हैं, तो मैं यह वर माँगता हूँ कि आप मुझे सम्पूर्ण कुल सहित अपना गण बना ले, जिससे मैं सदैव आपकी सेवा में प्रवृत्त रहूँ। इसके साथ ही आप यह भी कृपा करें कि मैं इसी शरीर से आपके लोक में पहुँच सकूँ।”

जब राजा भद्रायुष इस प्रकार कह चुका, तब रानी ने यह प्रार्थना की—“हे प्रभो! मैं यह चाहती हूँ कि मेरे माता-पिता भी आपकी सेवा में अवश्य पहुँचें।” यह सुनकर शिवजी उन दोनों को इच्छित वरदान देकर अन्तर्ध्यान हो गये। तब राजा भद्रायुष अपनी राजधानी में लौट आया। वहाँ बहुत दिनों तक आनन्दपूर्वक राज्य करने के उपरान्त वह अपनी पत्नी, माता-पिता, पुत्र तथा सास-श्वसुर सहित शिवलोक में चला गया। इस चरित्र को जो भी पढ़ता तथा सुनता है वह भी शिवलोक को चला जाता है।

□ □ □

जितनाथ शिव अवतार

जगत भगवान् के अधीन हैं और भगवान् नाम के अधीन हैं। भगवान् का नाम रूप को प्रकट करता है। भगवान् का रूप, नाम के अधीन होने से सत्तो ने भगवान् के नाम को श्रेष्ठ माना है। नाम से जब रूप प्रकट होता है, तब वह अज्ञान तथा वासना का नाश कर देता है। यही शिव तत्त्व है।

‘द्वादश ज्योतिर्लिंग’ ग्रन्थ जो इस ग्रन्थ के पूर्व इसी लेखक द्वारा लिखा गया है और उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री विष्णुकान्त शास्त्री द्वारा, राजभवन लखनऊ के अन्दर दिनांक 7 अप्रैल, 2001, दिन शनिवार को अपराह्न 3 बजे लोकार्पित किया गया था, उससे लेखक का सम्मान सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश तथा जनपद प्रतापगढ़ में काफी बढ़ा, और उत्तरोत्तर साहित्य सृजन की ललक का पथ प्रशस्त हुआ। इसी क्रम में घुश्मेश्वरम् धाम में दिनांक 22 अप्रैल, 2001 को द्वादश ज्योतिर्लिंग महाप्रसाद ग्रहण समारोह जनपद के मूर्धन्य विद्वानों, साहित्यकारों एवं गणमान्य नागरिक तथा अधिवक्ताओं द्वारा सपन्न कराया गया। जिसमें लेखक ओंकार नाथ क्रान्तिकारी को सम्मानित भी किया गया। इसी अवसर पर उपस्थित भक्तों द्वारा भगवान् सदाशिव के विविध चरित्रों के लिखने का आग्रह भी किया गया। अस्तु, उसी क्रम में शिवजी का जितनाथ अवतार लिख रहा हूँ। पाठक अध्ययन करके अपनी भक्ति एवं मुक्ति मार्ग दोनों प्रशस्त करें।

अर्बुदाचल पर्वत पर एक भील अपनी पत्नी सहित निवास करता था। वह शिवजी का परम भक्त था। एक दिन वह भील अपनी स्त्री को घर में छोड़कर आजीविका के निमित्त कहीं बाहर चला गया। उसी दिन सध्या को शिवजी भी परीक्षा लेने के हेतु एक यती का स्वरूप धारणकर उसके घर जा पहुँचे। भील भी

कुछ देर बाद घर लौट आया और यती को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने प्रणाम आदि करने के उपरान्त यती का पूजन किया और यह कहा कि “आप मुझे कोई सेवा बताने की कृपा करें।” उस समय यती रूप शिवजी बोले—“हे भील! हम यहाँ रात भर ठहरना चाहते हैं। प्रातः काल अपने घर चले जायेंगे।” यह सुनकर भील ने उत्तर दिया—“हे यती! हमारा घर बहुत छोटा है, उसमें दो मनुष्यों के अतिरिक्त तीसरा नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में, मैं आपको किस प्रकार आश्रय दूँ?” भील का यह उत्तर सुनकर यती लौटकर जाने लगे। तब भील की स्त्री ने भील से यह कहा—“हे पतिदेव! तुम यती के ठहरने के लिये स्थान दो, अन्यथा हमें बहुत पाप लगेगा। मैं तो यह उचित समझती हूँ कि तुम दोनों घर के भीतर रहो और मैं बाहर बनी रहूँगी।” यह सुनकर भील बोला—“हे प्रिये! तुम ठीक कहती हो। साथ ही स्त्री का घर से बाहर रहना भी ठीक नहीं है। इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि तुम और यती घर के भीतर रहो।”

यह निश्चय कर भील ने अपनी स्त्री तथा यती को घर के भीतर ठहरा दिया और स्वयं शस्त्र बाँधकर, रात भर घर के बाहर चारों ओर पहरा देता रहा। उस समय शिवजी ने यह लीला की कि एक महाभयानक सिंह अपने साथ कई सिंहों को लेकर भील के पास आ पहुँचा। भील ने उनमें से बहुत से सिंहों को अपने बाणों द्वारा मार डाला, परन्तु अन्त में अन्य सिंहों ने उसे मार कर खा लिया। केवल उसकी हड्डियाँ ही वहाँ पड़ी रही। प्रातः काल होने पर यती तथा भीलनी ने जब भील की यह दशा देखी, तब उस समय भीलनी ने यती को सान्त्वना देते हुये कहा—“हे यती! तुम अपने मन में कुछ खेद मत करो। मेरे पति परम धन्य हैं, जिन्होंने ऐसी मृत्यु प्राप्त की है। अब मैं भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके, इनके साथ सती हो जाऊँगी।”

इस प्रकार कहकर भीलनी ने चिता बनायी। तदुपरान्त वह अपने पति की हड्डियों को लेकर उस चिता की अग्नि में बैठ गयी। उस समय शिवजी भीलनी से इस प्रकार कहने लगे—“हे भीलनी! अब तेरी जो इच्छा हो वह वर हमसे माँग ले।” शिवजी के दर्शन कर तथा उनके मुख से यह वचन सुनकर भीलनी आनन्द-मग्न हो, मूर्छित-सी हो गयी। उस समय उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। तब शिवजी दुबारा इस प्रकार बोले—“हे भीलनी! हमारा यती का यह स्वरूप, हंस रूप धारणकर तुम दोनों की पुनः भेंट करायेगा। तुम दोनों पति-पत्नी दूसरा शरीर धारणकर अत्यन्त आनन्द प्राप्त करोगे। तुम्हारा पति मगध देश में जन्म लेकर राजा वीरसेन के पुत्र नल के नाम से प्रसिद्ध होगा और सम्पूर्ण पृथ्वी का स्वामी बनेगा। तुम भी विदर्भ देश के राजा की पुत्री दमयन्ती के रूप में जन्म लोगी।”

इतना कहकर शिवजी सब देवताओं सहित अन्तर्ध्यान हो गये। तदुपरान्त भील ने राजा नल का जन्म लिया और भीलनी दमयन्ती बनकर प्रकट हुयी। यती रूप शिवजी ने हस का स्वरूप धारणकर उन दोनों का परस्पर विवाह करा दिया। नल और दमयन्ती दोनों ही बड़े शिवभक्त थे। इन दोनों द्वारा राजा इन्द्रसेन की उत्पत्ति हुयी। राजा इन्द्रसेन का पुत्र चन्द्रागद शिवजी का परम भक्त हुआ। चन्द्रागद की पत्नी का नाम सीमन्तिनी था। वह अपने पति से भी अधिक शिवजी की भक्त थी। शिवजी का यह यती अवतार परम पवित्र है। हस अवतार की कथा भी आनन्द प्रदान करने वाली है।

□ □ □

संग्राम विजया विद्या

अग्नि पुराण मे महेश्वर कहते हैं—“हे देवि! संग्राम मे विजय देने वाली विद्या (मंत्र) का वर्णन करता हूँ, जो पदमाला के रूप मे है।”

ॐ ह्रीं चामुण्डे, श्मशान वासिनि, खट्वाङ्गकपाल हस्ते, महाप्रेत समारूढे, महाविमान समाकुले, कालरात्रि महागण परिवृत्ते, महामुखे, महाभुजे, घण्टा-डमरू-किङ्किणि (हस्ते), अट्टहासे किलि किलि, ॐ हूँ फट्, दष्ट्राघोरान्धकारिणि, नाद शब्द बहुले, गजचर्मप्रावृत्तशरीरे, मास दिग्धे, लेलिहानोग्र जिह्वे, महाराक्षसि, रौद्रदष्ट्रा, कराले, भीमाट्टाट्टहासे, स्फुरद्विद्युत्प्रभे चल चल, ॐ चकोर नेत्रे चिलि चिलि, ॐ लाल जिह्वे, ॐ श्री भृकुटी, मुखि हुकार, भयत्रासनि कपाल, मालावेष्टित, जटामुकुट शशाक धारिणि, अट्टाट्टहासे किलि किलि, ॐ हूँ दष्ट्राघोरान्धकारिणि, सर्वविघ्नविनासिनि, इदं कर्म साधय साधय, ॐ शीघ्र कुरु कुरु, ॐ फट्, ॐङ्कुशेन शभय प्रवेशय, ॐ रङ्ग रङ्ग, कम्पय कम्पय, ॐ चालय, ॐ रुधिरमासमद्यप्रिये हन हन, ॐ कुट्ट कुट्ट, ॐ छिन्द, ॐ मारय, ॐ अनुक्रमय, ॐ वज्रशरीर पातय, ॐ त्रयलोक्यगत दुष्टमदुष्ट वा गृहीतमगृहीत वाऽऽवेशय, ॐ नृत्य, ॐ वन्द, ॐ कोटराक्ष्यूर्ध्वकेश्युलूकवदने कीङ्किणि, ॐ करङ्कमाला धारिणि दह, ॐ पच पच, ॐ गृह्, ॐ मण्डलमध्ये प्रवेशय, ॐ किं विलम्बसि ब्रह्मसत्येन, विष्णुसत्येन, रुद्रसत्येनर्पि सत्येना वेशय, ॐ किलि किलि, ॐ खिलि खिलि, बिलि बिलि, ॐ विकृत रूप धारिणि, कृष्ण भुजग वेष्टित शरीरे, सर्वग्रहा वेशिनि, प्रलम्बौष्ठिनि, भ्रूभङ्गलग्ननासिके, विकट मुखि, कपिल जटे, ब्राह्मी भज, ॐ जवालामुखि स्वन, ॐ पातय, ॐ रक्ताक्षि धूर्णय, भूमि पातय, ॐ शिरोगृह्, चक्षुमीलय, ॐ हस्तपादौ गृह्, मुद्रा स्फोटय, ॐ फट्, ॐ विदारय, ॐ त्रिशूलेनच्छेदय, च्छेदय, ॐ शक्त्या भेदय, दष्ट्रया कीलय, ॐ कर्णिकया पाटय, ॐङ्कुशेन गृह्, ॐ शिरोऽक्षिज्वर मेकाहिक, द्वायाहिक, त्रयाहिक, चातुर्थिक डाकिनि स्कन्द गृहान् मुञ्च मुञ्च, ॐ पच, आमुत्सादय, ॐ भूमि पातय, ॐ गृह्, ॐ ब्रह्माण्येहि, ॐ माहेश्वर्मेहि, ॐ कौमार्येहि, ॐ वैष्णव्येहि, ॐ वाराहोहि, ॐ ऐन्द्र्येहि, ॐ चामुण्डाहि, ॐ रेवत्येहि, ॐ काशरेवत्येहि, ॐ हिमवच्चारिण्येहि, ॐ रुरुमर्दिन्यसुर क्षय कार्याकाशगामिनि पाशेन बन्ध बन्ध, अङ्कुशेन कट कट, समये तिष्ठ, ॐ मण्डल प्रवेशय, ॐ गृह्, ॐ मुखबन्ध, ॐ चक्षुबन्ध, हस्तपादौ च बन्ध, दुष्टग्रहान् सर्वान् बन्ध, ॐ दिशो बन्ध, ॐ विदिशोबन्ध, अधहस्ताद्वन्ध, ॐ सर्वबन्ध, ॐ भस्मना पानीयेन वा मृत्तिकया सर्षपैर्वासर्वानावेशय, ॐ पातय, ॐ चामुण्डे किलि किलि, ॐ विच्चे, हु फट् स्वाहा।।

ॐ ह्रीं चामुण्डे देवि! आप श्मशान मे वास करने वाली है। आपके हाथ मे खटवाङ्ग और कपाल शोभा पाते है। आप महान प्रेत पर आरूढ़ है। आप बड़े-बड़े विमानो से घिरी हुयी है। आप ही कालरात्रि है। बड़े-बड़े पार्षदगण आपको घेरकर

खड़े हैं। आपका मुख विशाल है। भुजाये बहुत हैं। घण्टा, डमरू और घुँघरू बजाकर
 विकट अट्टहास करने वाली देवि। क्रीडा कीजिये, क्रीडा कीजिये। ॐ हू फट्। आप
 अपनी दाढ़ी से घोर अन्धकार प्रकट करने वाली हैं। आपका गम्भीर घोष और शब्द
 अधिक मात्रा में अभिव्यक्त होता है। आपका विग्रह हाथी के चमड़े से ढका हुआ है।
 शत्रुओं के मांस से परिपुष्ट हुयी देवि। आपकी भयानक जिह्वा लपलपा रही है।
 महाराक्षसि। भयकर दाढ़ों के कारण आपकी आकृति बड़ी विकराल दिखायी देती
 है। आपका अट्टहास बड़ा भयानक है। आपकी कान्ति चमकती हुयी बिजली के
 समान है। आप सग्राम में विजय दिलाने के लिये चलिये, चलिये। ॐ चकोर नेत्रे।
 (चकोर के समान नेत्र वाली) चिलि चिलि। ॐ ललज्जिहे। (लपलपाती हुयी जीभ
 वाली) ॐ भ्री। टेढ़ी भौंहों से युक्त मुख वाली। आप हुँकार मात्र से ही भय और
 त्रास उत्पन्न करने वाली हैं। आप नरमुण्डों की माला से वेष्टित जटा-मुकुट में
 चन्द्रमा को धारण करती हैं। विकट अट्टहास वाली देवि। किलि किलि (रणभूमि में)
 क्रीडा करो, क्रीडा करो। ॐ हू। दाढ़ों से घोर अन्धकार प्रकट करने वाली और
 सम्पूर्ण विघ्नों को नाश करने वाली देवि। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करें, सिद्ध
 करें। ॐ शीघ्र कीजिये, कीजिये। ॐ फट्। ॐ अकुश से शान्त कीजिये, प्रवेश
 कराइये। ॐ रक्त से रँगिये, रँगिये। कँपाइये, कँपाइये। ॐ विचलित कीजिये। ॐ
 रुधिर-मांस-मद्य प्रिये। शत्रुओं का हवन कीजिये, हवन कीजिये। ॐ विपक्षी योद्धाओं
 को कूटिये, कूटिये। ॐ काटिये। ॐ मारिये। ॐ उनका पीछा कीजिये। ॐ वज्रतुल्य
 शरीर वाले को भी मार गिराइये। ॐ त्रिलोकी में विद्यमान जो शत्रु है, वह दुष्ट हो
 या अदुष्ट, पकड़ा गया हो या नहीं, आप उसे आविष्ट कीजिये। ॐ नृत्य कीजिये।
 ॐ वन्द। ॐ कोटराक्षि (खोखले के समान नेत्र वाली), ऊर्ध्वकेशि (ऊपर उठे हुये
 केश वाली), उलूक वदने (उल्लू के समान मुखवाली), हड्डियों की ठठरी या खोपड़ी
 धारण करने वाली चामुण्डे। आप शत्रुओं को जलाइये। ॐ पकाइये, पकाइये। ॐ
 पकड़िये। ॐ मण्डल के भीतर प्रवेश कराइये। ॐ आप क्यों विलम्ब करती हैं?
 ब्रह्मा के सत्य से, विष्णु के सत्य से, रुद्र के सत्य से तथा ऋषियों के सत्य से,
 आविष्ट कीजिये। ॐ किलि किलि। ॐ खिलि खिलि। बिलि बिलि। ॐ विकृत रूप
 धारण करने वाली देवि। आपके शरीर में काले सर्प लिपटे हुये हैं। आप सम्पूर्ण
 ग्रहों को आविष्ट करने वाली हैं। आपके लम्बे-लम्बे होठ लटक रहे हैं। आपकी टेढ़ी
 भौंहे नासिका से लगी हैं। आपका मुख विकट है। आपकी जटा कपिल वर्ण की हैं।
 आप ब्रह्मा की शक्ति हैं। आप शत्रुओं को भग्न कीजिये। ॐ ज्वालामुखि। गर्जना
 कीजिये। ॐ शत्रुओं को मार गिराइये। ॐ लाल-लाल आँखों वाली देवि। शत्रुओं
 को चक्कर कराइये। उन्हें धराशायी कराइये। ॐ शत्रुओं के सिर उतार लीजिये।
 उनकी आँखें बन्द कर दीजिये। ॐ उनके हाथ-पैर ले लीजिये। अग मुद्रा फोड़िये।
 ॐ फट्। ॐ विदीर्ण कीजिये। ॐ त्रिशूल से छेदिये। ॐ वज्र से हनन कीजिये।

ॐ डण्डे से पीटिये। ॐ चक्र से छिन्न-भिन्न कीजिये। छिन्न-भिन्न कीजिये। ॐ शक्ति से भेदन कीजिये। दाढ़ से कीलन कीजिये। ॐ कतरनी से चीरिये। ॐ अकुश से ग्रहण कीजिये। ॐ शिर के रोग को, नेत्र की पीडा को, प्रतिदिन होने वाले ज्वर को, दो दिन पर होने वाले ज्वर को, तीन दिन पर होने वाले ज्वर को, चौथे दिन होने वाले ज्वर को, डाकिनियो को तथा कुमार ग्रहो को शत्रु सेना पर छोडिये। ॐ उन्हे पकाइये। ॐ शत्रुओ का उन्मूलन कीजिये। ॐ उन्हे भूमि पर गिराइये। ॐ उन्हे पकडिये। ॐ ब्रह्मणि। आइये। ॐ माहेश्वरि। आइये। ॐ कौमारि। आइये। ॐ वैष्णवि। आइये। ॐ वाराहि। आइये। ॐ ऐन्द्रि। आइये। ॐ चामुण्डे। आइये। ॐ रेवति। आइये। ॐ आकाश रेवति आइये। ॐ हिमालय पर विचरने वाली देवि। आइये। ॐ रु रु मर्दिनी। आइये। असुर क्षयकरि (असुर विनाशिनी), आकाश गामिनि देवि। विरोधियो को पाश से बाँधिये, बाँधिये। अकुश से आच्छादित कीजिये। आच्छादित कीजिये। अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहिये। ॐ मण्डल मे प्रवेश कराइये। ॐ शत्रु को पकडिये और उनका मुँह बाँध दीजिये। ॐ नेत्र बाँध दीजिये। हाथ-पैर भी बाँध दीजिये। हमे सताने वाले समस्त दुष्ट ग्रहो को बाँध दीजिये। ॐ दिशाओ को बाँधिये। ॐ विदिशाओ को बाँधिये। ॐ नीचे बाँधिये। ॐ सब ओर से बाँधिये। ॐ भस्म से, जल से, मिट्टी से अथवा सरसो से सबको आविष्ट कीजिये। ॐ नीचे गिराइये। ॐ चामुण्डे। किलि किलि। ॐ विच्चे हु फट् स्वाहा।

यह जया नामक पदमाला है, जो समस्त कर्मों को सिद्ध करने वाली है। इसके द्वारा होम करने से तथा इसका जप एव पाठ आदि करने से सदा ही युद्ध मे विजय प्राप्त होती है। अट्टाइस भुजाओ से युक्त चामुण्ड देवि का ध्यान करना चाहिये। उनके दो हाथो मे तलवार और खेटक है। दूसरे दो हाथो मे गदा और दण्ड हैं। अन्य दो हाथ धनुष और बाण धारण करने वाले हैं। अन्य दो हाथ मुष्टि और मुद्गर से युक्त हैं। दूसरे दो हाथो मे शख और खग हैं। अन्य दो हाथो मे वज्र और ध्वज हैं। दूसरे दो हाथ चक्र और परशु धारण करते हैं। अन्य दो हाथ डमरू और दर्पण से सम्पन्न हैं। दूसरे दो हाथ शक्ति और कुन्द धारण करते हैं। अन्य दो हाथो मे हल और मूसल है। दूसरे दो हाथ पाश और तोमर से युक्त हैं। अन्य दो हाथो मे ढक्का और पणव है। दूसरे दो हाथ अभय की मुद्रा धारण करते हैं। शेष दो हाथो मे मुष्टिक शोभा पाते हैं। वे महिषासुर को डौटती और उसका वध करती है। इस प्रकार ध्यान करके हवन करने से साधक शत्रुओ पर विजय पाता है। घी, शहद और चीनी मिश्रित तिल से हवन करना चाहिये। इस सग्राम विजय विद्या का उपदेश हर व्यक्ति को नही देना चाहिये। अधिकारी पुरुष को ही देना चाहिये।

□ □ □

कृष्ण दर्शन शिव अवतार

त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं।

वेत्तापि वेदं च परं च धामं, त्वया ततं विश्व अनन्त रूपं॥

शिवभक्ति रस सरोवर में आकण्ठ डूबे भक्तों-अब मैं आशुतोष सरकार के परम पावन कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। यह आख्यान महाशिवपुराण में, ब्रह्मा तथा नारद वार्ता के अन्तर्गत आता है। ब्रह्मर्षि नारदजी ने एक बार पितामह ब्रह्माजी से यह प्रश्न किया कि हे पिता! आप हमें भगवान् शिव के उन परम पवित्र अवतारों में और आगे बताने का कष्ट करें। क्योंकि मैं सदाशिव की कृपामयी वर्षात् से नहा चुका हूँ और अभी भी अतृप्त हूँ। आप मुझे अमरत्व प्रदान करने वाले परम शिव के पाँच अवतारों को सुनावें।

ब्रह्माजी बोले-हे नारद! आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी जिज्ञासा भगवान् शिव की कथा में विशेष देखकर, मैं स्वयं भी चाहता हूँ कि इसी बहाने शिव-शिव कहकर, अपने मानस पटल को भी परम पवित्र और स्वच्छ कर लूँ। क्योंकि शिव सदैव कल्याण करने वाले हैं तथा जो भी उनका ध्यान करता है, वह कभी-भी भव सागर के चक्कर में न पड़कर मुक्त अवश्य हो जाता है।

अब कृष्ण दर्शन शिव अवतार का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान से सुनो-

ब्रह्माजी ने कहा-हे नारद! सूर्य के पुत्र मनु के इक्ष्वाकु आदि दश पुत्र उत्पन्न हुये। मनु के नवे पुत्र का नाम वाहीक था। जब वह अपने गुरु के घर विद्या पढ़ने के लिये गया, उस समय बीच में इक्ष्वाकु आदि उसके अन्य नौ भाईयों ने पिता से अलग होकर, उनके धन को आपस में बाँट लिया। उन्होंने वाहीक का कोई भी हिस्सा उस धन में नहीं रखा। जब वाहीक विद्या पढ़ कर घर लौटा और उसने सब भाइयों को अपना-अपना भाग लिये हुये देखा तो यह पूछा कि मेरे हिस्से में क्या आया है? उस समय भाइयों ने उसे यह उत्तर दिया-"हे वाहीक! जिस समय हम लोग भाग कर रहे थे, उस समय तुम्हारा ध्यान हमें नहीं रहा था, इसलिये अब तुम्हें पिता के धन में कोई भाग नहीं मिल सकता। यदि तुम चाहो तो पिता को अपने भाग में ले लो।" यह सुनकर वाहीक अत्यन्त आश्चर्यचकित हो, अपने पिता के पास पहुँचा और यह कहने लगा-"हे पिता! भाइयों ने मुझे कोई भाग नहीं दिया है तथा कहा है कि मैं अपने भाग में आपको ले लूँ।"

वाहीक की बात सुनकर मनु ने आश्चर्य में भरकर कहा-"हे पुत्र! तुम्हारे भाइयों के वचन उचित नहीं हैं? मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं हूँ, जो तुम्हारे खाने-पीने के काम आ सके। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। परन्तु जब तुम मुझे स्वीकार कर ही रहे हो, तो भगवान् सदाशिव का ध्यान धरकर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। वह उपाय यह है कि अगिरस नामक मुनि एक यज्ञ कर रहे हैं।

उन्हे छ दिन से यज्ञ की युक्ति भूल गयी है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है।

अस्तु, तुम वहाँ जाकर उन्हे उपदेश करो। तुम्हारे उपदेश से उनका यज्ञ पूरा हो जायेगा। तब जो धन यज्ञ करने से शेष बचेगा, उसे वे तुम्हे दे देगे।”

मनु के ऐसे वचन सुनकर वाहीक ने उसी प्रकार आचरण किया तथा अगिरस मुनि के यज्ञ को दो सूक्त पढ़कर पूर्ण करा दिया। तब अगिरस मुनि यज्ञ का बचा हुआ सब धन वाहीक को देकर स्वयं बैकुण्ठ लोक को चले गये। जब वाहीक उस धन को उठाने लगा, उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि वे अत्यन्त सुन्दर स्वरूप धारण कर, कृष्ण दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हो, वाहीक की परीक्षा लेने के लिये उसके समीप जा पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे—“अरे! तुम कौन बुद्धिहीन मनुष्य हो, जो हमारे धन को इस प्रकार से ले रहे हो? हमारे विरुद्ध आचरण करने पर तुम्हारा कल्याण न होगा।”

शिवजी के ऐसे वचन सुनकर वाहीक ने कहा—“हे महानुभाव! मैं अपने पिता की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। अगिरस मुनि ने बैकुण्ठ जाते समय, यज्ञ से बचे हुये इस धन को मुझे दिया है।”

वाहीक के ऐसे वचन सुनकर, कृष्ण दर्शन रूप शिवजी ने उत्तर दिया—“हे वाहीक! तुम्हारे पिता अत्यन्त धर्मवान हैं, अस्तु, तुम उनके पास जाकर पूछो कि यह धन किसे लेना चाहिए। वे जो बात कहेंगे, उसे हम भी स्वीकार कर लेंगे।”

यह सुनकर वाहीक मनु के पास गया और उनसे इस प्रकार बोला—“हे पिता ! अगिरस मुनि तो मुझे धन देकर बैकुण्ठलोक को चले गये, परन्तु उत्तर दिशा से आया हुआ एक मनुष्य मुझे वह धन नहीं लेने देता। उसका कहना है कि यह धन मेरा है। अस्तु, तुम उसे नहीं ले सकते। जब उसके पूछने पर मैंने आपका नाम बताया तो उसने यह कहा कि तुम अपने पिता के पास जाकर पूछो। इस सम्बन्ध में वे जो कहेंगे, मैं भी उसे स्वीकार कर लूँगा। अस्तु, मैं आपसे यह पूछने आया हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए?”

यह सुनकर मनु ने आश्चर्य में भरकर शिवजी का ध्यान किया, तो उन्हे यह जान पड़ा कि कृष्ण दर्शन रूप में शिवजी हैं। उन्होंने वाहीक से कहा—“हे पुत्र! जो व्यक्ति तुम्हे धन लेने से रोक रहा है, वह अन्य कोई नहीं, अपितु साक्षात् सदाशिव है। यज्ञ की जो शेष सामग्री बच जाती है, उस पर सदाशिव का ही अधिकार होता है। इस समय वे तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हे दर्शन देने के लिये पधारे हुए हैं। तुम्हे उचित है कि तुम उनके पास जाओ और अपनी सेवा द्वारा उन्हे प्रसन्न करो। मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उन परम प्रभु के दर्शन करूँगा।”

इस प्रकार वाहीक को समझाकर, मनु उसे साथ लेकर शिवजी के समीप पहुँचे। उस समय वाहीक ने हाथ जोड़कर विनय करते हुये कृष्ण दर्शन से इस प्रकार कहा—“हे प्रभो! मेरे पिता ने आपको पहचान लिया है। आप साक्षात् भगवान् सदाशिव हैं।” इसी प्रकार वाहीक के पिता श्राद्धदेव मनु ने भी हाथ जोड़कर कृष्ण दर्शन रूप शिवजी की बहुत प्रार्थना की।

शिव शिव कहत मन आनन्द।

कोटि ग्रह टलजात स्वयमेव, कटत यम के फंद ॥शिव शिव०॥
 शत्रु भी बन मित्र झुकता, नमन करता चंद ॥शिव शिव०॥
 ऋद्धि-सिद्धी, लाभ-शुभ, कलरव मनोरम छंद ॥शिव शिव०॥
 देव, दानव, नाग, किन्नर, यक्ष, मानव, वृन्द ॥शिव शिव०॥
 ध्याते ऋषि-मुनि, सिद्ध, योगी, वेद, ब्रह्मानन्द ॥शिव शिव०॥
 शेष, शारद, अगम कहकर, जिह्वा करते बंद ॥शिव शिव०॥
 पाश काटत नाम सुन्दर, मिलत परमानन्द ॥शिव शिव०॥
 ‘क्रान्तिकारी’ वन्दना, ओंकार कवि मतिमंद ॥शिव शिव०॥

जब वाहीक के पिता श्री मनुजी प्रार्थना कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा तथा विष्णुजी भी सब देवताओं सहित उस स्थान पर जा पहुँचे तथा भगवान् सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हो, स्तुति करने लगे—

शिव-स्तुति

तजि सकल जंजाल गाओ। ब्यालराट महान् शंकर॥
 जगत के सब जीव तड़पत, फंद माया जाल में।
 ढूँढते हैं शान्ति स्थल, नारी संग भू-चाल में॥
 सब गँवा पछताते प्यारे, बैल कोल्हू पंथ खच्चर।
 ब्याल राट महान् शंकर॥

जो भी सुन्दर यहाँ दिखता, वही है मारीच मृग।
 सीता का भी हरण होता, द्रोपदी ज्यों चीख खग॥
 भूमि श्मशान चिता भस्मी, लेप प्रलयंकर।
 ब्याल राट महान् शंकर॥

सत् ही शिव है, शिव ही सुन्दर, वेदवाणी है यही।
 भक्ति शक्ती मोक्षदायी, चरण रज पावन मही॥
 आत्मा परमात्मा में, विलय करता सतत् टक्कर।
 ब्याल राट महान् शंकर॥

शिव शरणम् शिव शरणम्, भाव जगेगा जब तेरा।
तभी द्वार सब खुले मिलेंगे, आवागमन नहीं फेरा॥
सत्य रूप प्रभु का चिन्तन है, दुःख भागता ज्यों मच्छर।
ब्याल राट महान् शंकर॥

अहं त्यागो, बयं अनुपम, ध्यान जग कल्याण का।
व्रत अहिंसा, जीव पूजन, त्यागमाया प्राण दा॥
वृत्ति चंचल, द्वेष, ईर्ष्या, छोड़ आगे बढ़ो फक्कड़।
ब्याल राट महान् शंकर॥

‘क्रान्तिकारी’ गुनगुनाता, जाप अजपा नित्य ही।
पाप काटो, आर्तक्रन्दन, कर रहा है कृत्य भी॥
धुन लगन ओंकार कहती, छोड़ दो सब अन्य चक्कर।
ब्याल राट महान् शंकर॥

देवताओ एव अन्य ऋषि, मुनियो की प्रार्थना सुनकर कृष्ण दर्शन रूपी शिवजी ने वाहीक से इस प्रकार कहा—“हे वाहीक! तुम्हारी सत्यता को देखकर हम अत्यन्त प्रसन्न हुये हैं। अब हम तुम्हे सम्पूर्ण धन अपनी ओर से देते हैं। तुम इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो। हम तुम्हे यह भी वरदान देते हैं कि तुम अपने पिता सहित मुक्ति को प्राप्त करोगे।” इतना कहकर शिवजी अन्तर्ध्यान हो गये। तदुपरान्त सब देवता भी वाहीक को आशीर्वाद देकर अपने-अपने लोक को चले गये। शिवजी के आशीर्वाद से वाहीक चक्रवर्ती राजा हुआ। अन्त मे वह अपने पिता सहित शिवपुरी को गया और वहाँ उसकी गणना शिवजी के गणो मे हुयी।

यहाँ पर मैं शिवजी के अवतार एव ज्योतिर्लिंग परक, मौलिक दृष्टि डालता हूँ।

माहेश्वर तत्त्व से ही समस्त ब्रह्माण्ड का निर्माण, संरक्षण एव सहार होता रहता है। वही अद्वैत तत्त्व सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् के रूप मे जगत के कण-कण मे व्याप्त है। अज्ञानियो की दृष्टि मे विविधता का आभास होता है, किन्तु ज्ञानियो की दृष्टि में मात्र सत्यात्मक शिवप्रकाश ही सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। शास्त्रो मे जहाँ अनन्तानन्त शिवलिंगो, उपलिंगो की मंगलमयी अर्चना, वन्दना प्रतिपादित की गयी है, वहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंगो के साथ-साथ अनेकानेक शिव अवतारो का महत्त्व सर्वातिशायी वर्णित है। द्वादश ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त अनेक ज्योतिर्लिंग भी महिमा मण्डित हैं। उदाहरणार्थ—महाराष्ट्र प्रान्त मे त्र्यम्केश्वर, भीम शंकर, वैद्यनाथ ये तीन ज्योतिर्लिंग तो द्वादश ज्योतिर्लिंग मे समाहित हैं, घृष्णेश्वरनाथ तथा औढ़ानागनाथ ये दो लिंग अतिरिक्त हैं। काठमाण्डू नेपाल मे पशुपतिनाथ। आधुनिक युग मे मुस्लिम बन्धुओ के आराध्य ज्योतिर्लिंग, मक्का-मदीना नाम से प्रसिद्ध हैं। जिसका प्राचीन विशुद्ध नाम है मख (मक्का), वेदी (मदीना)। मख-वेदी मे स्थित ज्योतिर्लिंग है। इसी

प्रकार अन्यान्य द्वीपो, राष्ट्रों में भी परिवर्तित रूप में ज्योतिर्लिंगों का स्वरूप एवं महत्त्व विद्यमान है। लिंगपुराण, स्कन्दपुराण तथा शिवपुराण के आधार पर लिंगपूजा एवं शिवपूजा, लिंग-महिमा, स्वर्गादि लोकों में भी निर्दिष्ट है। 'लिंगम् वेर च पूजयते।' इस वचन के अनुसार जहाँ लिंग पूजन किया जाय, वहाँ साक्षात् शिव का भी पूजन किया जाये। इससे भक्तों को भुक्ति तथा मुक्ति दोनों ही प्राप्त होती है। 'कृतयुग' आदि में तो माहेश्वर तत्त्व से ही प्रतिबिम्बित अन्य देवी देवताओं की आराधना अपना महत्त्व रखती भी थी, परन्तु कलियुग में तो 'कलौ देवी महेश्वर' इस उक्ति के अनुसार मात्र सर्वत्र व्याप्त आशुतोष भगवान् शकर ही सर्वाराध्य, सर्ववन्द्य, सर्वशक्तिमान्, अशरण शरण एवं सर्वथा मंगल प्रद है।

'हिमालये च केदार, घुश्मेश शिवालये' इस पौराणिक पक्ति के प्रमाण तथा विभिन्न अनुभवों, खोजों एवं घटनाओं के साक्ष्य से घुश्मेश्वर नाथ भगवान् शकर (भोले बाबा घुइसर नाथ) उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ अचल के ही नहीं, अपितु समूचे भारत राष्ट्र के, विश्व के नियता एवं मंगलकर्ता हैं। सर्वसुख करने, सर्वदुःख हरने बाबा घुइसर नाथ को शत-शत नमन्, शत-शत वन्दन। भोले बाबा मेरी अर्थात् लेखक ओकारनाथ 'क्रान्तिकारी' की अन्तश्चेतना जगाते रहे, लेखनी को सबल सबल प्रदान करते रहे, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बाबा की गौरव गाथा मैं लिपिबद्ध करता रहूँ। प्रभु! आपके इस अकिंचन भक्त की यही हार्दिक अभिलाषा है। आपके सर्वोत्कृष्ट महत्त्व का उल्लेख करते हुये, आपके दर्शनान्तर भगवान् आदि शकराचार्य कहते हैं—'प्रभो मुझसे दो अपराध हो गये हैं, कृपया उन्हें क्षमा कर दे। प्रथम अपराध तो मेरा यह है कि मैंने पहले जन्म में आपको कभी प्रणाम नहीं किया था, इसका प्रमाण यही है कि मुझे पुनः शरीर मिला है। यदि आपको एक बार भी प्रणाम किया होता तो मैं मुक्त हो गया होता, मुझे जन्म न लेना पड़ता। दूसरा अपराध यह है कि इस बार मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मेरा विश्वास है कि मैं मुक्त हो जाऊँगा तो पुनः शरीर नहीं मिलेगा, तो शरीर के बिना मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकूँगा। अस्तु, पहले जन्म में प्रणाम न करना तथा इस जन्म में प्रणाम करने से मुक्त हो जाने के लिये शरीर के अभाव में पुनः प्रणाम न करना, इन दोनों अपराधों को माफ कर दे।' यही अपेक्षा भक्त ओकारनाथ 'क्रान्तिकारी' की भी है।

'महेशक्षन्तव्यतदिदमपराधद्वयमपि।।'

सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी कल्याण देखे, कोई भी दुःखी न हो। इन्हीं भावनाओं के साथ रचनाकार भूत भावन सरकार आशुतोष के विविध स्वरूपों को शिवप्रसाद स्वरूप शिवभक्तों को सादर समर्पित कर रहा है। इस चरित्र को पढ़ने, सुनने और सुनाने से दोनों लोकों में आनन्द प्राप्त होता है।

□ □ □

भिक्षुनाथ शिव अवतार

दिनांक 7 अप्रैल, 2001 की अरुणवेला परम सुहावन थी। उस दिन उन्तीस व्यक्तियों के साथ रचनाकार, महामहिम राज्यपाल श्री विष्णुकान्त शास्त्री उत्तर प्रदेश के आह्वान पर उनके निवास राजभवन लखनऊ में जा पहुँचा। वहाँ गाँधी सभागार में पहले से ही लगे हुये कार्यक्रम 'द्वादश ज्योतिर्लिंग' ग्रन्थ के लोकार्पण समारोह में उपस्थित हुआ। वहाँ की शोभा अवर्णीय थी। लेखक ओकारनाथ 'क्रान्तिकारी' की कृति ही सर्वोत्कृष्ट ठहरी। फलस्वरूप राजभवन में उपस्थित लोग भगवान् शिव के आकर्षण से पीछे-पीछे घूमने लगे और वह ग्रन्थ प्राप्त करने की चेष्टा भी करने लगे।

भगवान् शिव की महिमा ऐसी हुयी कि वहाँ पर लोग जैसे पागल हो गये। हर व्यक्ति जो भी राजभवन में उस दिन उपस्थित था, वह रचनाकार का हस्ताक्षर ही प्राप्त करके सतोष प्राप्त कर रहा था, क्योंकि ग्रन्थ कम ही उपलब्ध था।

भूत भावन आशुतोष सरकार की महिमा का ज्वलन्त स्वरूप देखकर जब लेखक घर लौटा तो भिक्षुनाथ अवतार की कथा लिखने लगा।

श्री शिवपुराण के अनुसार पूर्वकाल में सत्यरथ नामक एक राजा शिवजी का परम भक्त हुआ। वह विदर्भ देश में राज्य करता था। एक दिन शाल्व नामक राजा ने सत्यरथ पर चढ़ाई करके उसके नगर को घेर लिया। उस समय दोनों राजाओं में घोर युद्ध हुआ, जिससे सत्यरथ पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी रानी रात्रि के समय किसी प्रकार घर से बाहर भागी। मार्ग में चलते-चलते जब वह थक गयी, तब एक तालाब के समीप वृक्ष के नीचे बैठ गयी। उसी दिन शुभ लग्न में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ देर बाद जब उसे बड़ी जोर की प्यास लगी, तो वह उस तालाब के तट पर पानी पीने के लिये जा पहुँची। वहाँ उसने एक घूँट भी पानी नहीं पिया था कि तभी एक ग्राह ने उसे पकड़कर जल के भीतर खींच लिया।

होनी बलवान होती है। वह पहले से ही घात लगाये बैठी रहती है। उस समय शिवजी को उस नवजात शिशु पर बड़ी दया आयी। तभी उन्होंने ऐसी लीला की कि एक ब्राह्मण की स्त्री घूमती हुयी उस बालक के समीप जा पहुँची। उस स्त्री के साथ एक वर्ष की आयु का एक और भी बालक था। जब उसने उस स्थल पर उस बालक को पड़ा हुआ देखा, तो अत्यन्त आश्चर्य में भरकर अपने मन में यह विचार किया कि भला यह किसका बालक है? इस प्रकार विचार करने के उपरान्त जब उसने इधर-उधर बहुत दृष्टि दौड़ायी पर कोई भी स्त्री-पुरुष दिखायी नहीं दिया, तब उसने निश्चय किया कि मुझे इस बालक को अपने पुत्र के समान पालन करना चाहिये। परन्तु जब तक इसके कुल का हाल ज्ञात न हो जाये, तब तक इसे हाथ लगाना उचित नहीं है।

ब्राह्मणी को ऐसी चिन्ता में पड़ी देखकर, शिवजी एक भिक्षुक का रूप बनाकर वहाँ प्रकट हो गये और उस ब्राह्मणी से बोले—“हे ब्राह्मणी! तुम अपने में किसी प्रकार का सन्देह मत करो। इसका पालन करने से तुम्हें सब प्रकार का आनन्द प्राप्त होगा।” यह सुनकर उस स्त्री ने प्रसन्न होकर कहा—“हे महानुभाव! मैं यह चाहती हूँ कि आप मुझे इसके जन्म तथा कर्म का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुना देने की कृपा करें।”

ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुये और इस प्रकार बोले—“हे ब्राह्मणी! यह विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है। इसके पिता को राजा शाल्व ने युद्ध में मार डाला है। तब इसकी माता वन में भागकर चली आयी। इस बालक को जन्म देने के उपरान्त जब वह पानी पीने के लिये तालाब पर गयी, तब एक ग्राह ने उसे पकड़कर पानी में खींच लिया और खा गया। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही इसे ऐसा दुःख भोगना पड़ा है। अब तुम इसका प्रसन्नतापूर्वक पालन करो।”

शिवजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने अत्यन्त आश्चर्य में भरकर कहा—“हे प्रभो! आप मुझे इस बालक के पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुनाने की कृपा करें। मैं तथा मेरा यह बालक भी अत्यन्त दरिद्र हैं, इसका कारण क्या है? कृपा करके यह भी बताइये।”

ब्राह्मणी की बात सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया—“हे ब्राह्मणी! पूर्व जन्म में इस बालक का पिता माण्डव्य देश का राजा था, जो कि दक्षिण दिशा में बसा हुआ है। वह हमारा परम भक्त था तथा सदैव प्रदोष व्रत धारण किया करता था। एक दिन वह राजा प्रदोष व्रत किये हुये शिवजी का पूजन कर रहा था। उसी समय उसे नगर में बड़ा कोलाहल सुनायी दिया। राजा उस शब्द को सुन, हमारा पूजन त्याग, बीच में ही उठकर चल दिया। उधर से मंत्री उस शत्रु को पकड़कर ला रहा था, जिसने नगर में आकर उपद्रव मचा रखा था। राजा के समीप आकर मंत्री ने सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा तथा शत्रु को उसके सामने उपस्थित कर दिया। उस समय राजा ने अत्यन्त क्रोध में भरकर उस मनुष्य का शरीर अपने हाथ से काट डाला। तदुपरान्त वह उसी अवस्था में लौटकर हमारा पूजन त्याग, भोजन करने बैठ गया। उसके पुत्र ने भी धर्म का पालन नहीं किया। इसीलिये वह इस जन्म में विदर्भ देश का राजा बनकर शाल्व के हाथों मारा गया है। तुम्हारे सामने जो बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, यह उसी का पुत्र है। इसकी माता का, जिसे कि ग्राह ने खा लिया है, वृत्तान्त यह है कि पूर्व जन्म में वह सत्यरथ की रानी थी। वहाँ उसने अपनी सौत को धोखा देकर मार डाला था। तुम्हारे पुत्र का यह वृत्तान्त है कि यह अपने पिछले जन्म में ब्राह्मण था। जहाँ इसने अपना जीवन दान लेते ही बिताया, परन्तु किसी को अपनी ओर से कुछ भी नहीं दिया। इस कारण वह इस जन्म में दरिद्र हुआ है। अब शिवजी के पूजन से कल्याण होगा।”

इतना कहकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपने मुख्य स्वरूप से दर्शन दिया, जिससे वह अत्यन्त प्रसन्न होकर स्तुति करने लगी।

हे शिव शंकर तुम वरदायी, अब कृपा करो मुझ पर स्वामी।
मैं ध्याऊँ तुमको नित्य सत्य, आचरण मेरा हो शुभ गामी॥
प्रभु तेरा ही चिन्तन करके, अन्तिम मेरा जीवन होवे।
मैं कभी न भूलूँ प्रभुवर को, वरदान यही अन्तर्यामी॥
जब तक यह जीवन रहे यहाँ, तब तक रज कण मस्तक धारूँ।
शिव-शिव उच्चारण अन्तिम ही, दर्शन पा जाऊँ फिर-फिर स्वामी॥
ओऽकार 'क्रान्तिकारी' विनती, चरणार्बिन्द प्रभु पद सेवा।
रचना गुण नाम जपूँ रचकर, उद्धार करो हे शिवदानी॥

उपर्युक्त स्तुति सुनकर शिवजी वहाँ से अन्तर्ध्यान हो गये। तब वह उस बालक को उठाकर तथा अपने बालक को साथ लेकर चक्र नामक एक गाँव में आयी और वहीं रहकर उन दोनों बालकों का पालन-पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक कुछ बड़े हुये तो शाण्डिल्य मुनि से शिक्षा प्राप्त कर, शिवजी की भक्ति करने लगे। एक दिन जब वे दोनों महानदी में स्नान करके, शिवजी का बाना धारण किये हुये अपने घर लौट रहे थे, उसी समय शिवजी ने उन दोनों को अपना भक्त जानकर, कृपापूर्वक यह लीला की कि उन्हें मार्ग में धन से भरा हुआ एक घड़ा प्राप्त हुआ, उसे घड़े को उठाकर वे दोनों अपनी माता के पास ले आये और उसे सब हाल सुनाया।

जब उन दोनों को शिवजी का व्रत करते हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया, तब शिवजी ने यह लीला की कि एक दिन उन दोनों ने वन में एक गन्धर्व की कन्या को देखा। राजा के पुत्र ने उसके समीप पहुँचकर वार्तालाप करने के उपरान्त उसके साथ अपना विवाह कर लिया। तत्पश्चात् जब वे दोनों बालक बड़े हुये तो शिवजी की कृपा से राजपुत्र ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। उस समय उसका नाम ससार में धर्मगुप्त प्रसिद्ध हुआ। वह ब्राह्मणी भी राजमाता बनकर आनन्दपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगी। ब्राह्मण के पुत्र का नाम शुचिव्रत हुआ। उसे धर्मगुप्त ने अपना मंत्री बना लिया। शिवजी के अवतार की यह कथा अत्यन्त पवित्र तथा दोनों लोकों में आनन्द प्रदान करने वाली है। भिक्षुनाथ नामक शिवजी के अवतार का स्मरण करने से मनुष्यों के सब प्रकार के दुःख दूर हो जाते हैं।

यही पर अब नीचे कुछ विशिष्ट मंत्रों का भी उल्लेख किया जा रहा है, जिसकी सहायता से मनुष्य लाभ प्राप्त कर सकता है।

□ □ □

अपराजिता मंत्र एवं विधान

अपराजिता जिसे विष्णुकान्ता भी कहते हैं, जो लतारूप नीले फूल वाली होती है, वह बहुत-ही उपयोगी है। यदि इसे पुष्प नक्षत्र में उखाड़ी जाये और कण्ठ या भुजा में बाँधा जाये तो अग बलिष्ठ हो जाते हैं। इसके बाँधने से शरीर में कहीं भी दुश्मन घाव नहीं कर सकते। यही नहीं मंत्र को पढ़कर औषधि धारण करने से तलवार का वार भी बच जाता है। ग्रहपीडा, ज्वर आदि की पीडा तथा भूत बाधा आदि के निवारण—इन सभी कर्मों में इस मंत्र का उपयोग करना चाहिये।

अपराजिता मंत्र

ॐ नमो भगवति वज्रशृङ्खले हन हन, ॐ भक्ष भक्ष, ॐ खाद, ॐ अरे रक्त पिव, कपालेन रक्ताक्षि रक्त पटे भस्माग्नि भस्म लिप्त शरीरे वज्रायुधे वज्रप्राकारनिचिते पूर्वा दिश बन्ध बन्ध, ॐ दक्षिणा दिश बन्ध बन्ध, ॐ पश्चिमा दिश बन्ध बन्ध, ॐ उत्तरा दिश बन्ध बन्ध, नागान बन्ध बन्ध, नागपत्नी बन्ध बन्ध, ॐ असुरान बन्ध बन्ध, ॐ यक्ष-राक्षस-पिशाचान बन्ध बन्ध, ॐ प्रेत-भूत-गन्धार्वादयो ये केचिदुपद्रवा स्तेभ्यो रक्ष रक्ष, ॐ ऊर्ध्व रक्ष रक्ष, ॐ अधो रक्ष रक्ष, ॐ क्षुरिक बन्ध बन्ध, ॐ ज्वल महाबले धरि धरि, ॐ मोरि मोरि, सरावलि व्रजाग्नि वज्रप्राकारे हु फट्, ह्रीं हूं श्री फट्, ह्रीं ह फू फे फ सर्वग्रहेभ्य सर्वव्याधिभ्य सर्वदुष्टोपद्रवेभ्यो ह्रीं अशेषेभ्यो रक्ष रक्ष।

कुब्जिका सम्बन्धी न्यास एवं पूजन विधि

एक बार भगवान् शंकर से उनके ज्येष्ठ पुत्र स्कन्दजी ने यह प्रश्न किया कि पिताजी आप हमें कुब्जिका मंत्र तथा उसका विधान बताने की कृपा करें।

तदनुसार महादेव जी कहते हैं—“स्कन्द! अब मैं कुब्जिका की क्रमिक पूजा का वर्णन करूँगा। यह समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। ‘कुब्जिका’ वह शक्ति है, जिसकी सहायता से राज्य पर स्थित हुए देवताओं ने अस्त्र-शस्त्रादि से असुरों पर विजय पायी थी।

माया बीज ‘ह्रीं’ तथा हृदयादि छ मंत्रों का क्रमशः गुह्याग एवं हाथ में न्यास करें। ‘काली काली’ यह हृदय मंत्र है। ‘दुष्टचाण्डालिका’ यह शिरोमंत्र है। ‘ह्रीं स्फे ह स ख क छ ड ओकारी भैरव’ यह शिखा सम्बन्धी मंत्र है। ‘मेलखी दूती’ यह कवच सम्बन्धी मंत्र है। ‘रक्तचण्डिका’ यह नेत्र सम्बन्धी मंत्र है तथा ‘गुह्य कुण्डिका’ यह अस्त्र सम्बन्धी मंत्र है। अगो और हाथों में इनका न्यास करके मण्डल में यथा स्थान इनका पूजन करना चाहिए।

अग न्यास सम्बन्धी वाक्य की योजना इस प्रकार है। ॐ ह्रीं काली काली हृदयाय नमः । ॐ ह्रीं दुष्टचाण्डालिकायै शिरः से स्वाहा। ॐ ह्रीं स्फे ह स ख क छ ड

ॐकाराय भैरवाय शिखायै वषट्। ॐ ह्रीं मेलख्यै दूत्यै कवचाय हुम्। ॐ ह्रीं रक्तचण्डिकायै नेत्रत्रणाय वौषट्। ॐ गुह्यकुब्जिकायै अस्त्राय फट्। इन छ वाक्यों द्वारा क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र एवं सम्पूर्ण दिशाओं में न्यास किया जाता है। इन्हीं वाक्यों में 'हृदयाय नमः' के स्थान पर 'करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः' कर दिया जाये तो ये करन्यास सम्बन्धी वाक्य हो जायेंगे तथा इनका क्रमशः हाथ के दोनों अंगुष्ठों, तर्जिनियों, मध्यमिकाओं, कनिष्ठिकाओं तथा करतल कर पृष्ठ भागों में न्यास किया जायेगा।

मण्डल के अग्निकोण में कूर्च बीज (हूँ), ईशान कोण में शिरोमत्र (स्वाहा), नैऋत्यकोण में शिखामत्र (वषट्), वायव्यकोण में कवचमत्र (हुम्), मध्य भाग में नेत्रमत्र (वौषट्) तथा मण्डल की सम्पूर्ण दिशाओं में अस्त्र-मन्त्र (फट्) का उल्लेख एवं पूजन करे। बत्तीस अक्षरों से युक्त, बत्तीस दल वाले कमल की कर्णिका में 'सो ह स क्षम् स न व ब ष ट स च' तथा आत्मबीज मन्त्र (आम्) का न्यास एवं पूजन करे। कमल के सब ओर पूर्व दिशा से आरम्भ करके क्रमशः ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्री, चामुण्डा और चण्डिका (महालक्ष्मी) का न्यास एवं पूजन करना चाहिए।

तत्पश्चात् ईशान पूर्व अग्नि कोण, दक्षिण नैऋत्य और पश्चिम में क्रमशः र, व, ल, क, स और ह इनका न्यास और पूजन करे। फिर इन्हीं दिशाओं में क्रमशः कुसुम माला एवं पाँच पर्वतों का स्थापन एवं पूजन करे। पर्वतों के नाम हैं—जालन्धर, पूर्णगिरि, कामरूप आदि। तत्पश्चात् वायव्य, ईशान और नैऋत्य कोण में तथा मध्य भाग में वज्रकुब्जिका का पूजन करे। इसके बाद वायव्य, ईशान, नैऋत्य, अग्नि तथा उत्तर शिखर पर क्रमशः अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, प्रसिद्ध विमल, सयोग विमल तथा समय विमल इन पाँच विमलों की पूजा करे। इन्हीं शृंगों पर कुब्जिका की प्रसन्नता के लिये क्रमशः खिगिनी, षष्ठी, सोपन्ना, सुस्थिरा तथा रत्नसुन्दरी का पूजन करना चाहिये। ईशान कोणवर्ती शिखर पर आठ आदिनाथों की आराधना करे।

अग्निकोणवर्ती शिखर पर मित्र की, पश्चिमीवर्ती शिखर पर औडीस वर्ष की तथा वायव्य कोणवर्ती शिखर पर षष्टि नामक वर्ष की पूजा करनी चाहिये। पश्चिम दिशावर्ती शिखर पर गगन रत्न और कवच रत्न की अर्चना की जानी चाहिये। वायव्य, ईशान और अग्निकोण में 'ब्रु' बीज सहित 'पचनामा' सङ्गकर्मर्त्य की पूजा करनी चाहिये। दक्षिण दिशा अग्निकोण में 'पचरत्न' की आराधना करे। ज्येष्ठ, रौद्री तथा अन्तिका ये तीन सध्याओं की अधिष्ठात्री देवियाँ भी उसी दिशा में पूजने योग्य हैं। इनके साथ सम्बन्ध रखने वाली पाँच महावृद्धाये हैं, इन सबकी प्रणव के उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिये। इनका पूजन सत्ताईस अथवा अट्ठाईस के भेद से दो प्रकार का बताया गया है।

चौकोर मण्डल मे दाहिनी ओर गणपति का तथा बायी ओर बटुक का पूजन करे। 'ॐ ए गू क्रम गणपतये नमः' इस मंत्र से गणपति की तथा 'ॐ बटुकाय नमः' इस मंत्र से बटुक की पूजा करे। वायव्य आदि कोणो मे चार गुरुओ तथा अठारह षट्कोण मे सोलह नाथो का पूजन करे। फिर मण्डल के चारो ओर ब्रह्मा आदि आठ देवताओ की तथा मध्य भाग मे नवमी कुब्जिका एव कुलटा देवी की पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार सदा इसी क्रम से पूजा करे।"

भगवान् माहेश्वर कहते हैं—“स्कन्द। अब मैं धर्म, अर्थ, काम तथा विजय प्रदान करने वाली कुब्जिका देवी के मंत्र का वर्णन करूँगा। परिवार सहित मूलमंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिये।

कुब्जिका मन्त्र

ॐ ऐ ह्री श्री खै हे हस क्षमल चवय भगवति अम्बिके हा ही क्षी क्षौ क्षू क्री कुब्जिके हाम्, ॐ ड ज ण न मे ऽ अघोरमुखि ब्रा छा छी किलि किलि क्षौ विच्चे ख्यो श्री क्रोम, ॐ होम्, ऐ वज्रकुब्जिनि स्त्री त्रैलोक्य कर्षिणि ही कामाङ्गद्राविणि ही स्त्री महाक्षोभकारिणि ऐ ही क्षौं ऐ ही श्री फे क्षौ नमो भगवति क्षौ कुब्जिके हो हो क्रै ड ज ण न मे अघोरमुखि छा छा विच्चे, ॐ किलि किलि।

करन्यास और अगन्यास करके सध्या वन्दन करे। वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री ये क्रमशः तीन सध्याये कही गयी हैं।

कौली गायत्री

कुल वागीशि विद्महे, महाकौलिनि धीमहि। तन्न कौली प्रचोदयात्। 'कुल वागीश्वरि'। हम आप को जाने। महाकौली के रूप मे आपका चिन्तन करे। कौली देवी हमे शुभ कर्मों के लिये प्रेरित करे। इसके पाँच मंत्र हैं, जिनके आदि मे 'प्रणव' और अन्त मे 'नमः' पद का प्रयोग होता है। बीच मे पाँच नाथो के नाम हैं। अन्त मे 'श्रीपादुका पूजयामि' इस पद को जोड़ना चाहिये। मध्य मे देवता का चतुर्थ्यन्त नाम जोड़ना चाहिए। इस प्रकार ये पाँचो मंत्र लगभग अष्टारह, अष्टारह अक्षरो के होते हैं। इन सबके नामो को षष्ठी विभक्ति के साथ सयुक्त करना चाहिये। इस तरह वाक्य योजना करके इनके स्वरूप को समझना चाहिये। मैं उन पाँचो नाथो का वर्णन करता हूँ।

1 कौलीशनाथ, 2 श्रीकण्ठनाथ, 3 कौलनाथ, 4 गगनानन्दनाथ, 5 तूर्णनाथ।

इनकी पूजा का मंत्र वाक्य इस प्रकार होना चाहिये।

'ॐ कौलीशनाथाय नमस्तस्मै पादुकाम् पूजयामि।' इनके साथ क्रमशः ये पाँच देवियाँ भी पूजनीय हैं।

1 सुकला देवी (जो जन्म से ही कुब्जा होने के कारण 'कुब्जिका' कही गयी है।), 2 चटुला देवी, 3 मैत्रीशी देवी (जो विकराल स्वरूप वाली हैं), 4 अतल देवी, 5 श्रीचन्द्रा देवी।

इन सबके नाम के अन्त में देवी पद है। इनके पूजन का मंत्र वाक्य इस प्रकार है—

‘ॐ सुकला देव्यै नमस्तस्यै भगत्मपुङ्गव देवमोहिनी पादुकापूजयामि।’

दूसरी (चटुला) देवी की पादुका का यह विशेषण देना चाहिये—‘अतीत भुवनानन्द रत्नाढ्या पादुका पूजयामि।’

इसी तरह तीसरी देवी की पादुका का विशेषण ‘ब्रह्मज्ञानाढ्या’, चौथी की पादुका का विशेषण ‘कमलाढ्या’ तथा पाँचवी की पादुका का विशेषण ‘परमविद्याढ्या’ देना चाहिये।

इस प्रकार विद्या, देवी और गुरु (उपर्युक्त पाँच नाथ) इन तीन की शुद्धि ‘त्रिशुद्धी’ कहलाती है। मैं तुमसे इसका वर्णन करता हूँ।

गगनानन्द, चटुली, आत्मानन्द, पद्मानन्द, मणि, कला, कमल, माणिक्य, कण्ठ, गगन, कुमुद, श्रीपद्म भैरवानन्द, कमलदेव, शिव, भव तथा कृष्ण—ये सोलह नूतन सिद्ध हैं।

चन्द्रपूर, गुल्म, शुभकाम, अतिमुक्तक, वीरकण्ठ, प्रयोग, कुशल, देवभोगक (अथवा भोगदायक), विश्वदेव, खगदेव, रुद्र, धाता, असि, मुद्रास्फोट, वशपूर तथा भोज—ये सोलह सिद्ध हैं। इन सिद्धों का शरीर भी छ प्रकार के न्यासों से नियंत्रित होने के कारण इनके आत्मा के समान जाति का ही (सच्चिदामय) हो गया है। मण्डल में फूल बिखेरकर मण्डलों की पूजा करे। अनन्त, महान, शिव पादुका, महाव्याप्ति, शून्य, पञ्चतत्त्वात्मक, मण्डल, श्रीकण्ठनाथ पादुका, शकर एवं अनन्त की भी पूजा करे। सदाशिव, पिंगल, भृग्वानन्द, नाथ समुदाय, लागूलानन्द और सवर्त इन सबका मण्डल स्थान में पूजन करे। नैर्ऋत्यकोण में श्री महाकाल, पिनाकी, महेन्द्र, खग, नाग, वाण, अधासि (पाप का छेदन करने के लिये खगरूप), शब्द, वश, आज्ञारूप और नन्दरूप—इनको बलि अर्पित करके क्रमशः इनका पूजन करे। इसके बाद बटुक को अर्घ्य, पुष्प, धूप, दीप, गन्ध एवं बलि तथा क्षेत्रपाल को गन्ध, पुष्प और बलि अर्पित करे। इसके लिये मंत्र इस प्रकार है—

ही ख ख हूँ सौं बटुकाय अरु अरु अर्घ्य पुष्प धूप दीप गन्ध बलि पूजा गृह गृह नमस्तुभ्यम्। ॐ हा ही हूँ क्षेत्रपालायावतरावतार महाकपिल जटाभार भास्वर त्रिनेत्र ज्वालामुख एहोहि गन्ध पुष्प बलि पूजा गृह गृह ख ख ॐ क ॐ ल ॐ

महाडामराधि पतये स्वाहा। बलि के अन्त मे दाये बाये तथा सामने त्रिकूट का पूजन करे। इसके लिये मन्त्र इस प्रकार है-

हा ही हू श्री त्रिकूटाय नम । फिर बाये निशानाथ की, दाहिने तमोडिरनाथ (या सूर्यनाथ) की तथा सामने कालानल की पादुकाओ का भजन पूजन करे। तदनन्तर उड्डिनाथ, जालन्धर, पूर्णगिरि तथा कामरूप का पूजन करे। फिर गगनानन्ददेव, वर्ग सहित स्वर्गानन्ददेव, परमानन्ददेव, सत्यानन्ददेव की पादुका तथा नागानन्ददेव की पूजा करे। इस प्रकार 'वर्ग' नामक पचरत्न का तुमसे वर्णन किया गया है।

उत्तर और ईशान कोण मे इन छ की पूजा करे। सुरनाथ की पादुका की, श्रीमान् समयकोटीश्वर की, विद्याकोटीश्वर की, कोटीश्वर की, बिन्दु कोटीश्वर की तथा सिद्धकोटीश्वर की।

अग्निकोण मे चार सिद्ध समुदाय यथा-योगक्रीड, समय, सहज और परावर तथा अमरीशेश्वर, चक्रीश्वेश्वर, कुरगेश्वर, वृत्तेश्वर और चन्द्रनाथ या चन्द्रेश्वर की पूजा करे। इन सबकी गन्धादि पचोपचारो से पूजा करनी चाहिये।

दक्षिण दिशा मे अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, योगीश विमल, सिद्ध विमल और समय विमल इन पाँच विमलो का पूजन करे। नैर्ऋत्य कोण मे चार वेदो का, कदर्प नायक, पूर्वोक्त सम्पूर्ण शक्तियो का तथा कुब्जिका की श्रीपादुका का पूजन करे। इनमे कुब्जिका की पूजा-'ॐ हा ही कुब्जिकायै नम ।'

इस नवाक्षर मन्त्र से अथवा केवल पाँच प्रणवरूप मन्त्र से करे। पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण पर्यन्त ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, यम, निर्र्ति, अनन्त, वरुण, वायु कुबेर तथा ईशान-इन दश दिग्पालो की पूजा करे।

सहस्र नेत्रधारी इन्द्र, अनवध विष्णु तथा शिव की पूजा सदा ही करनी चाहिये। ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुण्डा तथा महालक्ष्मी की पूजा पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण पर्यन्त आठ दिशाओ मे क्रमश करे।

तदनन्तर वायव्य कोण से छ उग्र दिशाओ मे क्रमश -

डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी तथा याकिनी इनकी पूजा करे। तत्पश्चात् ध्यानपूर्वक कुब्जिका देवी की पूजा करनी चाहिये। बत्तीस व्यजन अक्षर ही उनका शरीर है। उनके पूजन मे पाँच प्रणव अथवा 'ही' का बीजरूप से उच्चारण करना चाहिये। यथा ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ कुब्जिकायै नम अथवा ॐ ही कुब्जिकायै नम । देवी की अगकान्ति नीलकमल दल के समान श्याम है, उनके छ मुख हैं और उनकी मुखकान्ति भी छ प्रकार की है। वे चैतन्य शक्ति स्वरूपा है। अष्टादशाक्षर मन्त्र द्वारा उनका प्रतिपादन होता है। उनके बारह भुजाये हैं। वे सुखपूर्वक

सिंहासन पर विराजमान हैं। प्रेतपद्म के ऊपर बैठी हैं। वे सहस्रो कोटि कुलो से सम्पन्न हैं। 'कर्कोटक' नामक नाग उनकी मेखला है। उनके मस्तक पर 'तक्षक' नाग विराजमान है। 'वासुकि' नाग उनके गले का हार है। उनके दोनों कानों में स्थित 'कुलिक' और 'कूर्म' नामक नाग कुण्डल मण्डल बने हुये हैं। दोनों भौहों में 'पद्म' और 'महापद्म' नामक नागों की स्थिति है। बाये हाथों में नाग, कपाल, अक्षसूत्र, खट्वाग्, शख और पुस्तक है। दाहिने हाथों में त्रिशूल, दर्पण, खग, रत्नमयीमाला, अकुश तथा धनुष है। देवी के दो मुख ऊपर की ओर हैं। इसमें एक तो पूरा सफेद है और दूसरा आधा सफेद है। उनका पूर्ववर्ती मुख पाण्डु वर्ण का है। दक्षिणवर्ती मुख क्रोध युक्त जान पड़ता है। पश्चिम वाला मुख काला है, और उत्तरवर्ती मुख हिमकुन्द एवं चन्द्रमा के समान श्वेत है। ब्रह्मा उनके चरणतल में स्थित है। भगवान् विष्णु जघनस्थल में विराजमान हैं। रुद्र हृदय में, ईश्वर कण्ठ में, सदाशिव ललाट में तथा शिव उनके ऊपरी भाग में स्थित हैं। कुब्जिका देवी झूमती हुयी-सी दिखायी देती हैं। पूजा आदि कर्मों में कुब्जिका का ऐसा ही ध्यान करना चाहिये।

□ □ □

निर्जरेश्वर शिव अवतार

जगद्गुरु, त्रिभुवनपति, भक्तवत्सल, वरदायी, दानी चन्द्रशेखर, चन्द्रचूड, आशुतोष, पतित-पावन, भुक्ति-मुक्ति प्रदाता, माँ भगवती आदि शक्ति के नाथ, परम पवित्र सदाशिव का ध्यान करते हुये, शिव पुराण के अनुसार अब मैं प्रभु के उस अवतार की कथा का उल्लेख कर रहा हूँ, जिसे निर्जरेश्वर रूप कहा जाता है।

प्रसिद्ध तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के घर एक बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम उपमन्यु रखा गया। भाग्यवश मुनि को दरिद्रता ने आ घेरा, जिसके कारण वह बालक अपनी माता के घर जाकर रहने लगा। एक दिन सयोग से उसे थोड़ा-सा दूध पीने के लिये मिला। उसे पीकर उपमन्यु की यह इच्छा हुयी कि हम कुछ और दूध पिये। अस्तु, वह हठ करके अपनी माता से बार-बार दूध माँगने लगा। माँ ने जौ कूटकर, उन्हे पानी में घोल दिया और उपमन्यु को यह कहकर पानी पीने के लिये दिया कि यह दूध है। उपमन्यु ने उस जौ के पानी को पीकर अपनी माता से कहा—“यह तो दूध नहीं है। तू मेरे पीने के लिये दूध ला दे।” इस प्रकार उसने रो-रोकर अनेक बार अपनी माता से दूध माँगा। तब उसकी माता ने अत्यन्त दुःखी होकर यह उत्तर दिया—“हे पुत्र! हमने अपने पिछले जन्म में शिवजी के नाम पर कुछ दान नहीं दिया, इसलिये मुझे इस जन्म में धन नहीं मिला है। तू इतने से ही अनुमान कर ले कि हम लोग वन में रहते हैं और दोनों समय खाने के लिये भोजन भी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं।”

माता के यह वचन सुनकर उपमन्यु को अपने पूर्वजन्म के सस्कारों के कारण श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने अपनी माता से यह कहा—“हे माताजी! मैं शिवजी की तपस्या करके उन्हे अपने ऊपर प्रसन्न करूँगा और वरदान में क्षीर समुद्र को माँग लूँगा।” इतना कहकर उपमन्यु अपनी माता से आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ वह पचाक्षर मंत्र का जप करता हुआ, वनों के फल-फूलों द्वारा शिवजी का पूजन, ध्यान एवं तप करने लगा। उस समय तीनों लोक इसकी तपस्या की अग्नि से जलने लगे। तब ब्रह्माजी देवताओं की विनती सुनकर शिवजी के पास गये और प्रार्थना करने के उपरान्त उन्हे सब वृत्तान्त कह सुनाया। उस समय शिवजी ने हँसकर यह उत्तर दिया—“हे ब्रह्मन्! उपमन्यु दूध के लिये ऐसा उग्र तप कर रहा है, अतः हम उसे वर देने के लिये अवश्य मिलेंगे।” शिवजी की आज्ञा सुनकर जब ब्रह्मा अपने लोक को लौट गये, तब शिवजी उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिये इन्द्र का स्वरूप धारण कर उसके समीप जा पहुँचे। उन्होंने गिरिजा का स्वरूप शची जैसा बनाया, नन्दी को ऐरावत हाथी का स्वरूप प्रदान किया तथा गणों को देवताओं के रूप में परिवर्तित कर अपने साथ ले लिया। इस प्रकार वे उपमन्यु के पास जाकर कहने लगे—“हे

उपमन्यु। तुम्हारी जो इच्छा हो, वह वर हमसे माँग लो।” यह सुनकर जब उपमन्यु ने अपने नेत्र खोलकर उन्हे देखा तो यह समझा कि मेरे सामने इन्द्र खड़े हुये हैं। अस्तु, उसने हाथ जोड़कर कहा -“हे देवराज इन्द्र। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके मुझे शिवजी का तप करने की शक्ति प्रदान करें। मैं शिवजी के अतिरिक्त अन्य किसी से वर नहीं माँगूंगा।” उपमन्यु के मुख से यह वचन सुनकर इन्द्र रूपी शिवजी ने उत्तर दिया-“हे मुनिपुत्र। हम सब देवताओं के राजा इन्द्र हैं। तू हमारी पूजा कर और जो चाहे वो वरदान माँग ले। शिवजी दक्ष प्रजापति के शाप के कारण भूत-स्वरूप हैं तथा परम अशुभ वेषधारी हैं। इसीलिये अब उनका कोई वचन सत्य नहीं होता। भला, ऐसे देवता की पूजा करने से तुझे क्या लाभ हो सकेगा?”

इन्द्र रूपी शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर उपमन्यु ने अत्यन्त क्रोध में भरकर इस प्रकार कहा-“हे इन्द्र। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है, जो तुम शिवजी को नहीं पहचान पाते? शिवजी तीनो गुणों से परे शुद्ध, पवित्र, निर्गुण, सगुण, परब्रह्म तथा सबके स्वामी हैं। मैंने तुम्हारे द्वारा शिवजी की निन्दा सुनी है, इसलिये मुझे भी अत्यन्त पाप लगेगा। अब मुझे उचित है कि मैं तुम्हें भी नष्ट कर डालूँ और स्वयं भी मर जाऊँ।” इतना कहकर उपमन्यु ने भस्म लेकर मंत्र पढ़ा और स्वयं सब प्रकार से पवित्र हो, उस भस्म को इन्द्ररूपी शिवजी पर छोड़ दिया, तदुपरान्त यह इच्छा प्रकट की कि उसी भस्म द्वारा मैं स्वयं भी जलकर भस्म हो जाऊँ। उपमन्यु की ऐसी निष्ठा देखकर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुये। उसी समय शिवजी के सकेत को समझकर नन्दी ने उस भस्मास्त्र को अपने हाथ में पकड़ लिया। जिससे प्रकट होने वाली प्रज्ज्वलित अग्नि शान्त हो गयी।

इस चरित्र को करने के उपरान्त शिवजी अपने मुख्य रूप में उपमन्यु के सम्मुख प्रकट हो गये। उस समय सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुँचे तथा शिवजी की स्तुति करने लगे।

आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरंगृहं
पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः॥
संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधिः स्त्रोत्राणि सर्वांगिरो
यत्कर्म करोमि तत्रद खिलं शम्भोतवारा धनम्॥
एक एव रुद्रोऽवतस्थे न द्वितीयः
असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्॥

(निरक्त 1/15/7)

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः।

(श्वे 3/2)

एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः।

(तै स 1/8/6/1)

असंख्याता. सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्।

(यजु 16/54)

रुद्रं रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे।

(ऋग 10/64/8)

शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलायः।

(ऋग 7/35/6)

रुद्रो रुद्रेभिर्देवो मृलयाति नः॥

(ऋग 10/66/3)

रुद्रं रुदे भिरा वहा वृहन्तम्।

(ऋग 7/10/4)

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च,
विश्वाधियो रुद्रो महर्षिः।
हिरण्यगर्भ जनयाभास पूर्व,
स नो बुद्ध्या शुभयासंयुनक्तुः॥

(श्वे 3/4)

यो अग्रो रुद्रो यो अप्स्वन्तर्य, ओषधीर्वीरुधआविवेश।
य इमा विश्वा भुवनानि चाल्कृये, तस्मै रुद्राय नमोऽस्त्वग्नये॥

(अथर्व 7/92/1)

भुवनस्य पितरं गीर्भिराभी,
रुद्रं दिवा वर्धया रुद्रभक्तौ।
वृहन्तगृस्वमजरं सुषुम्न,
मृधग्धुवेम कवि नेषितासः॥

(ऋग 6/49/10)

यः रुद्रः देवानां प्रभवः विश्वअधिपः,
महर्षिः, भुवनस्य पितरं रुद्रम्,
वृहन्तम्, अजरम्, ऋष्यम्,
एकं स द्विप्रा बहुधावदन्ति॥

(ऋग 1/164/43)

ईशा नादस्य भुवनस्य भूरेर्नवाऽयोषद्भुद्रादसुर्यम्।

(ऋग 2/33/9)

तत्त्वतः सत्य है, जीव शिवः अरु पुरुष परम पुरुषोत्तम है।
आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म स्वयं है परब्रह्म, नर-नारायण॥
पिण्डव्यापी-ब्रह्माण्डव्यापी भी, रुद्र महारुद्र हो जाते हैं।
व इन्द्र, महेन्द्र, शक्तिशाली भी अरु देव, महादेव हैं परमम्॥
ओंऽकार 'क्रान्तिकारी' कहते, परमात्मा एक रुद्र मानो।
जीवात्मानाः रुद्रः उपास्य, उनकी ही कृपा अमिय बहते॥

इस प्रकार प्रार्थना एव स्तुति सुनकर आशुतोष सदाशिव उपमन्यु पर प्रसन्न हो गये तथा बोले-“हे मुनिपुत्र! आँखे खोलो।” उपमन्यु ने जब शिवजी को सम्मुख खड़े देखा तो चरणों में गिर, उन्हें प्रणाम किया तथा बहुत प्रकार से स्तुति किया। उसने अपने अपराध की क्षमा माँगी। उस समय शिवजी ने उपमन्यु को अपने समीप बुलाकर, उसके सम्पूर्ण शरीर पर हाथ फेरा। फिर अपने पास बैठकर कृपादृष्टि से देखते हुये इस प्रकार कहा-“हे उपमन्यु! हम तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हैं। आज से गिरिजाजी तुम्हारी माता तथा हम तुम्हारे पिता होंगे। तुम सदैव युवा बने रहोगे। किसी भी प्रकार का पाप तुम्हें नहीं लगेगा। तुम्हारे ऊपर मृत्यु का कोई वश नहीं चलेगा। तुम्हें दूध, दही, घी तथा शहद के अनेक समुद्र प्राप्त होंगे। हमारे भक्तों में तुम्हारा स्थान अत्यन्त ऊँचा होगा।” इतना कहकर शिवजी अन्तर्ध्यान हो गये। तब उपमन्यु भी अपने आश्रम को लौट आये। ब्रह्माजी कहते हैं-हे नारद! इस चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनाता है, वह भी सदैव आनन्दित रहता है।

□ □ □

मालिनी आदि नाना प्रकार मंत्र

भगवान् महेश्वर कहते हैं—“स्कन्द। अब मैं छ प्रकार के न्यास पूर्वक नाना प्रकार के मंत्रों का वर्णन करूँगा। वे छहो प्रकार के न्यास—‘शाम्भव’, ‘शाक्त’ तथा ‘यामल’ के भेद से तीन-तीन प्रकार के होते हैं। शाम्भव न्यास में षट्षोडश ग्रन्थिरूप शब्द राशि प्रथम है। तीन विद्याये और उनका ग्रहण द्वितीय न्यास है। त्रितत्त्वात्मक न्यास तीसरा है। वन माला न्यास चौथा है। यह बारह श्लोको का है। रत्न पचक का न्यास पाँचवाँ है और नवाक्षर मंत्र का न्यास छठा कहा गया है।

शाक्त पक्ष में ‘मालिनी’ का न्यास प्रथम, ‘त्रिविधा’ का न्यास द्वितीय, ‘अघोर्यष्टक’ का न्यास तृतीय, ‘द्वादशाङ्ग’ न्यास चतुर्थ, ‘षडङ्ग’ न्यास पचम तथा ‘अस्त्रचण्डिका’ नामक शक्ति का न्यास छठा है। क्ली (क्री), ह्री, क्ली, श्री, कू, फट्-इन छ बीज मंत्रों का जो छ प्रकार का न्यास है, यही तीसरा अर्थात् ‘यामल’ न्यास है। इन छहो में से चौथा ‘श्री’ बीज का न्यास है, वह सम्पूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है।

‘न’ से लेकर ‘फ’ तक जो न्यास बताया जाता है, वह सब ‘मालिनी’ का ही न्यास है।

‘न’ से आरम्भ होने वाली अथवा नाद करने वाली शक्ति का न्यास शिखा में करना चाहिये। ‘अ’ ग्रसनी शक्ति तथा ‘श’ शिरोमाला निवृत्ति शक्ति का स्थान सिर में है, अतः वही उसका न्यास करे। ‘ट’ शान्ति का प्रतीक है, इसका न्यास भी सिर में ही होगा। ‘च’ चामुण्डा का प्रतीक है, इसका न्यास नेत्र त्रय में करना चाहिये। ‘ढ’ प्रिय दृष्टि स्वरूप है, इसका न्यास नेत्र द्वय में होना चाहिये। गुह्यशक्ति का प्रतीक है ‘नी’, इसका न्यास नासिका द्वय में करे। ‘न’ नारायणी रूप है, इसका न्यास स्थान दोनों कानों में है। ‘त’ मोहिनी रूप में है, इसका स्थान केवल दाहिने कान में है। ‘ज’ प्रज्ञा का प्रतीक है। इसकी स्थिति बाये कान में बतायी गयी है। बज्रिणी देवी का स्थान मुख में है। ‘क’ कराली शक्ति का प्रतीक है, इसकी स्थिति दाहिनी दृष्ट्रा (दाढ़) में है। ‘ख’ कपालिनी रूप है। ‘व’ बाये कंधे पर स्थापित होने योग्य है। ‘ग’ शिवा का प्रतीक है, इसका स्थान ऊपरी दाढ़ो में है। ‘घ’ घोरा शक्ति का सूचक है, इसकी स्थिति बायी दाढ़ में मानी गयी है। ‘उ’ शिखा शक्ति का सूचक है, इसका स्थान दाँतो में है। ‘ई’ माया का प्रतीक है, जिसका स्थान जिह्वा के अन्तर्गत माना गया है। ‘अ’ नागेश्वरी रूप है, इसका न्यास वाक् इन्द्रिय में होना चाहिये। ‘ब’ शिखि वाहिनी का बोधक है, इसका स्थान कण्ठ में है।

‘भ’ के साथ भीषणी शक्ति का न्यास दाहिने कन्धे में करे। ‘म’ के साथ वायु वेग का न्यास बाये कन्धे में करे। ‘ड’ अक्षर और नामा शक्ति का दाहिनी भुजा में तथा ‘ढ’

अक्षर एव विनायका देवी का बायी भुजा मे न्यास करे। 'प' एव पूर्णिमा का न्यास दोनो हाथो मे करे। प्रणव सहित ओकारा शक्ति दाहिने हाथ की उँगलियो मे तथा 'अ' सहित दर्शनी का बाये हाथ की उँगलियो मे न्यास करे। 'अ' एव सजीवनी शक्ति का हाथो मे न्यास करे। 'ट' अक्षर सहित कपालिनी शक्ति का न्यास कपाल मे है।

'त' सहित दीपनी की स्थिति शूल दण्ड मे है। जयन्ती की स्थिति त्रिशूल मे है। 'य' सहित साधनी देवी का स्थान ऋद्धि (वृद्धि) है।

'श' अक्षर के साथ परमाख्या देवी की स्थिति जीव मे है। 'ह' अक्षर सहित अम्बिका देवी का न्यास प्राण मे करना चाहिये। 'घ' अक्षर के साथ शरीरा देवी का दाहिने स्तन मे है। 'न' सहित पूतना की स्थिति बाये स्तन मे बतायी गयी है। 'अ' सहित आमोटी का स्तन दुग्ध मे, 'ध' सहित लम्बोदरी का उदर मे, 'क्ष' सहित सहारिका का नाभि मे तथा 'ग' सहित महाकाली का नितम्ब मे न्यास करे। 'स' अक्षर सहित कुसुम माला का गुह्यदेश मे, 'ष' सहित शुक्र देविका का शुक्र मे, 'त' सहित तारा देवी का दोनो उरुओ मे तथा 'द' सहित ज्ञानाशक्ति का दाहिने घुटने मे न्यास करे। 'औ' सहित क्रियाशक्ति का बाये घुटने मे न्यास करे। 'ओ' सहित गायत्री देवी का दाहिनी जघा (पिण्डली) मे, 'ॐ' सहित सावित्री का बायी जघा मे तथा 'द' सहित दोहिनी का दाहिने पैर मे न्यास करे। 'फ' सहित फेत्कारी का बाये पैर मे न्यास करना चाहिये।

मालिनी मंत्र नौ अक्षरो से युक्त होता है। 'अ' सहित श्रीकण्ठ का शिखा मे, 'आ' सहित अनन्त का मुख मे, 'इ' सहित सूक्ष्म का दाहिने नेत्र मे, 'ई' सहित त्रिमूर्ति का बाये नेत्र मे, 'उ' सहित अमरीश का दाहिने कान मे तथा 'ऊ' सहित अर्धोशक का बाये कान मे न्यास करे। 'ऋ' सहित तिथीश का वाम नासाग्र मे, 'लृ' सहित स्थाणु का दाहिने गाल मे तथा 'लृ' सहित हर का बाये गाल मे न्यास करे। 'ए' अक्षर सहित कटीश का नीचे की दंत-पक्तियो मे, 'ऐ' सहित भूतीश का ऊपरी दन्त पक्तियो मे, 'ओ' सहित सद्योजात का नीचे के होठ मे तथा 'औ' सहित अनुगृहीश (या अनुग्रहेश) का ऊपर के होष्ठ मे न्यास करे। 'अ' सहित क्रूर का गले की घाटी मे, 'अ' सहित महासेन का जिह्वा मे, 'क' सहित क्रीधीश का दाहिने कन्धे मे तथा 'ख' सहित चण्डीश का बाहुओ मे न्यास करे। 'ग' सहित पचान्तक का कूर्षर मे, 'घ' सहित शिखी का दाहिने ककण मे, 'ङ' सहित एक पाद का दायी अंगुलियो मे तथा 'च' सहित कूर्मक का बाये कन्धे मे न्यास करे।

'छ' सहित एक नेत्र का बाहु मे, 'ज' सहित चतुर्मुख का कूर्षर या कोहिनी मे, 'झ' सहित राजस का वाम ककण मे तथा 'ञ' सहित सर्वकामद का बायी अँगुलियो मे न्यास करे। 'ट' सहित सोमेश्वर का नितम्ब मे, 'ठ' सहित लागली का दक्षिण उरु

(दाहिनी जॉघ) मे, 'ड' सहित दारुक का दाहिने घुटने मे, 'ढ' सहित अर्धजलेश्वर का पिण्डली मे न्यास करे। 'ण' सहित उमाकान्त का दाहिने पैर की अँगुलियो मे, 'त' सहित आषाढी का नितम्ब मे, 'थ' सहित दण्डी का वाम उरु (बायी जॉघ) तथा 'द' सहित भिद का बाये घुटने मे न्यास करे। 'ध' सहित मीन का बायी पिण्डली मे, 'न' सहित मेष का बाये पैर की अँगुली मे, 'प' सहित लोहित का दाहिनी कुक्षि मे तथा 'फ' सहित शिखी का बायी कुक्षि मे न्यास करे। 'ब' सहित गलण्ड का पृष्ठवश मे, 'भ' सहित द्विरण्ड का नाभि मे, 'म' सहित महाकाल का हृदय मे, 'य' सहित वाणीश का त्वचा मे न्यास बताया गया है।

'र' सहित भुजगेश का रक्त मे, 'ल' सहित पिनाकी का माँस मे, 'व' सहित खगीश का अपने आत्मा (शरीर) मे तथा 'श' सहित वक का हड्डी मे न्यास करे। 'ष' सहित श्वेत का मज्जा मे, 'स' सहित भृगु का शुक्र एव धातु मे, 'ह' सहित नकुलीश का प्राण मे, 'क्ष' सहित सवर्त का पच कोशो मे न्यास करना चाहिये।

'ही' बीज से रुद्र शक्तियो का पूजन करके उपासक सम्पूर्ण मनोरथो को प्राप्त कर लेता है।

जटाधारी शिव अवतार

वेदान्तेषु यमाहुरेक पुरुषं, व्याप्य स्थितं रोदसी।
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः, शब्दो यथार्थाक्षरः॥
अन्तर्यश्चमुमुक्षुभिर्निय मितप्राजादिभिर्मृग्यते।
सस्याणुः स्थिरभक्तियोग, सुलभोनिः श्रेयसायास्तुवः॥

जो फैलती हुयी स्निग्ध चॉदनी से अत्यन्त उज्ज्वल हो रहा है, ऐसे गगा जी के किसी सुन्दर तट पर सुखपूर्वक बैठे हुये, नीरव रजनी मे विश्व-प्रपच से व्याकुल हो, कब हम आर्तवाणी से 'शिव-शिव' उच्चारण कर, अपनी आँखो को आनन्दोद्रेक से बहते हुये विपुल आँसुओ मे डुबो देगे।

सर्वस्व त्याग (बॉट) देने पर अत्यन्त करुणा भरे हृदय से ससार के अन्दर प्रतिकूल परिणामो को देने वाली दैवगति का स्मरण करते हुये, शकरजी के चरणो को ही एक मात्र चित्त का आधार मानकर, क्या हम किसी पवित्र वन मे साथ रात बिता सकेगे।

हे भगवान् शिव! मै कब गगा जल मे स्नानकर, पवित्र फूल-फलो से आपकी पूजा करता हुआ, पर्वत की गुफा मे शिलाखण्ड के आसन पर बैठकर, ध्येय ब्रह्म मे ध्यान लगाऊँगा और फल की कामनाओ को छोड़, अपने आप मे सन्तुष्ट रहकर, गुरु के उपदेशो मे तत्पर हो, आपकी कृपा से एकमात्र ध्यान मार्ग मे आस्था रखकर, आपके ही चरणो मे लीन हो, कब सासारिक दु खो से छुटकारा पा सकूँगा।

सर्प अथवा माला मे, बलवान शत्रु अथवा मित्र मे, मणि अथवा मिट्टी के ढेले मे, फूलो की शय्या या पत्थर मे और तृण अथवा तरुणी मे समान भाव रखते हुये मेरे दिन किसी पुनीत कानन मे 'शिव-शिव-शिव' रटते हुये बीते।

अरे कामदेव! धनुष की टकार से अपने हाथ को तू क्यो कष्ट दे रहा है? अरी कोयल! तू भी अपने मृदुल कलनादो से क्यो व्यर्थ कोलाहल मचा रही है? हे भोली-भाली रमणी! तुम्हारे इन स्नेहयुक्त, चतुर, मोहन एव मधुर चचल कटाक्षो से भी अब कुछ नही हो सकता। मेरे चित्त ने तो श्री चन्द्रशेखर के चरणो का ध्यानरूपी अमृत पान कर लिया है। अब इस ओकारनाथ 'क्रान्तिकारी' को उसी भक्त वत्सल आशुतोष सरकार भगवान् सदाशिव मे ही आत्मसात कर लेने दे। इसी मे तेरा-मेरा तथा जगत का कल्याण निहित है।

श्री जटाधारी रूप शिवजी का अवतार इस कारण हुआ था कि जब सती ने दूसरे जन्म मे हिमाचल के यहाँ गिरिजा नाम से जन्म लिया, तो उन्होने शिवजी को प्राप्त करने के लिये कठिन तपस्या किया। तपस्या हेतु गिरिजाजी माता तथा पिता हिमाचल से आज्ञा लेकर भगवान् सदाशिव को पतिरूप मे प्राप्त करने की अभिलाषा

से वन में पहुँची। वन में गिरिजाजी ने नन्दा व्रत रखकर बहुत कठिन तपस्या की। वे कुछ दिन विल्व के सूखे पत्ते खाकर तप करती रही। बाद में जब उसे भी छोड़ दिया तो उनका नाम अपर्णा हो गया। कुछ दिन जल पीकर तप किया और बाद में वे मात्र वायु पीकर ही तप कर रही थी। उनकी कठिन तपस्या को देखकर शिवजी ने सप्त ऋषियों को गिरिजाजी की परीक्षा लेने के निमित्त उनके समीप भेजा। परन्तु गिरिजा उनके धोखे में किसी प्रकार नहीं आयी। वे दृढ़तापूर्वक तपस्या में सलग्न रही। उस समय शिवजी स्वयं गिरिजा को देखने की इच्छा से जटाधारी ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर उनके पास पहुँचे। वहाँ बहुत वार्तालाप एवं विवाद के उपरान्त भी जब वे गिरिजा को अपने दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा सके, तो उन्होंने प्रसन्न होकर गिरिजा को अपने मुख्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा कहा—“हे गिरिजे! तुम मुझे अत्यन्त प्रिय हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त ही यह सब चरित्र किया था। तुम मेरे साथ कैलाश पर्वत पर चलो। वहाँ मुझे प्रसन्नता प्रदान करो।”

यह सुनकर गिरिजा ने यह उत्तर दिया—“हे प्रभो! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बनकर मेरे साथ विवाह करना स्वीकार करें।” गिरिजा की यह अभिलाषा जानकर शिवजी ‘एवमस्तु’ कहकर अन्तर्ध्यान हो गये। यहाँ पर यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि यहाँ पर किस प्रकार शिव चरित्र हुआ है—

उमा-शम्भु चरित्र के वक्ता यहाँ पर योगी याज्ञवल्क्य और श्रोता भरद्वाजजी हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदासजी ने लिखा है—

उमाचरित सुन्दर मैं गावा। सुनहु शम्भु कर चरित सुहावा॥

शिव चरित कहते हुये गोस्वामीजी ने सप्तर्षि के मुख से, निन्दा ब्याज से शिवतत्त्व निरूपण ऐसी सुन्दरता से कराया है कि जिसका रसास्वादन सरस चेता पाठक ही कर सकते हैं। सप्तर्षि कहते हैं—

निर्गुन, निलज, कुबेस, कपाली। अकुल, अगेह, दिगम्बर, ब्याली॥

कहहु कवन सुख, अस वर पाये। भलि भूलिहु ठग के बौराये॥

कहिये इससे उत्तम शिवतत्त्व निरूपण और क्या हो सकता है? जो वर का दूषण है, वही शिवतत्त्व निरूपण है। शिव निर्गुण है, क्योंकि निष्कल और निर्विशेष हैं। शिव निलज है, क्योंकि ‘एकमेवा द्वितीय’ हैं। शिव अकुल हैं, क्योंकि अनादि और अजन्मा हैं। शिव अगेह हैं, क्योंकि वे अपरिच्छिन्न हैं। शिव दिगम्बर है, क्योंकि निरावरण हैं। शिव कुबेस हैं, क्योंकि वैराग्य की मूर्ति हैं। शिव कपाली है, क्योंकि वे सनातन हैं। शिव ब्याली हैं, क्योंकि सर्वाभिभावक हैं।

ऐसा होने पर भी शिव महाभागवत् हैं। वही उनकी अपार लीला है। एक रूप से शिव निर्गुन, निराकार, निष्कल, निरजन हैं। दूसरे रूप से वही शिव भगवान्, सगुण, साकार, मृत्युञ्जय, जगद्गुरु, योगीश्वर, विश्वेश्वर, विश्वमूर्ति, आशुतोष, महादेव

हैं। तीसरी मूर्ति से वही शिव महाभागवत्, तारकोपदेशक, परमत्यागी, मदनमर्दन और दया के सागर हैं।

जरत सकल सुर वृन्द, विषम गरल जेहि पान किय।

तेहि न भजसि मतमंद, को कृपाल शंकर सरिस॥

इधर तारकासुर ने देवताओं के नाको दम कर रखा था। उसके लिये 'शम्भु शुक्र सभूत सुत एहि जीतै रन सोई' यह व्यवस्था थी। सयोग भी अनुकूल आ पड़ा था। पर शक्र की समाधि की अवधि का ठिकाना क्या? इसके पहले वाली समाधि 87,000 वर्ष ठहर गयी थी। इस बार कितने सहस्र वर्ष रहेगी, कौन कह सकता है। यहाँ मास, पक्ष बीतना कठिन हो पड़ा था। अब समाधि से इन्हे जगावे कौन? ब्रह्मदेव की सम्मति से इस कार्य के लिये कामदेव भेजे गये और भगवदिच्छा से जगाने में कृतकार्य भी हुये, पर शिवजी के क्रोधानल में पतग हो गये। जगत्विजयी काम को भस्म करने के लिये महाभागवत् की कोप-दृष्टि ही यथेष्ट थी। चलिये, सब बना-बनाया काम बिगड़ गया। जब काम ही नहीं तो 'शुक्र सभूत सुत' कहाँ से होने लगे? पर आशुतोष रति की विनती पर प्रसन्न हो गये। कामदेव अनन्त होकर फिर जी गये। देवताओं की जान में जान आयी, अब क्या था?

सब सुर विष्णु विरंचि समेता। गये जहाँ शिव कृपा निकेता॥

पृथक्-पृथक् तिन्ह कीन्ह प्रशंसा। भये प्रसन्न चन्द्र अवतंसा॥

बोले कृपा सिन्धु वृष केतू। कहहु अमर आये केहि हेतू॥

कह बिधि प्रभु तुम अन्तर्यामी। तदपि भगति बस विनवहुँ स्वामी॥

सकल सुरन्ह के हृदय अस, शंकर परम उछाह।

निज नयनन देखा चहहिं, नाथ तुम्हार विवाह॥

स्वामी की आज्ञा पहले ही हो चुकी थी, स्वीकार करने में उग्र ही क्या था? फिर तो देवताओं ने बड़ी शीघ्रता से काम लिया। कही फिर समाधि में न बैठ जाये। तुरन्त सप्तर्षि हिमाचल के यहाँ भेजे गये, लग्न ठीक हुई, गणों ने शिव शृंगार किया तथा विवाह की तैयारी पूर्ण हुयी। यह रहा शिवजी का जटाधारी रूप अवतार।

□ □ □

त्रिखण्डी मंत्र वर्णन

भगवान् महेश्वर, स्कन्द को मंत्र पूजन बताते समय कहते हैं—“स्कन्द। अब मैं तुमसे त्रिखण्डी मंत्र—ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर से सम्बन्ध रखने वाली त्रिखण्डी मंत्र का वर्णन करूँगा।”

ब्रह्म खण्ड पद

ॐ नमो भगवते रुद्राय नम नमश्चामुण्डे नमश्चाकाश मातृणा सर्वकामार्थ साधनीनाम जरामरीणा सर्वत्रा प्रतिहतगतीना स्वरूपरिवर्तिनीना सर्वसत्त्ववशीकरणोत्सादनोन्मूल नसमस्त कर्म प्रवृत्ताना सर्वमातृगुह्य हृदय परमसिद्ध परकर्मच्छेदन परमसिद्धिकर मातृणावचन शुभम्।

इस ब्रह्म खण्ड पद में रुद्र मंत्र सम्बन्धी एक सौ इक्कीस अक्षर हैं।

विष्णु खण्ड पद

ॐ नमश्चामुण्डे ब्रह्माणि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे। स्वाहा।।
ॐ नमश्चामुण्डे माहेश्वरि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे। स्वाहा।।
ॐ नमश्चामुण्डे कौमारि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे। स्वाहा।।
ॐ नमश्चामुण्डे वैष्णवि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे। स्वाहा।।
ॐ नमश्चामुण्डे वाराहि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे। स्वाहा।।
ॐ नमश्चामुण्डे इन्द्राणि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे। स्वाहा।।
ॐ नमश्चामुण्डे चण्डि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे। स्वाहा।।
ॐ नमश्चामुण्डे ईशानि अघोरे अमोघे वरदे विच्चे। स्वाहा।।

यह यथोचित अक्षर वाले पदों का दूसरा मंत्र खण्ड है, जो विष्णु खण्ड पद कहा गया है। अब माहेश्वर खण्ड पद बताया जाता है।

माहेश्वर खण्ड पद

ॐ नमश्चामुण्डे ऊर्ध्वकेशिज्वलित शिखरे विद्युत जिह्वे तारकाक्षि पिंगल भ्रुवे विकृतदष्टे क्रुद्धे, ॐ मास शोणित सुरा सब प्रिये हस हस, ॐ नृत्य नृत्य, ॐ विजृम्भय विजृम्भय, ॐ माया त्रैलोक्य रूप सहस्र परिवर्तिनी नामो बन्ध बन्ध, ॐ कुट्ट कुट्ट, चिरि चिरि, हिरि हिरि, भिरि भिरी, त्रासनि त्रासनि, भ्रामणि भ्रामणि, ॐ द्रावणि द्रावणि, क्षोभणी क्षोभणि, मारणि मारणि, सजीवनि सजीवनि, हेरि हेरि, गेरि गेरि, घेरि घेरि, ॐ सुरि सुरि, ॐ नमो मातृगणाय, नमो नमो विच्चे।

यह माहेश्वर खण्ड इक्तीस पदों का है। इसमें एक सौ इकहत्तर अक्षर हैं। इन तीनों खण्डों को त्रिखण्डी कहते हैं। इन त्रिखण्डी मंत्र के आदि और अन्त में ‘हे, घो’ तथा पाँच प्रणव जोड़कर उसका जप एवं पूजन करना चाहिये। ‘हे घो श्री कुब्जिकायै नमः।’ इस मंत्र को त्रिखण्डी के पदों की संधियों में जोड़ना चाहिये। अकुलादि त्रिमध्यग, कुलादि त्रिमध्यग, मध्यमादि त्रिमध्यग तथा पाद त्रिमध्यग ये चार प्रकार

के मंत्र पिण्ड है। साढ़े तीन मात्राओं से युक्त प्रणव को आदि में लगाकर इनका जप अथवा इनके द्वारा भजन करना चाहिये। तदनन्तर भैरव के शिखा मंत्र का जप एवं पूजन करे। 'ॐ क्षौ शिखा भैरवाय नमः ।'

'स्खा स्खी स्खे' ये तीन सबीज अक्षर हैं। 'हा ही हे'—ये निर्बीज अक्षर हैं। विलोम क्रम से 'क्ष' से लेकर 'क' तक के बत्तीस अक्षरों की वर्णमाला 'अकुला' कही गयी है। अनुलोम क्रम से गणना होने पर यह 'सकुला' कही जाती है। शशिनी, भानुनी, पावनी, शिव, गन्धारी, 'ण' पिण्डाक्षी, चपला, गजजिह्वा, 'म' मृषा, भयसारा, मध्यमा, 'फ' अजरा, 'प' कुमारी, 'न' कालरात्री, 'द' सकटा, 'ध' कालिका, 'फ' शिवा, 'ण' भवघोरा, 'ट' वीभत्सा, 'त' विद्युता 'ठ' विश्वम्भरा और शशिनी अथवा 'उ' विश्वम्भरा, 'आ' शशिनी, 'द' ज्वालामालिनी, कराली, दुर्जया, रगी, वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री, 'ख' काली, 'क' कुलालम्बी, अनुलोमा, 'द' पिण्डनी, 'आ' वेदिनी, 'ई' रूपी, 'वै' शान्तिमूर्ति एवं कलावुला, 'ऋ' खगिनी, 'ड' वलिता, 'लृ' कुला, 'लृ' सुभगा, वेदनादिनी और कराली, 'अ' मध्यमा तथा 'अ' अपेतरया—इन शक्तियों का योग पीठ पर क्रमशः पूजन करना चाहिये।

'स्खा स्खी स्खौ महाभैरवाय नमः ।' यह महाभैरव के पूजन का मंत्र है। ब्रह्माणी आदि आठ शक्तियों के साथ पृथक् आठ-आठ शक्तियाँ और हैं, जिन्हें 'अष्टक' कहा गया है। उनका क्रमशः वर्णन किया जाता है। अक्षोधा, ऋक्षकणी, राक्षसी, क्षपणा, छया, पिगाक्षी, अक्षया और क्षेमा—ये ब्रह्माणी के अष्टक दल में स्थित होती हैं। इला, लीलावती, नीला, लका, लकेश्वरी, लालसा, विमला और माला—ये माहेश्वरी अष्टक में स्थित हैं। हुताश्ना, विशालाक्षी, हुँकारी, बडवामुखी, हाहारया, क्रूरा, क्रोधा तथा खराननाबाला—ये आठ कौमारी के शरीर से प्रकट हुयी हैं। इनका पूजन करने पर ये सम्पूर्ण सिद्धियों को देने वाली होती हैं। सर्वज्ञा, तरला, तारा, ऋग्वेदा, हयानना, सारासार, स्वयग्राहा तथा शाश्वती—ये आठ शक्तियाँ वैष्णवी के कुल में प्रकट हुयी हैं।

तालुजिह्वा, रक्ताक्षी, विद्युतजिह्वा, करगिणी, मेघनादा, प्रचण्डोमा, कालकर्णी तथा कलिप्रिया—ये वाराही के कुल में उत्पन्न हुयी हैं। विजय की इच्छा वाले पुरुष को इनकी पूजा करनी चाहिये। चम्पा, चम्पावती, प्रचम्पा, ज्वलितानना, पिशाची, पिचुवक्त्रा तथा लोलुपा—ये इन्द्राणी के कुल में उत्पन्न हुयी हैं।

पावनी, याचनी, वामनी, दमनी, बिन्दुबेला, वृहत्कुक्षी, विद्युता तथा विश्वरूपिणी—ये चामुण्डा के कुल में प्रकट हुयी हैं। और मण्डल में पूजित होने पर विजयदायिनी होती हैं।

यमजिह्वा, जयन्ती, दुर्जया, यमान्तिका, विडाली, रेवती, जया और विजया—ये महालक्ष्मी के कुल में उत्पन्न हुयी हैं। इस प्रकार आठ अष्टकों का वर्णन किया गया है।

नट-नर्तक शिव अवतार

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शंकरम्॥
मृषा गिरस्ता ह्रास तीर सत् कथा, न कथ्यते यद्भगवान् धोक्षजः।
तदेव सत्यं तदुहैव मंगलं, तदेव पुण्यं भगवद् गुणोदयम्॥
तदेव रम्यं रचिरं नवं नवं, तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्।
तदेव शोकणि व शोषणं नृणां, यदुत्तमश्लोक यशोऽनुगीयते॥

जिस कथा में भगवान् अधोक्षज की चर्चा नहीं है वह असत् और मिथ्या है। जिस कथा में भगवान् के गुणगान वर्णन का प्रसंग है, वही सत्य है, मंगलदायिनी है और पुण्य भी है। जो उत्तम श्लोक भगवान् के यश से पूर्ण हो वही परम रमणीय और पल-पल पर नित्य नवीन है। वही महान उत्सव स्वरूप है और वही मनुष्यों के शोक सागर को सुखाने वाला है। जगत में जिस प्रकार खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूषा में सब मनुष्यों की एक-सी रुचि होना सम्भव नहीं है, वैसे ही भगवत् उपासना में भी सबकी एक-सी रुचि होना सम्भव नहीं है। यह अवश्य है कि युक्त और वैध आहार-विहार चाहे भिन्न-भिन्न प्रकार का क्यों न हो, उसका परिणाम शरीर रक्षा आदि समान ही होता है, परन्तु उसी के अयुक्त और अवैध होने पर फल में समानता नहीं रहती। वैसे ही उपासना में नाम रूप का भेद होने पर भी युक्त और वैध उपासना का परिणाम सर्वत्र एक ही होता है, अवैध, अयुक्त होने से ही फल में भेद हो जाता है।

शिव पुराण में, नारद ऋषि द्वारा ब्रह्माजी से भूतभावन भगवान् शिव के विविध अवतारों में नट-नर्तक अवतार कथा सुनने की इच्छा जागृत हुयी थी। तदनुसार ब्रह्माजी कहते हैं—हे नारद! मैं तुम्हें 'नट-नर्तक' शिवावतार की बात बताता हूँ, तुम उसे ध्यान देकर सुनो।

जिस समय भगवान् शिव गिरिजा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर देकर कैलाश धाम को वापस हुये थे, उसी के कुछ ही समय पश्चात् वे एक दिन 'नट-नर्तक' का स्वरूप धारण कर हिमाचल के घर गये। वहाँ हिमाचल तथा मैना को प्रसन्न कर उन्होंने भिक्षा के बदले गिरिजा को माँगा। यह कथा इस प्रकार है—

भगवान् शिव नट नर्तक का वेश धारण कर उस समय हिमाचल के दरबार में पहुँचे, जब हिमाचल अपनी पत्नी मैना के साथ दरबारियों सहित बैठे थे। एक दरबारी ने जाकर हिमाचल को बताया कि—“राजन्! एक नर्तक-नट आया है, जो अपनी कला का प्रदर्शन आपके सम्मुख करना चाहता है।” पर्वतराज हिमाचल ने आने की आज्ञा दे दी।

नट-नर्तक रूपी शिवजी दरबार में पहुँचे और वहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुये नृत्य करने लगे। उस समय उत्तमोत्तम व्यवहार एवं शृंगार का साक्षात् स्वरूप प्रकृति एवं पुरुष का दृष्टिगोचर हुआ। सभी दरबारी सभासद, यहाँ तक कि राजा हिमाचल व मैना भी नृत्य देखकर अत्यन्त प्रसन्न हो गये। जब नृत्य बन्द हुआ तब नर्तक स्वरूप शिवजी से हिमाचल ने कहा—“हे नर्तक! तुम्हारे

नृत्य को देखकर मैं इतना अधिक प्रसन्न हुआ हूँ कि, तुम जो भी अब चाहो वह हमसे माँग सकते हो?”

शिवजी ने भिक्षा के बदले गिरिजा को माँगा। मगर जैसे ही भिक्षा में गिरिजा को माँगा, वैसे ही हिमाचल क्रोध के कारण लाल हो गये और अपने पुत्रों तथा सभासदों को यह आदेश दिया कि “इस धूर्त नट को इस सभा से जबरदस्ती घसीटकर बाहर कर दीजिये।”

राजा का आदेश पाते ही सभी सभासद तथा हिमाचल के पुत्र आदि दौड़ पड़े। वे सब जैसे ही नट स्वरूप शिवजी को पकड़ना चाहे, त्योंही सब स्वयं बँध गये और वे टस से मस नहीं हो पाये। यह दशा देखकर हिमाचल घबरा गये और ध्यान धरकर जब देखा तो उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह नर्तक नहीं, यह तो स्वयं शिवजी हैं। यह भी उन्हें ज्ञात हुआ कि शिवजी ने गिरिजा को वरदान दे दिया है तो उन्होंने गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शिवजी ने बड़ी लीलाये करके गिरिजा के साथ विवाह किया। नट-नर्तक अवतार का चरित्र भी भक्तों को आनन्द प्रदान करने वाला है। जब मैना ने यह जान लिया कि शिवजी सबसे श्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं, तब उन्होंने शिवजी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना उचित समझा। उस समय देवताओं ने परस्पर यह सम्मति की कि मैना तथा हिमाचल की श्रेष्ठ बुद्धि को नष्ट कर देना चाहिये। इस प्रकार का निश्चय करके सब देवता पहले तो ब्रह्मा के पास गये, तदुपरान्त उनकी आज्ञा से शिवजी के पास जाकर यह कहने लगे—“हे प्रभो! यदि हिमाचल आपको सदाशिव समझकर गिरिजा का विवाह करेगा, तो वह इसी शरीर से आपके लोक को प्राप्त हो जायेगा। उस समय रत्न आदि अद्भुत वस्तुये कहाँ से प्राप्त होगी? ऐसी स्थिति में आप कोई ऐसा उपाय कीजिये, जिससे उसका यह दिव्य ज्ञान नष्ट हो जाये।”

देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी वैष्णव ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर हिमाचल के पास गये और उनसे इस प्रकार कहने लगे—“हे राजन्! तुम राजा होकर शिव जैसे अवधूत के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिये क्यों आतुर हो रहे हो? तुम्हें ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। शिवजी अशुभ वेषधारी तथा अमंगलों के घर हैं।” तब हिमाचल ने उनकी बात मानकर, शिवजी के साथ अपनी कन्या का विवाह न करना ही उचित समझा।

इस चरित्र को करने के उपरान्त शिवजी कैलाश पर्वत पर लौट आये। फिर वहाँ से उन्होंने सप्तर्षियों को हिमाचल के पास समझाने-बुझाने के लिये भेजा। तब सप्तर्षियों ने आकर हिमाचल तथा मैना को बहुत समझाया-बुझाया और गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ करा दिया। द्विजावतार की यह कथा सुनने तथा सुनाने वालों को दोनों लोकों में आनन्द प्रदान करने वाली है।

□ □ □

अश्वत्थामा शिव अवतार

शिवः सर्वोत्तमो यत्र सिद्धान्तो वीर शैवकः।

(पारमेश्वरागम्)

सर्वस्मादधिकं ब्रूयाद भगवन्तमुमापतिम्।

(आदित्य पुराण)

मर्त्यलोक के मानवों का सा तारतम्य स्वर्गलोक के देवताओं में भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि पार्थिव ऐश्वर्य की सीमा की जैसे सार्वभौम पद में समाप्ति हो जाती है, वैसे ही देवत्व की सीमा देवताओं के सार्वभौम, देवाधिदेव महादेव में पर्यवसित होती है। क्योंकि मुक्तिरूप सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ को देने वाला ही देवताओं में सार्वभौम हो सकता है। शिवजी के मुक्ति प्रदाता होने के विषय में अनन्त प्रमाण हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिये जा रहे हैं। श्रुति भगवती कहती है—

ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तं मेति।
ईशं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति॥
शिव एकोध्येयः शिव शंकरः, सर्वमन्यत् परित्यज्य।
यदा चर्मवदाकारं, वेष्टियिव्यन्ति मानवाः॥

उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि शिवजी से बड़ा होने की तो बात ही क्या, उनके जोड़ का भी कोई नहीं है? अतः वे ही सब देवों में श्रेष्ठ हैं। शिव-पार्वती के साथ दूसरे देवताओं की तुलना करना तो एक प्रकार का अन्याय ही है। आदित्य पुराण में इसका स्पष्ट शब्दों में निषेध किया गया है—

विश्वेश्वर मुमाकान्तं विश्वान्तर्यामि नं शिवम्।
न ब्रह्मनादैः समं ब्रूयाच्छार्किभश्योपिपार्वतीम्॥

जगत् के माता-पिता, सर्वान्तर्यामी पार्वती परमेश्वर की समता कौन कर सकता है? उनके साथ दूसरे देवताओं की समानता का प्रतिपादन करने वालों को उपर्युक्त वाक्यों में बहुत कुछ कहा गया है। गायत्री मंत्र से भी परमात्मा शिवजी का ही बोध होता है। उसमें दूसरे किसी देवता का नहीं। अतः सब देवताओं में सर्वोत्कृष्ट शिवजी ही हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ निम्न प्रकार है—‘ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्’ अर्थात् (य भर्ग) जो शिव (न धिय) हमारे चित्तों को (प्रचोदयात्) प्रेरित करता है और जो (देवस्य सवितु) प्रकाशमान सूर्य से भी (वरेण्यम्) श्रेष्ठ है (तत्) उस शिव तत्त्व का (धीमहि) हम ध्यान करें।

गायत्री से बोधित होने के कारण श्रीरामचन्द्रजी के द्वारा सेतुबन्ध में लिंगरूप से स्थापित होने के कारण, श्रीकृष्ण को उनकी कैलास यात्रा से सतुष्ट होकर उनकी इच्छानुसार सन्तान देने से तथा सहस्र कमल के द्वारा शिवलिंग का पूजन करते

समय एक कमल की कमी हो जाने के कारण, कमल के स्थान पर विष्णु के अपना एक नेत्र निकालकर रख देने पर, उन्हे सुदर्शन चक्र प्रदान करने से (इसके लिये 'हरिस्ते साहस्र कमल दलमाधाय पदयो रतयादि महिम्न स्तोत्र' का पद्य प्रमाण रूप में उद्धृत किया जा सकता है। शिवजी ही सर्वोत्कृष्ट एव सर्व देवताओं के उपास्य हैं। अभिमानी कामदेव का ध्वंस करने से, देवासुरों के द्वारा समुद्र मन्थन से जो त्रिलोक ध्वंसकारी महाकाल कूट विष निकला था उसे देवताओं की प्रार्थना के अनुसार पान कर जाने से, मार्कण्डेय और श्वेत नामक मुनियों को पीडा देने वाले यमराज का मद चूर करने से, तारकाक्ष-कमलाक्ष एव वीरविद्युन्माली नामक तीन राक्षसों के निवास 'त्रिपुरो' का नाश करने के कारण, मदान्ध दक्ष प्रजापति के यज्ञ का वीरभद्र रूप धारण कर ध्वंस करने के कारण, अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान कर देने से, नृसिंह रूपधारी विष्णु को जीतने के कारण तथा स्त्री मोहिनी शरीर धारी विष्णु के गर्भ से शास्तु नामक पुत्र उत्पन्न करने के कारण भगवान् शिव सारे देवताओं में श्रेष्ठ हैं।

अस्तु, अब हम उनके अश्वत्थामा अवतार की परम पावन कथा लिखते हैं।

श्रीशिव पुराण में ब्रह्मा तथा नारद वार्ता के अनुसार कथा इस प्रकार उल्लिखित है—

ब्राह्मणों में परम श्रेष्ठ द्रोणाचार्य को कौरवों ने अपना गुरु मानकर, उनसे धनुर्विद्या प्राप्त की थी। उन्हीं द्रोणाचार्य ने कठिन तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न किया। तब शिवजी ने द्रोणाचार्य के समीप पहुँचकर यह कहा—“हे द्रोणाचार्य! हम तुम्हारे तप से अत्यन्त प्रसन्न हुये हैं, अस्तु, तुम जो चाहो, वह वरदान हमसे माँग लो।”

यह सुनकर द्रोणाचार्य ने शिवजी की स्तुति की—

साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर।
हर हर शंकर, दुखहर सुखकर, अघ-तम हर हर-हर शंकर॥
जय पावक रविचन्द्र जयति जय, सत्-चित्-आनन्द भूमा जय-जय।
जय जय विश्वरूप प्रभु स्वयमेव, जय हर अखिलात्मन् शिव जय-जय॥
जय विराट जय जगत्पते, जय गौरीपति जय प्रलयंकर।
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर॥

स्तुति करने के बाद द्रोणाचार्य ने कहा—“हे प्रभो! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिये कि मुझे आपके अश से एक पुत्र की प्राप्ति हो। वह बालक मुझ सहित कौरवों को आनन्द प्रदान करने वाला हो। अत्यन्त बलवान् तथा मृत्यु को जीतने वाला हो।” द्रोणाचार्य की प्रार्थना सुनकर, शिवजी उन्हे इच्छित वरदान देकर, अन्तर्ध्यान हो गये। तब उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न हो, अपनी स्त्री के समीप आकर सब समाचार कह सुनाया। कुछ समय पश्चात् शिवजी की कृपा और उन्हीं के अश द्वारा, द्रोणाचार्य की पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया।

अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर कौरवों का पक्ष लिया था। विष्णुजी की प्रेरणा से अर्जुन ने शिवजी का तप किया और शिवजी द्वारा पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। इतने पर भी अश्वत्थामा ने अपना तेज ऐसा प्रदर्शित किया कि कोई भी उसका कुछ न बिगाड़ सका। जब उसने पाण्डवों के पुत्रों का वध कर डाला, उस समय अर्जुन ने जब रथ पर चढ़कर अश्वत्थामा का पीछा किया था, तब अश्वत्थामा अपने मन में कुछ भी भयभीत न होकर युद्ध करने के लिये सामने खड़ा हो गया। उसने अर्जुन के ऊपर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उस समय अर्जुन ने अत्यन्त दुःखी होकर श्रीकृष्ण से यह कहा—“हे श्रीकृष्णजी! अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गये ब्रह्मास्त्र की ज्वाला हम सबको भस्म करती हुयी सामने आ रही है, आप इससे हमारी रक्षा करने का प्रयास करें।”

अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्रीकृष्णजी अर्जुन से इस प्रकार बोले—“हे अर्जुन! तुम इस अस्त्र का प्रभाव समाप्त करने के लिये शिवजी द्वारा दिये गये पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करो। उसके बिना इस अस्त्र की ज्वाला किसी प्रकार शान्त नहीं होगी।” यह सुनकर अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करके ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया। इस दृश्य को देखकर अश्वत्थामा ने यह विचार करके कि ससार में पाण्डवों का वध ही न रहे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक स्थित था, उसका वध करने के निमित्त पुनः अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय उत्तरा अत्यन्त व्याकुल हो श्रीकृष्णजी की शरण में गयी। श्रीकृष्णजी ने अपने चक्र द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा की।

शिव भक्तों! अश्वत्थामा अवतार की यह कथा तथा चरित्र अत्यन्त पवित्र है और सम्पूर्ण ससार को आनन्द प्रदान करने वाला है। अश्वत्थामा अजर तथा अमर हैं। वे इस समय भी गंगा तट पर वास करते हैं तथा सबकी दृष्टि से छिपे रहते हैं। उनकी कथा सुनने तथा सुनाने से अत्यन्त पुण्य होता है तथा सम्पूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है।

परमार्थ की सिद्धि के लिये ही अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। जो भव के गहन अन्धकार से निकालकर, ज्योत्स्नामयी दुनिया में प्रवेश कराता है। इसके लिये गुरु कहीं ढूँढ़ना नहीं है। मन को एकाग्रता के सूत्र में बाँधकर वह चाहे निर्गुण या सगुण या प्रेममार्ग का ही राही हो, तत्काल श्रद्धा-भक्ति और विश्वास के सहारे भूत-भावन भगवान् शिव को सकल्प करके गुरु मान ले। आराध्य देव शकर को अपना गुरु मान लेने पर उन्हें ही एकमात्र अवलम्ब मानकर, सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करे कि “हे प्रभो! आप मेरे सर्वस्व हैं, अतएव आप ही मुझे सत्य मार्ग दिखलाइये। आप मेरे अन्दर ऐसी प्रेरणा करें, जिसे गुरु के आदेशवत् ग्रहण करके मैं अपने साधन पथ में अग्रसर होऊँ और लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करूँ।” इस प्रकार प्रार्थना करने पर हमारे अन्दर जो प्रेरणा हो, बस, उसी का आश्रय लेकर हमें चलना चाहिये। उससे कल्याण

निश्चित है। क्योंकि सच्चिदानन्द, सर्वान्तर्यामी, सर्वाधार, सर्वगुण-सम्पन्न, गुणातीत, अनादि, अनन्त भगवान् शिव कल्याणस्वरूप विज्ञानानन्दधन, वेदवेद्य परमात्मा है। वे स्वयं ही अपने ज्ञाता हैं, अनिर्वचनीय हैं, अकल हैं, मन और बुद्धि के अतीत हैं।

वही अपनी शक्ति द्वारा जगत का सूत्रपात करते हैं। वही ब्रह्मा रूप से रचते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं और रुद्र रूप से सहार करते हैं तथा अनन्त रुद्रों के रूप में जगत में फैले हुये हैं। सब रूपों में भासते हैं, सब रूपों में वे ही प्रकट हैं, उन्हीं से सबकी उत्पत्ति है, उन्हीं में निवास है और उन्हीं में सब लय होते हैं। यह उत्पत्ति, पालन और विनाश भी उनकी लीला मात्र है। वही सब कुछ है और साथ ही सब कुछ सविलक्षण भी है।

शिव सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, सर्वोपरि, सर्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वतश्चक्षु, सर्वांतर्यामी, सर्वमय, सर्वसमर्थ, सर्वाश्रय, शक्तिपति, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, ज्ञानस्वरूप, सत्य, शिव, सुन्दर है। वे निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार तथा उभयातीत हैं।

वे माता-पिता, सुहृद, स्वामी, सखा, न्यायकारी, पतितपावन, दीनबन्धु, परम दयामय, भक्त वत्सल, अशरण शरण, अति उदार, सर्वस्व दानी, आशुतोष सम, उदासीन, पक्षपात रहित, भक्त जनाश्रय, भक्त पक्षपाती, शुभ प्रेरक, अशुभ निवारक, योग क्षेम वाहक, प्रेममय, भूत वत्सल, श्मशान विहारी, कैलास निवासी, हिमालय वासी, योगीश्वर और महा मायावी हैं।

वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। 'नमः शिवाय' उनका प्रधान मंत्र है। आबाल वृद्ध, वनिता, ब्राह्मण, शूद्र सभी इसका श्रद्धापूर्वक जप करके अपना मनोरथ सिद्ध करते हैं।

शिवलिंग पूजा अश्लील नहीं है, यह परम रहस्यमय तत्त्व है। शिव कृपा से रहस्य का ज्ञान हो सकता है। भक्ति, श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिये।

शिवनिन्दा करना और सुनना महापाप है, अतएव उससे सर्वथा बचना चाहिये।

शिव को परात्पर ब्रह्म मानते हुये भी शिव, विष्णु, ब्रह्मा में भेद मानना अमंगल का सूचक है। तीनों ही रूप एक हैं। तीनों की उपासना एक की ही उपासना है।

शिव तत्त्व जानने के लिये पक्षपात छोड़कर शिव पुराण का अध्ययन-मनन करना चाहिये।

शिव नाम का जप प्रेम सहित-निष्काम भाव से सदा करना चाहिये।

उपर्युक्त शिव तत्त्व को जान लेने पर भक्त का कल्याण ही कल्याण है।

अस्तु, यहाँ पर मैंने शिव के अमूल्य तत्त्वों का उल्लेख करके पाठकों का भक्ति पथ प्रशस्त करने का प्रयास किया है।

किरातेश्वर शिव अवतार

भक्ति रस के अथाह सागर में डुबकी लगाने वाले परम स्नेही शिव भक्तों! अब मैं भूत भावन भगवान् शिव के किरातेश्वर रूप का वर्णन कर रहा हूँ।

पूर्वकाल में चन्द्रवश में ययाति नामक एक राजा हुये। उनके पाँच पुत्र उत्पन्न हुये। उनमें पुरु नामक सबसे छोटा पुत्र, शर्मिष्ठा नामक रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पुरु ने राज्य पाकर धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया। उसी के कुल में शान्तनु नामक राजा उत्पन्न हुआ। उस राजा की गंगा तथा सत्यवती नामक दो स्त्रियाँ थीं। गंगा से जिस पुत्र की उत्पत्ति हुयी उसका नाम भीष्म था। भीष्म महातपस्वी, जितेन्द्रिय तथा सत्यवादी था। शान्तनु की दूसरी रानी सत्यवती के गर्भ से चित्रागद तथा विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये। उनमें से चित्रागद को चित्रागद नाम के ही एक गधर्व ने मार डाला, जिसके कारण विचित्रवीर्य राज्य का स्वामी हुआ।

विचित्रवीर्य की दो रानियाँ थीं। वह उन्हीं के साथ भोग-विलास किया करता था, जिसके कारण उसे राज्यक्षमा रोग हो गया। अनेक उपाय करने पर भी राजा का यह रोग दूर न हो सका। एक दिन उसकी निःसन्तान अवस्था में मृत्यु भी हो गयी। इस प्रकार राजा शान्तनु का वंश नष्ट हो गया। व्यासजी ने विचित्रवीर्य की दोनों रानियों के गर्भ से सन्तानों की उत्पत्ति की। इनमें बड़ी रानी के गर्भ से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुये, जो जन्म से ही अन्धे थे। छोटी रानी द्वारा पाण्डु का जन्म हुआ। तीसरी बार राजा की दासी जब व्यासजी के समीप पहुँची तो उसके गर्भ से विदुर नामक विष्णुभक्त का जन्म हुआ। इन तीनों बालकों को देखकर सत्यवती अत्यन्त प्रसन्न हुयी। व्यासजी द्वारा उत्पन्न तीनों बालक अत्यन्त प्रतापी तथा धर्मात्मा हुये। धृतराष्ट्र का विवाह सुबल की कन्या गान्धारी के साथ हुआ था। राजा शूरसेन की पुत्री, वसुदेव की बहिन कुन्ती के साथ पाण्डु का विवाह हुआ। पाण्डु की दूसरी रानी का नाम माद्री था। वह मद्रदेश के राजा की पुत्री थी।

धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सौ पुत्र उत्पन्न हुये तथा पाण्डु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव ये पाँच पुत्र उत्पन्न हुये। इनमें से प्रथम तीन पुत्र कुन्ती से तथा दो माद्री से उत्पन्न हुये। राजा देवक की पुत्री पारशवी का विवाह विदुर के साथ हुआ था। उसने भी अनेक धर्मात्मा पुत्रों को जन्म दिया। इन सब राजपुत्रों में भीम अत्यन्त बलवान् थे और वे अपने बल के कारण अनेक प्रकार के उपद्रव मचाया करते थे। दुर्योधन को भीम का स्वभाव अच्छा नहीं लगता था। वह सदा इस घात में लगा रहता था कि किसी उपाय से भीम को मार डाला जाये। इस प्रकार आरम्भ से ही धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों तथा पाण्डु के पुत्र पाण्डवों में शत्रुता हो गयी। तदुपरान्त एक दिन मंत्री के उपदेश से धृतराष्ट्र ने पाण्डवों को वारणावत में लाक्षा भवन के भीतर,

जलाने के लिये भेजा। परन्तु शिवजी की कृपा एव विदुर की सम्मति से वे जीवित बच गये। वहाँ से पाण्डव दक्षिण देश की ओर चले। मार्ग में भीम ने (आज जहाँ उत्तर प्रदेश का जनपद प्रतापगढ़ है और लालगंज तहसील अन्तर्गत हडौर नामक ग्राम है, वही पर हिडंब नामक महाबलशाली दैत्य रहता था।) उसे मार डाला तथा हिडिम्बा से विवाह कर लिया। तदनन्तर व्यासजी का उपदेश पाकर पाण्डव चक्रपुर में रहने लगे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार सुनकर वे अपनी माता कुन्ती सहित वहाँ गये। वहाँ अर्जुन ने मत्स्य वेधने के उपरान्त द्रौपदी को जीता और सभी पाण्डवों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ।

पाण्डवों की वीरता का समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने पास बुला लिया और आधा राज्य देकर, खाण्डवप्रस्थ में रहने की आज्ञा प्रदान की। तदुपरान्त अर्जुन तीर्थाटन करते हुये द्वारका में पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्रीकृष्णजी की सम्मति से सुभद्रा का हरण किया और उसके साथ अपना विवाह कर लिया। इसी सुभद्रा के गर्भ से वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ था।

अब दूसरे प्रकार से अर्जुन के बल का वर्णन शिव पुराण के अनुसार करता हूँ। पूर्व समय में श्वेतकी नामक एक राजा शिवजी का परम भक्त था। शिवजी ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर राजा श्वेतकी का यज्ञ करा दो। शिवजी की आज्ञानुसार दुर्वासा ने उस राजा का यज्ञ कराया। वह यज्ञ ऐसा था कि बारह वर्षों तक निरन्तर घृत की धार यज्ञ की अग्नि में गिरती रही। उसके कारण अग्नि अत्यन्त तृप्त हो, अजीर्ण के कारण निस्तेज हो गई। उस समय अग्नि ने ब्रह्माजी के पास जाकर निवेदन किया कि "मैं अत्यन्त व्याकुल हूँ, अस्तु! आप मेरे अजीर्ण को दूर करने का कोई उपाय कीजिये।" तब ब्रह्मा की आज्ञा से अर्जुन तथा कृष्ण ने अग्नि को अपनी शरण में लेकर, उसे खाण्डव वन जलाने की आज्ञा दी। उस वन में मय नामक एक दानव रहता था। उस दानव को अर्जुन ने श्रीकृष्ण की आज्ञा मानकर, वन से भाग जाने दिया। उस उपकार के कारण मय दानव ने पाण्डवों के लिये एक ऐसी सभा का निर्माण किया, जिसमें जल तथा थल का कोई भेद ज्ञात नहीं होता था। जब दुर्योधन उस सभा को देखने के लिये आया तो उसकी बुद्धि भी भ्रम में पड़ गयी, जिसके कारण दुर्योधन अत्यन्त लज्जित हो गया और उसके हृदय में पाण्डवों का पुराना द्वेष फिर उभर आया। उस शत्रुता के कारण दुर्योधन ने जुआ खेलकर, पाण्डवों के सम्पूर्ण राज्य तथा धन को जीत लिया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी तक को जुए में जीत लिया। तदुपरान्त दुर्योधन ने पाण्डवों को राजच्युत करके बारह वर्ष के लिये अपने राज्य से निकाल दिया। उस स्थिति में सूर्य ने द्रौपदी को एक ऐसा बर्तन दिया, जिसके द्वारा प्राप्त होने वाले भोजन से पाण्डव अपना कालक्षेप करते रहे।

द्वैत वन में जाकर पाण्डवों ने अनेक प्रकार की विपत्तियाँ उठायीं। उनके पास भोजन के निमित्त सूर्य का दिया हुआ वही पात्र था। उस पात्र में यह गुण था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी, तब तक उसके भीतर की भोजन सामग्री समाप्त नहीं होती थी। दुर्योधन को किसी प्रकार इसका पता चल गया। तब उसने यह चाहा कि पाण्डवों को किसी मुनि द्वारा शाप दिला देना चाहिये। अस्तु, वह दुर्वासाजी के पास पहुँचकर, उनकी बड़ी सेवा की और वरदान माँगने की आज्ञा प्राप्त की। दुर्योधन ने उनसे यह कहा—“हे प्रभो! मैं पाण्डवों का नाश चाहता हूँ।” यह सुनकर दुर्वासा ने दुर्योधन को बहुत धिक्कारते हुये यह कहा—“हे दुर्योधन! ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर भी तुमने हमारी बहुत सेवा की है, हम तुम्हारी प्रसन्नता के लिये कुछ करेंगे।”

दुर्योधन से इस प्रकार कहकर दुर्वासा ऋषि अपने साथ दस सहस्र शिष्यों को लिये हुये, पाण्डवों के पास उस समय पहुँचे, जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। पाण्डवों ने मुनि की यथाविधि पूजा की। उस समय दुर्वासा ने उनसे कहा—“हे पाण्डवों! हम तुमसे भोजन प्राप्त करना चाहते हैं।” मुनि के यह वचन सुनकर यद्यपि पाण्डव अपने मन में बड़े हताश हुए, फिर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब मुनि अपने शिष्यों सहित स्नान करने के लिये नदी तट पर चले गये। इधर पाण्डवों ने सोचा कि मुनि के लौटने तक भोजन तैयार हो सकना कठिन है, इससे अच्छा है कि हम सब लोग मुनि के आने के पूर्व ही मर जायें अन्यथा मुनि हमें शाप देकर नष्ट कर डालेंगे। जिस समय पाण्डव इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय यह आकाशवाणी हुयी कि “हे पाण्डवों! तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करके श्रीकृष्ण का स्मरण करो। तुम्हारा सकट दूर हो जायेगा।” इस आकाशवाणी को सुनकर द्रौपदी सहित सभी पाण्डवों ने श्रीकृष्ण का स्मरण किया। तब श्रीकृष्णजी शीघ्र ही उनके पास आ पहुँचे। उन्होंने सूर्य के दिये हुए पात्र को द्रौपदी से माँगा और उस पात्र में साग की एक पत्ती चिपकी हुयी देखकर उसे खा लिया।” श्रीकृष्णजी द्वारा उस पत्ती के खाते ही उधर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित तृप्त हो गये। तदुपरान्त वे पाण्डवों के पास न आकर नदी तट से ही अपने आश्रम को चले गये। इस समाचार को सुनकर पाण्डवों को अत्यन्त प्रसन्नता हुयी और वे सब श्रीकृष्णजी की स्तुति करने लगे। उस समय श्रीकृष्णजी ने उन्हें धैर्य बँधाते हुये कहा—“हे पाण्डवों! अब हम मथुरा को छोड़, द्वारिका पुरी बसाकर उसमें रह रहे हैं। हम तुमसे यह कहते हैं कि तुम भगवान् सदाशिवजी की सेवा किया करो। शिवजी की सेवा किये बिना सकट दूर नहीं हो सकता।” पाण्डवों से इस प्रकार कहकर श्रीकृष्णजी अन्तर्ध्यान हो गये। तदुपरान्त पाण्डवों ने एक भील को दुर्योधन के आचरणों की देखभाल के लिये इन्द्रप्रस्थ भेजा। उस भील ने वहाँ का सब हाल पाण्डवों को कह सुनाया। तब

दुर्योधन के प्रताप तथा वैभव का समाचार पाकर पाण्डवों को दुःख हुआ। उसी समय पाण्डवों के सम्मुख श्रीव्यासजी आ पहुँचे। वे अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण कर रहे थे। व्यासजी को देखकर पाण्डवों ने उनका अत्यन्त सम्मान किया और पूजन आदि करके उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर इस प्रकार कहा—“हे प्रभो! वन में आकर हम लोगों ने बहुत दुःख उठाया है। आज आपकी बड़ी कृपा हुयी जो यहाँ पधारकर हमें दर्शन दिये। हे नाथ! आप हमारा उद्धार करें तथा ऐसा उपदेश दें जिससे हम अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लें।” पाण्डवों की प्रार्थना सुनकर व्यासजी ने कहा—“हे पाण्डवों! तुम परमधन्य हो। तुम्हारे ऊपर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर देंगे। भगवान् सदाशिव सबके स्वामी हैं तथा देवता मुनि आदि उनकी सेवा किया करते हैं। अस्तु, हम तुम्हें यह उपदेश देते हैं कि तुम विश्वास एवं प्रेमपूर्वक भगवान् सदाशिव की पूजा करो।”

व्यासजी के वचन सुनकर पाण्डवों ने पूछा—“हे प्रभो! हम सब लोग मिलकर शिवजी का पूजन करें अथवा हममें से कोई एक व्यक्ति करें।” उस समय व्यासजी ने शिवजी का ध्यान धरकर यह उत्तर दिया—“तुममें से अर्जुन को ही पूजा करनी चाहिये। केवल उसी की सेवा से शिवजी तुम सबके ऊपर प्रसन्न होंगे।” इतना कहकर व्यासजी ने शिव पूजन की सम्पूर्ण विधि अर्जुन को बता दी तथा यह कहा—“क्षत्रिय को सर्वप्रथम इन्द्र की सेवा करनी चाहिये। तदुपरान्त शिवजी के मंत्र का जप करें। तुम गंगा तट पर, इन्द्रकील नामक स्थान पर पहुँचकर, शिवजी का ध्यान करो।” यह कहकर व्यासजी ने अर्जुन को इन्द्र का मंत्र दिया तथा शिव पूजन विधि एवं दृष्टिबन्ध होने की विद्या प्रदान की। इतना करके व्यासजी अन्तर्ध्यान हो गये।

ब्रह्माजी ने अपने पुत्र नारद को शिवावतार सुनाते हुये आगे कहा—हे नारद! व्यासजी के चले जाने के उपरान्त सभी भाइयों ने अर्जुन को अत्यन्त तेजस्वी रूप में देखा। तदुपरान्त उन्होंने आशीर्वाद देते हुये अर्जुन को तपस्या करने हेतु विदा किया। वे सबको प्रणाम आदि करके शुभ मुहूर्त में शिवजी का तप करने के लिये चल दिये।

गंगा जी के तट पर इन्द्रकील नामक स्थान के निकट पहुँचकर अशोक वन में स्थित हुये। वहाँ सर्वप्रथम वेदी बनाकर उन्होंने गुरु की आराधना की। तदुपरान्त आसन पर बैठकर पंचसूत्र पार्थिव का विधिपूर्वक निर्माण किया। फिर वे पार्थिव पूजन के मंत्र का जप करने लगे।

तपस्या के प्रभाव से जब अर्जुन के मस्तक से प्रकाश निकलने लगा, उस समय उस वन में रहने वाले इन्द्र के सेवकों ने इन्द्र के पास जाकर यह प्रार्थना की कि—“हे प्रभो! अशोक वन में न जाने ऐसा कौन-सा तपस्वी तप कर रहा है, जिसके मस्तक से उत्पन्न हुयी अग्नि के कारण हम लोग जलने से कुछ ही बच गये हैं। सेवकों की

बात सुनकर जब इन्द्र ने ध्यान धरकर विचार किया, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कार्य हमारे पुत्र अर्जुन का है। उस समय अर्जुन को दुःखी देखकर इन्द्र को भी बहुत शोक हुआ। तदुपरान्त वे वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर, हाथ में लाठी लिये हुये अर्जुन के समीप जाकर खड़े हो गये। जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण रूपी इन्द्र को अपने सामने खड़ा हुआ देखा, तो उनका हर प्रकार से स्वागत सम्मान किया। उस समय इन्द्र ने अर्जुन से कहा—“हे क्षत्रिय पुत्र! तुम ऐसा कठोर तप किसलिये कर रहे हो।”

ब्राह्मणरूपी इन्द्र के वचन सुनकर अर्जुन ने उन्हें सब हाल सुनाया। तब इन्द्र ने यह उत्तर दिया—“हे अर्जुन! तुम्हारा तप करना व्यर्थ है। सासारिक सुख तो थोड़े दिन तक रहते हैं, अस्तु, मनुष्य को इन सुखों के मोह में न पड़कर, मुक्ति का विचार करना चाहिये। मुक्ति देना इन्द्र के वश की बात नहीं है। जो देवता मुक्ति प्रदान कर सके, तुम्हें तो उसी की आराधना करनी चाहिये।” यह सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया—“हे ब्राह्मण! आपको इन बातों से क्या प्रयोजन? हम व्यासजी की आज्ञानुसार अपना कार्य कर रहे हैं, अस्तु, आप हमें उसके विपरीत उपदेश करने की कृपा न करें।” इन्द्र ने अर्जुन की जब ऐसी दृढ़ता देखी तो उन्हें अर्जुन के ऊपर बहुत प्रेम हुआ। उस समय उन्होंने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिये तथा यह कहा—“हे पुत्र! हमने ब्राह्मण बनकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। शिवजी मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करने वाले हैं। उन्हीं की कृपा से हमने, ब्रह्माजी ने, विष्णुजी ने उच्च पद को प्राप्त किया है। अस्तु, तुम आज से हमारे मंत्र को त्यागकर, शिवजी के मंत्र का जप करो तथा पार्थिव पूजन करके उन्हीं का ध्यान करो। तुम्हारी पूजा में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं होगा तथा शिवजी प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान करेंगे।”

इतना कहकर तथा आशीर्वाद देकर इन्द्र अपने लोक को चले गये। तब अर्जुन ने स्नान एवं अग्न्यास करके शिवजी का ध्यान किया। तत्पश्चात् वे पार्थिव पूजन करके एक पौर्व से सूर्य के सम्मुख खड़े हो गये और शिव मंत्र का जप करने लगे।

‘ॐ नमः शिवाय मृत्युञ्जय महादेव नमोऽस्तुते।’

अर्जुन के तप को देखकर ऋषि-मुनि भी आश्चर्य चकित हो उठे। जब अर्जुन को कुछ समय इसी प्रकार तप करते बीत गया, तब ऋषि-मुनियों ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान् सदाशिव से यह प्रार्थना की—“हे प्रभो! अर्जुन आपकी कठोर आराधना कर रहा है। अस्तु, हमारी यह इच्छा है कि आप उसके पास पहुँचकर वरदान देने की कृपा करें।”

शिवजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर यह उत्तर दिया—“हे ऋषियो! आप लोग अपने-अपने स्थान को जायें, हम अर्जुन के कार्य को पूरा करेंगे।”

ऋषि, मुनियों को विदा करने के उपरान्त शिवजी ने यह इच्छा की कि हम अर्जुन के समीप पहुँचकर उसे वर प्रदान करेंगे। उस समय एक घटना यह घटी कि

दुर्योधन ने जब यह सुना कि अर्जुन राज्य प्राप्ति हेतु तपस्या कर रहा है, तो उसने मुर नामक एक दैत्य को अर्जुन का सहार करने के लिये भेजा। वह दैत्य भैसे का स्वरूप धारण कर अर्जुन के समीप जा पहुँचा। अर्जुन ने जब उसे दूर से ही अपनी ओर आते हुये देखा, तो मन में यह जान लिया कि यह निश्चय ही मेरा कोई शत्रु है और इसे दुर्योधन ने यहाँ भेजा होगा। अस्तु, यह निश्चय कर अर्जुन ने उसे मारने के लिये अपना धनुष-बाण उठा लिया।

जिस समय अर्जुन उस भैसे को मारने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय शिवजी 'भीलपति' का स्वरूप धारण कर, अपने गणों सहित अर्जुन की परीक्षा लेने के लिये तथा वरदान देने के लिये वहाँ आ पहुँचे। वे हाथ में धनुष-बाण लिये हुये थे। अस्तु, जिस समय उस भैसे रूपी दैत्य ने यह इच्छा की कि मैं अर्जुन को अपने सींगों पर उठाकर मार डालूँ, उसी समय भीलपति रूपी शिवजी ने उसकी पूँछ पर अपने बाण का ऐसा प्रहार किया कि वह बाण शरीर में होता हुआ उसके मुख मार्ग से बाहर निकल गया। उससे उस दैत्य की तत्काल ही मृत्यु हो गयी। जिस समय भीलपति ने अपने बाण का प्रहार उस दैत्य पर किया था, उसी समय अर्जुन ने भी उसके ऊपर अपना बाण चलाया था। अतः जब उन्होंने दैत्य को पृथ्वी पर गिरते हुये देखा तो अपने मन में यह विचार किया कि यह दैत्य मेरे बाण से मरा है। अस्तु, वे अपने बाण को लेने के लिये शिव नाम का उच्चारण करते हुये, उस दैत्य के समीप जा पहुँचे। उसी समय शिवजी का एक गण भी अपने स्वामी का बाण लेने के लिये वहाँ पहुँच गया।

उस गण को देखकर अर्जुन ने कहा—“यह दैत्य हमारे बाण से मरा है, अस्तु, इसको मारने वाला बाण हमारा है। उसे प्राप्त करने का अधिकार भी हमारा ही है।” तब गण ने यह उत्तर दिया—“इस राक्षस को हमारे स्वामी भीलपति ने मारा है।” इस प्रकार कुछ देर तक दोनों में विवाद होता रहा, परन्तु अर्जुन ने बाण स्वयं उठा लिया। उस समय शिवजी के गण ने इस प्रकार कहा—“तुम तपस्वियों का रूप धरकर ऐसा छल किसलिए करते हो? एक बाण के लिये तुम्हारा इस प्रकार लोभ करना उचित नहीं है।”

यह सुनकर अर्जुन बोले—“अरे मूर्ख! तू यह क्या कह रहा है? यह बाण मेरे मुख्य चिह्न से युक्त है। तू इसे देख ले और व्यर्थ ही विवाद मत कर।” तब गण ने यह उत्तर दिया—“अरे मूर्ख! तू सच्चा तपस्वी नहीं है, क्योंकि तप करने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा स्वामी परम तेजस्वी है और उसी का यह बाण है। यह तेरे पास कभी नहीं रह सकता। मेरे स्वामी ने तेरे प्राण बचाने हेतु अपने इस बाण द्वारा तेरे शत्रु का सहार किया है और तू उनके उपकार को भूलकर ऐसी बातें कर रहा है।”

उस गण के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर अर्जुन ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर कहा— 'अरे नीच! तू बड़ा अहकारी प्रतीत होता है, जो हमसे ऐसा कठोर वचन कह रहा है। हमें क्या आवश्यकता पड़ी है, जो हम तेरे स्वामी के पास जाकर बाण माँगे? यदि उसे चाहिये तो वह हमसे बाण माँग ले, अन्यथा तू और तेरे स्वामी में से कोई भी हमारे साथ युद्ध कर ले। उस स्थिति में जो जीतेगा, उसी को यह बाण मिल जायेगा। तू शीघ्र ही अपने स्वामी को हमारे पास बुला ला।" अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर वह गण आश्चर्यचकित हो, शिवजी के समीप जा पहुँचा और उन्हें सब हाल कह सुनाया। उस समय शिवजी ने यह विचार किया कि हमें अर्जुन के तेज तथा शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिये। अस्तु, वे अपने गणों सहित अर्जुन के समीप जा पहुँचे।

शिवजी की असख्य सेना को देखकर भी अर्जुन अपने मन में तनिक भी भयभीत नहीं हुये। वे अपने धनुष-बाण लेकर उनके सामने युद्ध करने के लिये जा खड़े हुये। उस समय किरात रूपधारी शिवजी ने सर्वप्रथम सासारी रीति के अनुसार अर्जुन के पास अपना दूत भेजा और यह कहलवाया कि "हे तपस्वी! तुम हमारी सेना को अपनी आँखों से देखकर परिणाम का विचार कर लो और हमारा बाण हमें लौटा दो।" जब दूत ने यह समाचार अर्जुन को दिया तो अर्जुन ने निर्भय होकर यह उत्तर दिया—"हे दूत! तू अपने स्वामी से जाकर यह कहे दे कि यदि हम भयभीत होकर तुम्हें बाण लौटा देंगे, तो हमारे कुल में दाग लग जायेगा। तू अपने स्वामी से जाकर कह दे कि हम युद्ध करने के लिये प्रस्तुत हैं। वह भी मैदान में आकर हमारी शक्ति को देख ले।"

अर्जुन की बात को सुनकर दूत ने शिवजी के पास पहुँचकर सब समाचार कह सुनाया। तब भीलपति शिवजी अपनी सेना सहित अर्जुन के साथ युद्ध करने को तैयार हुये। जिस समय उन्होंने युद्ध आरम्भ करने के लिये अपना शख बजाया, उस समय अर्जुन भी शिवजी का ध्यान धरकर, युद्ध करने के लिये सामने आ पहुँचा। तब शिवजी के गणों ने अपने स्वामी की आज्ञानुसार ऐसी बाण वर्षा की कि अर्जुन पहले तो बहुत व्याकुल हुए, परन्तु फिर शिवजी का ध्यान धरकर, उन सब बाणों को काट डाला। तदुपरान्त उन्होंने अपनी बाण वर्षा द्वारा किरातरूपी शिवजी की सम्पूर्ण सेना के पाँव उखाड़ दिये। केवल शिवजी ही जहाँ-के-तहाँ खड़े रहे। तब उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। उस युद्ध को देखकर सम्पूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। पृथ्वी काँपने लगी तथा सभी देवता दुःखी हो गये। उस युद्ध में किरात रूपधारी शिवजी अर्जुन को पकड़कर आकाश की ओर ले गये। वहाँ उन्होंने अर्जुन को दोनों पाँव पकड़कर चारों ओर घुमाया, परन्तु तब भी अर्जुन ने अपनी हार नहीं मानी। अन्त में शिवजी ने भक्ति के वशीभूत हो, अर्जुन के ऊपर कृपा करके अपने मुख्य रूप को प्रकट किया।

जिस समय अर्जुन ने यह देखा कि वे जिस स्वरूप का ध्यान किया करते थे, वही स्वरूप नेत्रों के सम्मुख खड़ा है। तब वे अपने मन में लज्जित होकर पश्चात्ताप करने लगे। तत्पश्चात् उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके यह स्तुति की—

हे प्रभो क्षमा अपराध करें, क्योंकि अज्ञान अवस्था वह।
हैं सक्षम आप अकेले ही, अक्षम यह त्रिभुवन कण-कण भव॥
अश्रुधार बहाते अर्जुन तब, गिर पड़े प्रभू के चरणों में।
शिव उन्हें उठाकर प्रेम किया था कृपापूर्वक ही क्षण में॥
अन्तर्यामी हैं आप प्रभो, मम पूर्ण करो कामना सभी।
ओकार 'क्रान्तिकारी' भजते, 'शिवनाम' दूर दुःख होत अभी॥

अर्जुन बोले—“हे प्रभो! मुझसे अज्ञानावस्था में जो अपराध बन पड़ा है, उसे आप क्षमा करने की कृपा करें।” इतना कहकर जब अर्जुन शिवजी के चरणों पर गिर पड़े, उस समय शिवजी ने उन्हें श्रद्धापूर्वक उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा—“हे अर्जुन! तुम किसी प्रकार की चिन्ता मत करो। तुम हमारे परम भक्त हो। हमने यह चरित्र तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त किया था। अब तुम्हारी जो इच्छा हो, वह वर हमसे माँग लो।” यह वचन सुनकर अर्जुन ने शिवजी की अत्यन्त प्रार्थना करते हुये कहा—“हे प्रभो! आप अन्तर्यामी हैं तथा सम्पूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। अब यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपसे यह माँगता हूँ कि आप मुझे दोनों लोकों की ऋद्धि-सिद्धि प्रदान करने की कृपा करें।” इतना कहकर अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गये।

अर्जुन की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उन्हें अपना पाशुपत अस्त्र देते हुये कहा—“हे अर्जुन! अब तुम्हारे सभी दुःख दूर हो जायेंगे। हमने तुम्हें अपना भक्त जानकर यह अस्त्र प्रदान किया है। इसके कारण तुम किसी से नहीं हारोगे और सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। तुम अपने भाइयों सहित पुनः राज्य को प्राप्त करोगे और तुम्हारे सभी सक्कों को हम नष्ट करते रहेंगे।” इतना कहकर शिवजी ने अर्जुन के शरीर पर अपना हाथ फिराया, तदुपरान्त अनेक आशीर्वाद देकर अन्तर्ध्यान हो गये। उस समय अर्जुन भी अत्यन्त प्रसन्न हो, पाशुपत अस्त्र को लेकर वहाँ से अपने स्थान को लौट आये तथा अपने भाइयों को सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। जब बारह वर्ष की अवधि समाप्त हो गयी, तब पाण्डवों ने नगर में पहुँचकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। शिवजी की कृपा से उन्होंने सम्पूर्ण कौरवों का सहार किया तथा युधिष्ठिर ने राज्यसिंहासन को प्राप्त किया।

किरातेश्वर शिव अवतार के इस चरित्र को जो मनुष्य पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह भी अपने सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर शिवलोक में स्थान पाता है।

□ □ □

जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य रूपी शिव अवतार

भगवान् के असंख्य स्वरूप हैं। परन्तु मनुष्य का असंख्य से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम एक से होता है और वह अनेक को एक कर देता है। अनेक में एक की यथार्थत देखना और एक में ही अनेक को कल्पित देखना, यही सत्य है, पूर्ण है और प्रेम है।

भगवान् शिव इसी प्रकार अनेक होते हुए ही एक हैं। उनका व्यक्त स्वरूप बड़ा विचित्र है।

शिव का स्वरूप त्याग की मूर्ति है। वे चिता भस्म रमाते हैं। ससार के मोह की भस्म, द्वैत की भस्म ही, यह चिता-भस्म है। शिवजी मुण्डमाला धारण करते हैं। वास्तव में यह ससार से मोह त्यागने का सूचक है। वे सर्प की कौपीन लगाते हैं। यह उनके विश्व-प्रेम का सूचक है।

इन बातों को यदि देखा जाय तो शिवजी में त्याग की मनोहर झॉकी दिखायी पड़ेगी। हिन्दू धर्मानुसार भगवान् शिव परमात्मा के अवतार हैं। उन्हीं परम पवित्र अवतारों में एक अवतार आद्य शंकराचार्य का भी आता है।

जब सम्पूर्ण देश में सनातन धर्म का अवमूल्यन-अध पतन हो रहा था, बौद्ध धर्म का इतना प्रबल प्रचार हो गया था कि चतुर्दिक् 'बुद्ध शरणम् गच्छामि, धम्म शरणम् गच्छामि, सघ शरणम् गच्छामि' का निनाद एवं उद्घोष सुनायी दे रहा था, उस समय लोगों में एक ही प्रश्न कौंध रहा था कि कौन इस विषम परिस्थिति से देश को उबारे।

इस भीषण झझावात से सतप्त सभी देवता कैलाश पर्वत पर, भगवान् शिव की शरण में गये और सम्पूर्ण स्थिति को स्पष्ट करते हुए निवेदन किया। देवता-गणों एवं ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान् शंकर ने कहा कि—“हे देवताओं! तुम सब घबड़ाओ नहीं। अब मैं शीघ्र ही भारत की धरती पर अवतार लूँगा और तुम लोगों के कष्ट को दूर करूँगा।”

कुछ समय बाद ही भगवान् शिव का अवतार आद्य शंकराचार्य के रूप में हुआ था, जिसकी कथा इस प्रकार है—

भगवान् शंकराचार्य के विषय में कुछ साक्ष्य उपलब्ध है, तदनुसार उनका जन्म केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलादी नामक ग्राम में बैशाख शुक्ल पचमी को हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु तथा माता का नाम सुभद्रा था। उनकी माता के कई नाम प्रचलित हैं, इनमें—सुभद्रा, सती, विशिष्टा और आर्याम्बा प्रसिद्ध हैं। भगवान् शंकर की आराधना के द्वारा ही शंकराचार्य का अवतार हुआ था। इनके पिता शिव गुरु और माता सुभद्रा ने सन्तान न होने पर आशुतोष भगवान् शंकर की आराधना की थी। आराधना से प्रसन्न होकर तथा देवताओं एवं ऋषि-मुनियों को दिये

गये वचन को ध्यान में रखकर, एक दिन भगवान् शंकर ने ब्राह्मण के वेश में शिव गुरु को दर्शन दिया और उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया। शिव के वरदान स्वरूप प्राप्त होने के कारण ही इनका नाम 'शंकर' पड़ा।

बालक शंकर के रूप में कोई महान् विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपन से ही मिलने लगता है। एक वर्ष की अवस्था में ही बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे थे। दो वर्ष की अवस्था में इन्हें पुराणादि की कथाएँ कण्ठस्थ हो गयी थी। शंकर के तीसरे वर्ष में पहुँचने पर ही इनके पिता शिव गुरु का स्वर्गवास हो गया था। पाँच वर्ष की अवस्था में ही उपनयन संस्कार के बाद बालक शंकर को विद्या अध्ययन हेतु गुरु गृह भेज दिया गया। दो वर्ष में ही इन्होंने सम्पूर्ण वेद, वेदान्त और वेदांगों का अध्ययन पूर्ण कर लिया और उसके उपरान्त शंकर अपने घर लौट आये।

शंकर की माता ने इनका विवाह कर देने की बात निश्चय की, किन्तु शंकर ने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की। एक दिन माँ के साथ नदी में स्नानार्थ गये हुए थे, जहाँ मकर ने उनका पैर पकड़ लिया। शंकर ने माँ से कहा कि—“यदि तুম मुझे संन्यास की आज्ञा दे दो तो मकर मेरा पैर छोड़ देगा।” इस पर माँ ने अपनी हामी भर दी। इस प्रकार आठ वर्ष की वय में ही शंकर ने संन्यास ले लिया। उस समय माँ ने इनसे एक वचन ले लिया कि मेरी अन्त्येष्टि तुम्हारे द्वारा ही होगी। इसकी स्वीकृति शंकर ने माँ को दे दिया।

कहते हैं कि गृह त्याग के अवसर पर शंकर से उनके कुल देवता भगवान् श्रीकृष्ण ने स्वप्न में कहा कि “तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद यह मन्दिर नदी द्वारा गिरा दिया जायेगा। इसलिए मूर्ति को कहीं अन्यत्र प्रतिष्ठित कर दो।” इस पर शंकर ने उस मूर्ति को एक ऊँचे टीले पर प्रतिष्ठित कर दिया। बाद में नदी की तेज कठान के कारण वह मन्दिर सचमुच ही धराशायी हो गया।

संन्यास गुरु की खोज में शंकर नर्मदा तट पर पहुँचे। वहाँ पर्वत की गुफा में महात्मा गोविन्दाचार्य तप में निमग्न थे। शंकर ने गुफा के एक छिद्र से उनका दर्शन किया। कहते हैं कि उस समय नर्मदा का जल बहुत बढ़ रहा था, जो गुफा में प्रवेश करने वाला था। शंकर ने अपने कमण्डल को गुफा के बाहर रख दिया। तब नर्मदा के बाढ़ का जल कमण्डल में समाहित हो गया। यह कौतुक देख गोविन्दाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना पैर गुफा के बाहर निकाल दिया। शंकराचार्य ने चरण पूजा कर उनकी स्तुति की तथा चातुर्मास पर्यन्त भूमिसुर ग्राम में रहकर गुरु गोविन्द की प्रतीक्षा की।

चातुर्मास की समाप्ति पर गुरु गोविन्द भगवत् पाद से शंकर ने दीक्षा ली। दीक्षोपरान्त गुरु ने उनका नाम 'भगवत्पूज्यपादाचार्य' रखा। उन्होंने गुरु पाद दृष्टि

मार्ग से साधना शुरू कर दी और अल्पकाल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गये। उनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर, गुरु ने उन्हें काशी जाकर, समस्त अवैदिक मतों का खंडन करके, वेद-वेदान्त सम्मत अद्वैत मत का प्रतिपादन करने और वेदान्त सूत्र पर भाष्य लिखने को कहा। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर वे काशी चले गये।

काशी में शंकराचार्य ने वैदिक धर्म का प्रचार-प्रसार आरम्भ कर दिया। इससे उनकी ख्याति बढ़ने लगी और कई लोग उनकी वाग्मिता एवं विद्वता से प्रभावित होकर उनके शिष्य भी बने। उनके सर्वप्रथम शिष्य सनन्दन हुए, जो बाद में 'पद्मपादाचार्य' के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी में शिष्यों को अध्यापन के साथ वे ग्रन्थों का प्रणयन भी करते जाते थे। एक बार प्रातः काल जब आचार्य गंगा स्नान कर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक चाण्डाल मिला, जो चार श्वान लेकर मार्ग में चला जा रहा था। शंकराचार्य उस चाण्डाल को समीप देखकर उससे घृणा प्रकट करने लगे, तथा दूर हटो, ऐसा कहा। इस पर उस चाण्डाल ने कहा कि "किससे दूर हटूँ, आप तो ब्रह्म सत्य और जगत् को मिथ्या मानते हैं। तो शरीर तो मिथ्या है, इससे घृणा कैसी? क्योंकि सबमें तो वही आत्मा विराज रही है? आत्मा त्रिरूप, असंग, सद्रूप, आनन्दरूप, पवित्र एवं भेद रहित तथा सर्वव्यापक है। अतः आत्मा में भेद की कल्पना करने वाला व्यक्ति कदापि वैदिक मत की रक्षा एवं अद्वैत मत का प्रतिपादन नहीं कर सकता।" उसने शंकर से कहा कि—"हे शंकर! तुम्हारा सन्यास एवं ज्ञान पूर्णरूपेण निष्फल है।" शंकराचार्य, चाण्डाल की बात सुनकर अचम्भित रह गये। उन्होंने कहा कि यदि आप भगवान् विश्वनाथजी हैं, तो दर्शन दे। इसके पश्चात् चाण्डाल ने भूत भावन, आशुतोष भगवान् विश्वनाथजी के रूप में उन्हें दर्शन दिया तथा उन्हें ब्रह्म-सूत्र पर भाष्य लिखने और धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया। वेदान्त सूत्र पर जब वे भाष्य लिख चुके तो एक दिन एक ब्राह्मण ने गंगा तट पर उनसे एक सूत्र का अर्थ पूछा। उस सूत्र पर उस ब्राह्मण के साथ उनका आठ दिन तक शास्त्रार्थ हुआ। बाद में उनके एक शिष्य ने ध्यानस्थ हो जब देखा कि वह ब्राह्मण कोई और नहीं स्वयं वेदव्यासजी हैं तो शिष्य ने निम्न श्लोक पढ़ा—

व्यासो नारायणः साक्षात् शंकरः शंकरः स्वयम्।

तयोर्विवादे सम्प्राप्ते न जाने किं करोम्यहम्॥

इस पर शंकराचार्य ने भक्तिपूर्वक भगवान् वेदव्यास को प्रणाम किया और दागा-याचना की। तत्पश्चात् भगवान् वेदव्यास ने उन्हें अद्वैतवाद का प्रचार करने की आज्ञा दी और उनकी सोलह वर्ष की अल्पायु को बत्तीस वर्ष तक बढ़ा दिया। इसके बाद भगवान् शंकराचार्य दिग्विजय के लिए निकल पड़े।

काशी में रहते हुए ही शंकराचार्य ने प्रायः सभी विरुद्ध मत वालों को परास्त कर दिया था। वहाँ से वे कुरुक्षेत्र होते हुए बदरिकाश्रम गये। वहाँ कुछ दिन रहकर

उन्होंने कुछ ग्रन्थ लिखे। सभी ग्रन्थ काशी अथवा बदरिकाश्रम में रहकर ही, 12 से लेकर 16 वर्ष के बीच में लिखा है।

प्रयाग में स्वामी शकराचार्यजी की मुलाकात कुमारिल भट्ट से हुई। दक्षिण भारत में कुमारिल को काफी प्रसिद्धि प्राप्त थी। वे मीमांसक थे एवं जैमिनि मतावलम्बी थे। बौद्ध एवं जैन मतावलम्बियों को परास्त कर आचार्य शकर ने अपने मत का प्रतिपादन किया था। आचार्य कुमारिल शाकरभाष्य को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। प्रयाग में आचार्य शकर एवं कुमारिल का साक्षात्कार बड़े दारुण समय में हुआ था। आचार्य कुमारिल उस समय अपनी निरीश्वरवादिता पर पश्चात्ताप करके, अपने शरीर को तुषाग्नि में भस्म करने के लिए चिता में प्रविष्ट हुए थे। वे अर्द्धदग्ध भी हो गये थे। कहते हैं कि आचार्य शकर ने उस समय उनसे शास्त्रार्थ की इच्छा व्यक्त की, किन्तु अर्द्धदग्ध कुमारिल उस समय विवश थे। इसलिए आचार्य कुमारिल ने महिष्मतीपुरी निवासी उद्भट विद्वान मण्डन मिश्र से शास्त्रार्थ करने को कहा। मण्डन मिश्र कुमारिल के बहनोई थे। कुमारिल के कहने पर आचार्य शकर महिष्मती गये।

मण्डन मिश्र अपने समय के उद्भट विद्वान और कर्मवाद के समर्थक थे। उनकी विद्वता का परिचय इसी से चलता है कि जब भगवान् शकराचार्य ने महिष्मतीपुरी पहुँचकर एक स्त्री से मण्डन मिश्र का घर पूछा तो उसने कहा—‘वेद स्वतः प्रमाण’ तथा कर्म स्वतः फल देता है अथवा ईश्वर कर्म का फल देता है, इस विषय की चर्चा नीडस्थ शुकागनाएँ जहाँ कर रही हो, वही मण्डन मिश्र का घर है। स्त्री के इन वाक्यों को सुनकर आचार्य शकर चकित रह गये। जब आचार्य शकर, मण्डन मिश्र के घर पहुँचे तो मण्डन मिश्र घर का द्वार बन्द करके श्राद्ध कर्म में व्यस्त थे। भगवान् शकराचार्य अपने योग बल से मण्डन मिश्र के समीप जाकर बैठ गये। मण्डन मिश्र अत्यन्त क्रोधित हुए और दोनों विद्वानों का शास्त्रार्थ निश्चित हुआ। तब शकराचार्य ने यह शर्त दोनों में रखी कि जो पराजित होगा, वह एक दूसरे का शिष्य बन जायेगा। शास्त्रार्थ में मध्यस्थ बनायी गयी, मण्डन मिश्र की पत्नी परम विदुषी भारती। भारती अपने गृहस्थ कार्य में तल्लीन थी, अतएव उन्होंने एक-एक ताजा फूलों की माला दोनों विद्वानों के गले में डाल दी और कहा कि “जिसके गले की माला कुम्हला जायेगी, उसकी पराजय मानी जायेगी।”

शकराचार्य अद्वैत मत का खडन कर रहे थे और मण्डन मिश्र कर्मवाद का। दोनों में शास्त्रार्थ होते कई दिन बीत गये, फलतः मण्डन मिश्र के गले की माला कुम्हला गयी। पराजित होकर मण्डन मिश्र शकराचार्य को अपना गुरु बनाने के लिए और सन्यास ग्रहण करने की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए शकराचार्यजी से प्रार्थना करने लगे। मण्डन मिश्र की पत्नी परम विदुषी भारती ने आचार्य शकर से कहा कि—“मण्डन मिश्र की यह अर्द्ध पराजय है, आपको मुझसे भी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा!” इसके बाद भारती ने

शकराचार्य के समक्ष कामशास्त्र के प्रश्न प्रस्तुत किये। उस समय बाल ब्रह्मचारी शकर निरुत्तर हो गये और भारती से एक माह का समय माँगा।

कहा जाता है कि आमरुक के राजा का उसी समय निधन हुआ था और आचार्य शकर योगबल अर्थात् परकाया प्रवेश की कला द्वारा राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गये और एक माह तक कामशास्त्र सम्बन्धी सभी बातों की जानकारी करते रहे। तत्पश्चात् योगबल से उस शरीर को छोड़कर पुनः अपने पूर्व शरीर में आ गए और भारती के प्रश्नों का सम्यक् प्रकारेण उत्तर दिया। तदुपरान्त मण्डन मिश्र ने शकराचार्य से विधिवत् सन्यास की दीक्षा ली और 'सुरेश्वराचार्य' नाम से विश्वविख्यात हुए। पति के सन्यासी हो जाने पर भारती ब्रह्मलोक जाने को उद्यत हुई, किन्तु भगवान् शकराचार्य समझा-बुझाकर उन्हें शृगगिरि ले गये और वहाँ रहकर अध्यापन कार्य की उनसे प्रार्थना की। बताया जाता है कि भारती द्वारा शिक्षार्जन के कारण ही शृगेरी और द्वारका के मठों का शिष्य सम्प्रदाय भारती नाम से प्रसिद्ध हुआ।

मगध विजयोपरान्त शकराचार्य दक्षिण की ओर चले तथा महाराष्ट्र में शैव एवं कापालिकों को पराजित किया। एक बार एक कापालिक ने तो उनसे ही कह दिया कि आप जैसे व्यक्ति की बलि देने से मेरी सिद्धि हो जायेगी। वह बलि देने के उद्देश्य से ही उनका शिष्य बन गया था। भगवान् शकराचार्य ने कहा कि "जब मैं ध्यानस्थ हो जाऊँ तो मेरी बलि चढ़ा सकते हो।" और वे तलवार की धार के नीचे भी निर्विकार, निर्भय, ध्यानस्थ बैठे रहे। पद्माचार्य ने योगबल से ध्यानस्थ हो सारा रहस्य जान लिया और उस कापालिक को ही मार डाला। उस समय भी शकराचार्य की साधना का अपूर्व प्रभाव देखा गया। कापालिक की तलवार की धार के नीचे भी वे समाधिस्थ और शान्त बैठे रहे। वहाँ से चलकर आचार्य शकर दक्षिण में तुगभद्रा के तट पर एक मन्दिर निर्मित कराकर उसमें शारदा देवी की स्थापना की। इस मन्दिर के साथ जिस मठ की स्थापना हुई उसे शृगेरी मठ कहते हैं। सुरेश्वराचार्य इसी मठ पर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। इसी समय शकराचार्य को अपनी वृद्धा माता के अन्त समय का भान हुआ और वे घर वापस आये और माता की अन्त्येष्टि की। कहा जाता है कि माता की इच्छा के अनुसार इन्होंने प्रार्थना करके उन्हें विष्णुलोक में भिजवाया था। इसके पश्चात् वे पुनः शृगेरी मठ में आ गये। वहाँ से पुरी आकर इन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना किया और यहाँ पद्मपादाचार्य को आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया। आचार्य शकर ने चोल और पाण्ड्य देश के राजाओं की सहायता से दक्षिण के शाक्त, गणपत्य और कापालिक सम्प्रदाय के अनाचार को दूर कर, सनातन धर्म की विजय पताका फहरायी। इस प्रकार दक्षिण में सर्वत्र सत्य, सनातन धर्म की अमर पताका फहराकर वे पुनः उत्तर भारत की ओर उन्मुख हुए। रास्ते में पहले आचार्य शकर कुछ दिन वरार में रुके इसके बाद उज्जैन

पहुँचे। उज्जैन में उन्होंने भैरवों की भीषण साधना को बन्द कराया। वहाँ से वे गुजरात आये और वहाँ द्वारका में एक पीठ की स्थापना किया तथा इस द्वारिका पीठ पर अपने शिष्य हस्वमलकाचार्य को आचार्य पद पर अभिषिक्त किया। फिर गाण्ड्य प्रदेश के विद्वानों, पंडितों से शास्त्रार्थ हुए और उन्होंने सबको पराजित कर अपने मत का मण्डन किया। कहा जाता है कि काश्मीर में आचार्य शंकर को माँ देवी का साक्षात् दर्शन हुआ था। काश्मीर के बाद आचार्य शंकर आसाम स्थित कामरूप (कामाख्या) धाम में पधारे, जहाँ उनका शैवों से शास्त्रार्थ हुआ। कामरूप से वे हिमालय के बदरिकाश्रम में आये और वहाँ ज्योतिर्मठ (ज्योति पीठ) की स्थापना की तथा तोटकाचार्यजी को वहाँ आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया। वहाँ से आचार्य शंकर केदार क्षेत्र में आये और यही पर कुछ दिनों के बाद वे शिवसायुज्य को प्राप्त हो गये। भगवान् केदारनाथ की ज्योति में समाहित हो गये। आज भी केदारनाथ मन्दिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है। बदरिकाश्रम में तो आचार्य शंकर ने भगवान् की मूर्ति कुण्ड से निकालकर स्थापित की। वहाँ की पूजा-अर्चना के लिए केरल के नम्बूदरीपाद ब्राह्मणों को रखा था और वहाँ पर यह परम्परा आज भी बरकरार है। रावल ही वहाँ के प्रधान पुजारी होते हैं।

इस प्रकार आचार्य शंकराचार्य ने भारत की सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने सम्पूर्ण भारत के विभिन्न अंचलों का परिभ्रमण किया। उस युग के प्रख्यात विद्वानों के पास जाकर उन्होंने उनके विचारों को जाना व सुना और अपने विचारों से उन्हें अवगत कराया। यह विचार विनिमय वे मात्र तत्त्व निर्णय के लिए ही करते थे। उन्होंने भारत के समस्त तीर्थस्थानों का अवगाहन किया था।

प्रसिद्ध है कि भगवान् शंकराचार्य कैलाश से पाँच स्फटिक लिंग लाये थे। उनमें से चार लिंगों की स्थापना उन्होंने क्रमशः बद्रीनारायण, नीलकण्ठ क्षेत्र नेपाल, शृंगेरी और चिदम्बरम् में की थी। सर्वश्रेष्ठ पंचम लिंग अपने पास रख छोड़ा था। वह योग लिंग नाम से प्रसिद्ध था। काची में शंकर हमेशा उसी लिंग की पूजा किया करते थे। देह त्याग के समय शंकर ने उस लिंग को सुरेश्वर के हाथ में समर्पित कर, काची पीठ और वहाँ के शारदा मठ का भार भी उन्हीं को दे दिया था। (यह शारदा मठ शृंगेरी के शारदा पीठ से भिन्न है।) शिव रहस्य (9/16) में भी लिखा है कि योग लिंग की स्थापना काची में ही हुई थी। मार्कण्डेय संहिता में लिखा है कि शंकर ने कामकोटि पीठ में योग लिंग की प्रतिष्ठा की थी। उसके अर्चन के लिए सुरेश्वराचार्य की नियुक्ति की थी। वेकटेशन के मत से नैषध चरित्र के 12हवें सर्ग में जिस काची स्थित स्फटिक लिंग का वर्णन है—वह शंकर स्थापित योग लिंग ही है। इसको योगेश्वर लिंग कहा जाता है।

आद्य शंकराचार्य द्वारा भाष्य ग्रन्थ, स्तोत्र ग्रन्थ, प्रकरण ग्रन्थ तथा तन्त्र ग्रन्थ की रचना की गयी है।

आचार्य शंकर अद्वैत सिद्धान्त के मात्र पोषक ही नहीं, अपितु एक युग प्रवर्तक थे। उनका आविर्भाव जिस समय हुआ था, उस समय देश में बौद्ध, जैन एवं कापालिकों का पूर्ण प्रभुत्व हो गया था। सनातन एवं वैदिक धर्म का ह्रास हो रहा था। ऐसे संक्रमण काल में ही आचार्य शंकर का प्राकट्य हुआ था। उन्होंने अपने अकाट्य तर्कों एवं मतवाद से परम पावन भारत भूमि में पुनः वैदिक, सनातन धर्म का ध्वज लहराया। इसी कारण से बौद्ध, जैन एवं कापालिक यहाँ से सदा-सर्वदा के लिए लुप्त हो गये। अल्पायु में ही उन्होंने वह महत्त्वपूर्ण एवं श्लाघनीय कार्य सम्पन्न किया जो कोई अवतारी पुरुष ही कर सकता है। इसलिए ही लोग उन्हें भगवान् शंकर का साक्षात् अवतार मानते हैं। वे दार्शनिक जगत् के देदीप्यमान रत्न हैं। बड़े-बड़े विद्वानों ने उन्हें 'दार्शनिक सार्वभौम' कहकर सम्मानित किया है। नीचे उनके सिद्धान्त मतवाद का कुछ परिचय दिया जा रहा है।

आत्मा और अनात्मा

शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखते समय सर्वप्रथम आत्मा और अनात्मा का विवेचन किया है। यह सम्पूर्ण सृष्टि द्रष्टा और दृश्य मुख्यतः इन दो भागों में विभक्त की जा सकती है। इसमें वही एक तत्त्व जो सम्पूर्ण प्रतीतियों का अनुभव करने वाली है, और दूसरा वह जो अनुभव का विषय है। इसमें समस्त प्रतीतियों के चरम साक्षी का नाम 'आत्मा' है तथा जो कुछ उसका विषय है, वह अनात्मा है। आत्मतत्त्व नित्य, निश्चल, निर्विकार, असंग, कूटस्थ और निर्विशेष है। बुद्धि से लेकर स्थूल भूत पर्यन्त जितना भी प्रपञ्च है, उसका आत्मा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। जीव अज्ञान के कारण ही देह और इन्द्रियादि से अपना तादात्म्य स्वीकार कर अपने को अधा, काना, मूर्ख, विद्वान्, सुखी-दुःखी तथा कर्त्ता-भोक्ता मानता है। इस प्रकार बुद्धि आदि के साथ जो आत्मा का तादात्म्य हो रहा है, उसे आचार्य ने 'अध्यास' शब्द से निरूपित किया है। आचार्य के सिद्धान्तानुसार तो सम्पूर्ण प्रपञ्च की सत्यत्व प्रतीति अध्यास या माया के ही कारण भी है। इसी से अद्वैतवाद को अध्यासवाद या मायावाद भी कहते हैं।

मायावाद

आचार्य शंकर की मान्यतानुसार ससार में जो भी दृश्य वर्ग है। वह सब माया के कारण ही विभिन्न-सा प्रतीत होता है। वस्तुतः तो वह एक अखण्ड, शुद्ध चिन्मात्र ही है। वेदान्त दर्शन के क्षेत्र में आचार्य शंकर और उनके दार्शनिक सिद्धान्त मायावाद का स्थान सर्वोपरि है। वेदान्त दर्शनाकाश के वे सूर्य हैं और उनका मायावाद उस सूर्य का अविधा निवर्तक अब्धुत आलोक है।

ज्ञान और अज्ञान

सम्पूर्ण विभिन्न प्रतीतियों के स्थान में एक अखण्ड सच्चिदानन्द घन का अनुभव करना ही ज्ञान है। तथा उस सर्वाधिष्ठान पर दृष्टि न देकर भेद में सत्यत्वबुद्धि करना ही अज्ञान है। जैसे भँवर और जल में अभिन्नता है। गंगा में ही जल को एक घड़े में भर लिया जाय तो तत्त्वतः दोनों जल एक ही हैं, किन्तु घड़ा ही आवरण है जो दोनों में भेद करता है। इसी तत्त्व को समझना ही ज्ञान है। इसी प्रकार अनेक विध भेद सकुलित ससार केवल शुद्ध परब्रह्म ही है। उससे भिन्न कहीं कोई वस्तु नहीं है, और वही आत्मा है। इस प्रकार का अभेद बोध ही ज्ञान कहलाता है। जब तक ऐसा बोध नहीं होता, तब तक जीव आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं होता। ऐसा बोध होते ही उसकी दृष्टि में जगत् का अत्यन्तात्यभाव हो जाता है और वह दूसरों की दृष्टि में शरीर रहते हुए भी स्वयं मुक्त हो जाता है।

साधन

शकराचार्य ने श्रवण, मनन और निदिध्यासन को ज्ञान का साक्षात् साधन स्वीकार किया है। किन्तु इनकी सफलता ब्रह्मतत्त्व की जिज्ञासा होने पर ही है। तथा जिज्ञासा की उत्पत्ति में प्रधान सहायक दैवी सम्पत्ति है। आचार्य का मत है कि जो मनुष्य विवेक, वैराग्य, शमादि षट्सम्पत्ति और मुमुक्षुता—इन चार साधनों से सम्पन्न है, उसी की चित्तशुद्धि होने पर जिज्ञासा हो सकती है। इस प्रकार की चित्तशुद्धि के लिये निष्काम कर्मानुष्ठान बहुत उपयोगी है।

भक्ति

भगवान् शकराचार्य के भक्ति-स्तोत्रों को पढ़ने से उनके भक्त-हृदय का अनुमान हो जाता है। उन्होंने भक्ति को ज्ञानोत्पत्ति का प्रधान साधन माना है। भक्ति का लक्षण करते हुए वे विवेक चूड़ामणि में कहते हैं—‘स्वरूपानुसंधान भक्तिरित्यभिधीयते।’ अर्थात् अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही ‘भक्ति’ कहलाता है। आत्म जिज्ञासु के लिये वस्तुतः यह प्रधान भक्ति है ही। फिर भी उन्होंने सगुणोपासना की उपेक्षा नहीं की। प्रबोध सुधाकर में तो यहाँ तक लिखा है कि भगवान् श्रीकृष्ण के चरणों की भक्ति के बिना चित्त शुद्ध हो ही नहीं सकता।

कर्म, संन्यास और मोक्ष

आचार्य आद्य शकराचार्य रूपी शिव ने अपने भाष्यों में जगह-जगह कर्मों के स्वरूप त्याग करने पर ही जोर दिया है। वे जिज्ञासु और बोधवान् दोनों के लिये सर्वकर्म संन्यास की आवश्यकता बतलाते हैं। उनके मत में निष्काम कर्म केवल चित्तशुद्धि का हेतु है। परम पद की प्राप्ति तो कर्म संन्यास पूर्वक श्रवण, मनन और निदिध्यासन करके आत्मतत्त्व का बोध प्राप्त होने पर ही हो सकती है।

आद्य शंकराचार्य शिव, भारत मध्य महान्।
 उन-सा योगी नहिं दिखा, अद्वितीय विद्वान्॥
 'क्रान्तिकारी' ओऽकार यह, शिव शाखा सन्देश।
 देकर करते नमन प्रभु, कभी न ब्यापे क्लेश॥

□ □ □

परमयोगी गोरखनाथ शिव अवतार

आशुतोष सरकार, भूतभावन, काशीपति भगवान् विश्वेश्वर की अविभुक्त धरती काशी का ध्यान करते हुए रचनाकार ओकारनाथ 'क्रान्तिकारी' अब परम योगी गोरखनाथ के अवतार की कथा लिखने के पूर्व यह लिखना चाहता है कि—

एक बार भगवान् शिव ने स्वयं अपने पुत्र स्कन्दजी से तत्त्व दर्शन का उल्लेख किया है। (आग्नेय पुराण)

भगवान् शिव कहते हैं—“स्कन्द! आज मैं संक्षेप से और क्रमशः 'लिङ्ग' प्रतिष्ठा का वर्णन करूँगा।

'पीठ' शक्ति है और 'लिङ्ग' शिव। इन दोनों (पीठ और लिङ्ग अथवा शक्ति और शिव) के योग में शिव सम्बन्धी मन्त्रों द्वारा प्रतिष्ठा की विधि सम्पादित होती है। प्रतिष्ठा के 'प्रतिष्ठा' आदि पाँच भेद हैं। उनका स्वरूप तुम्हें बता रहा हूँ। जहाँ ब्रह्मशिला का योग हो, वहाँ विशेष रूप से की हुई स्थापना 'प्रतिष्ठा' कही गयी है। पीठ पर ही यथायोग्य जो अर्चा विग्रह को 'पधराया', भिन्न की स्थापना को 'स्थिर स्थापना' कहते हैं। लिङ्ग के आधार पूर्वक जो स्थापना होती है, उसे 'उत्थापन' कहा गया है। जिस प्रतिष्ठा में लिङ्ग को आरोपित करके विद्वानों द्वारा उसका संस्कार किया जाता है, उसकी 'आस्थापन' सज्ञा है। ये शिव प्रतिष्ठा के पाँच भेद हैं। 'आस्थापन' और 'उत्थान' भेद से विष्णु आदि की प्रतिष्ठा दो प्रकार की मानी गयी है। इन सभी प्रतिष्ठाओं में चैतन्य स्वरूप परम शिव का नियोजन करे। 'पदाध्वा' आदि भेद से प्रासादों में भी पाँच प्रकार की प्रतिष्ठा बतायी गयी है। प्रासाद की इच्छा से पृथ्वी की परीक्षा करे। जहाँ की मिट्टी का रंग श्वेत हो और घी की सुगन्ध आती हो, वह भूमि ब्राह्मण के लिये उत्तम बतायी गयी है। इसी तरह क्रमशः क्षत्री के लिये लाल और रक्त की सी गन्ध वाली मिट्टी। वैश्य के लिये पीली और सुगन्धयुक्त मिट्टी तथा शूद्र के लिये काली एवं सुरा की सी सुगन्ध वाली मिट्टी से युक्त भूमि श्रेष्ठ कही गयी है।

पूर्व, ईशान, उत्तर अथवा सब ओर नीची और मध्य में ऊँची भूमि प्रशस्त मानी गयी है। एक हाथ गहराई तक खोदकर निकाली हुई मिट्टी यदि फिर उस गड्ढे में डाली जाने पर अधिक हो जाय तो वहाँ की भूमि को उत्तम समझे। अथवा जल आदि से उसकी परीक्षा करे। हड्डी और कोयले आदि से दूषित भूमि का खोदने, वहाँ गौवों को

ठहराने अथवा बार-बार जोतने आदि के द्वारा अच्छी तरह शोधन करे। नगर, ग्राम, दुर्ग, गृह और प्रासाद का निर्माण कराने के लिये उक्त प्रकार से भूमि शोधन आवश्यक है। मण्डप में द्वार पूजा से लेकर, मन्त्र तर्पण पर्यन्त सम्पूर्ण कर्म का सम्पादन करके विधिपूर्वक घोरास्त्र सहस्र योग करे। बराबर करके लिपी-पुती भूमि पर दिशाओं का साधन करे। सुवर्ण, अक्षत और दही के द्वारा प्रदक्षिण क्रम से रेखाये खींचे। मध्य भाग से ईशान कोण में स्थित भरे हुए कलश में शिव का पूजन करे। फिर वास्तु की पूजा करके उस कलश के जल से कुदाल आदि को सींचे। मण्डप से बाहर राक्षसों और ग्रहों का पूजन करके दिशाओं में विधिपूर्वक बलि दे।

कलश में पूजा करके लग्न आने पर अग्नि कोणवर्ती कोण में पहले जिसका अभिषेक किया गया था, उस मधुलिप्त कुदाल से धरती खुदवावे और मिट्टी को नैऋत्य कोण में फेंके। खोदे गये गड्ढे में कलश का जल गिरा दे। फिर भूमि का अभिषेक करके, कुदाल आदि को नहलाकर उसका पूजन करे। तत्पश्चात् दूसरे कलश को दो वस्त्रों से आच्छादित करके, ब्राह्मण के कन्धे पर रखकर, गाजे-बाजे और वेद-ध्वनि के साथ नगर की पूर्व सीमा के अन्त तक, जितनी दूर जाना अभीष्ट हो, उतनी दूर ले जाये। और वहाँ क्षण भर ठहरकर, वहाँ से नगर के चारों ओर प्रदक्षिणा क्रम से चलते हुए ईशान कोण तक उस कलश को घुमावे। साथ ही सीमान्त चिह्नों का अभिषेक करता रहे। इस प्रकार रुद्र कलश को नगर के चारों ओर घुमाकर भूमि का परिग्रह करे। इस क्रिया को 'अर्घ्यदान' कहा गया है। तदनन्तर शल्य दोष का निवारण करने के लिये भूमि को इतनी गहराई तक खुदवाये, जिससे ककड़-पत्थर अथवा पानी दिखायी देने लगे। यदि शल्य (हड्डी) आदि का ज्ञान हो जाय तो उसे विधिपूर्वक खुदवाकर निकाल दे। यदि कोई लग्नकाल में प्रश्न पूछे और उसके मुख से अ, क, च, ट, त, प, स और ह-इन वर्णों के अक्षर निकले तो इनकी दिशाओं में शल्य की स्थिति सूचित होती है। अथवा द्विज आदि वहाँ गिरे तो ये सब उस स्थान में शल्य होने की सूचना देते हैं। कर्त्ता के अपने अंग विकार से उसके ही बराबर शल्य होने का निश्चय करे। पशु आदि के प्रवेश से, कीर्तन से तथा पक्षियों के कलरवों से शल्य की दिशा का ज्ञान प्राप्त करे।

किसी मिट्टी या भूमि पर अकारादि आठ वर्णों से युक्त मातृका वर्णों को लिखे। वर्ग के अनुसार क्रमशः पूर्व से लेकर ईशान तक की दिशाओं में शल्य की जानकारी प्राप्त करे। 'अ' वर्ग में पूर्व दिशा की ओर लोहा होने का अनुमान करे। 'क' वर्ग में अग्नि कोण की ओर कोयला जाने। 'च' वर्ग में दक्षिण दिशा की ओर 'भस्म' तथा 'ट' वर्ग में नैऋत्य कोण की ओर अस्थि का होना समझे। 'त' वर्ग में पश्चिम दिशा की ओर ईट, 'प' वर्ग में वायव्य कोण की ओर खोपड़ी, 'य' वर्ग में उत्तर दिशा की ओर मुर्दे और कीड़े आदि और 'स' वर्ग में ईशान कोण की ओर लोहा का होना बतावे। इसी

प्रकार 'ह' वर्ग में चाँदी होने का अनुमान करे। 'क्ष' वर्ग युक्त दिग्भाग से उसी दिशा में अन्य अनर्थकारी वस्तुओं के होने का भान करे। एक-एक हाथ लम्बे नौ शिलाखण्डों का प्रोक्षण करके, उन्हें आठ-आठ अंगुल मिट्टी के भीतर गाड़ दे। फिर वहाँ पानी डालकर उन पर मुद्गर से आघात करे। जब वे प्रस्तर तीन चौथाई भाग तक गड्ढे के भीतर धँस जाँय, तब उस खात को भरकर, लीप-पोतकर, वहाँ की मिट्टी को बराबर कर दे। ऐसा करवाकर गुरु सामान्य अर्घ्य हाथ में लिये आगे बताये जाने वाले मण्डल (या मण्डप) की ओर जाय। मण्डप के द्वार पर द्वारपालों का पूजन (आदर सत्कार) करके पश्चिम द्वार से उसके भीतर प्रवेश करे।

वहाँ आत्मशुद्धि आदि कुण्ड मण्डप का सत्कार करे। कलश और वार्धानी आदि का स्थापन करके लोकपालों का तथा शिव का अर्चन करे। अग्नि का जनन और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत् करे। तत्पश्चात् गुरु यजमान के साथ शिलाओं के स्नान मण्डप में जाय। वे शिलाएँ प्रासाद लिंग के चार पाये हैं। उनके नाम हैं—क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य आदि। उनकी ऊँचाई आठ अंगुल की हो तो अच्छी मानी गयी है। वे चौकोर हो और उनकी लम्बाई एक हाथ की हो, इस माप में प्रस्तर की शिलाएँ बनवानी चाहिए। ईंटों की शिलाओं का माप आधा होना चाहिये। प्रस्तर खण्ड से बने हुए प्रासाद में जो शिलाएँ उपयोग में लायी जायें अथवा ईंटों के बने हुए मन्दिर में जो ईंटें लगे, उनमें से नौ शिलाएँ अथवा ईंटें वज्र आदि चिह्नों से अंकित हो, अथवा पाँच शिलाएँ कमल के चिह्नों से अंकित हो। इन अंकित शिलाओं से ही मन्दिर निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाय।

पाँच शिलाओं के नाम इस प्रकार हैं—नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इन पाँचों के निधिकुम्भ इस प्रकार हैं—पद्म, महापद्म, शंख, मकर और समुद्र। नौ शिलाओं के नाम इस प्रकार हैं—नन्दा, भद्रा, जया, पूर्णा, अजिता, अपराजिता, विजया, मगला और नवमी शिलाधारणी है। इन नवों के निधिकलश क्रमशः इस प्रकार जानने चाहिए—सुभद्र, विभद्र, सुनन्द, पुष्पदन्त, जय, विजय, कुम्भ, पूर्व और उत्तर। प्रणवमय आसन देकर अस्त्र मन्त्र से ताड़न और उल्लेखन करने के पश्चात् इन सब शिलाओं को सामान्य रूप से कवच मन्त्र से अवगुण्ठित करना चाहिये। अस्त्र मन्त्र के अन्त में 'हूँ फट्' लगाकर उसका उच्चारण करते हुए मिट्टी, गोबर, गोमूत्र, कषाय तथा गन्धयुक्त जल से मल-मल स्नान करावे। तत्पश्चात् विधिपूर्वक पचगव्य और पचामृत से स्नान कराना चाहिये। इसके बाद गन्धयुक्त जल से स्नान कराने के अनन्तर अपने नाम से अंकित मन्त्र द्वारा फल, रत्न, सुवर्ण तथा गोशृंग के जल से और चन्दन से शिला को चर्चित करके उसे वस्त्रों से आच्छादित करे।

खडुत्थ आसन देकर, याग मण्डप की परिक्रमा करके, उस शिला को ले जाय और हृदय मन्त्र द्वारा उसे शय्या अथवा कुश के बिस्तर पर सुला दे। वहाँ पूजन

करके बुद्धि से लेकर पृथ्वी पर्यन्त तत्त्व समूहो का न्यास करने के पश्चात्, त्रिखण्ड-व्यापक तत्त्वत्रय का उन शिलाओ मे क्रमशः न्यास करे। बुद्धि से लेकर चित्त तक, चित्त के भीतर मातृका तक और तन्मात्रा से लेकर पृथ्वी पर्यन्त शिवतत्त्व, विद्यातत्त्व और आत्मतत्त्व की स्थिति है। पुष्पमाला आदि से चिह्नित स्थानो पर क्रमशः तीनों तत्त्वो का अपने मन्त्र से और तत्त्वेशो का हृदय मन्त्र से पूजन करे। पूजन के मन्त्र इस प्रकार हैं—‘ॐ हा शिव तत्त्वाय नम । ॐ हा शिव तत्त्वाधिपाय रुद्राय नम । ॐ हा विद्यातत्त्वाय नम । ॐ हा विद्यातत्त्वाधिपाय विष्णवे नम । ॐ हा आत्मतत्त्वाय नम । ॐ हा आत्मतत्त्वाधिपतये नम ।’ प्रत्येक तत्त्व और प्रत्येक शिला मे पृथ्वी, अग्नि, यजमान, सूर्य, जल, वायु, चन्द्रमा और आकाश—इन आठ मूर्तियों का न्यास करे। फिर क्रमशः शर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र, भव, ईश्वर (या ईशान), महादेव तथा भीम—इन मूर्तीश्वरो का न्यास करे। मूर्तियों तथा मूर्तीश्वरो का मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ धरामूर्तये नम । ॐ धराधिपतये शर्वाय नम ।’ इसके बाद अनन्त आदि लोकपालो के बीज आगे बताये जाने वाले क्रम से यो जानने चाहिये। लृ, रु, यू, ब्रू, श्रू, षू, सू, हू, क्षू। यह नौ शिलाओ के पक्ष मे बताया गया है। जब पाँच पद की शिलाये हो, तब प्रत्येक तत्त्वमयी शिला मे स्पर्श पूर्वक पृथ्वी आदि पाँच मूर्तियों का न्यास करे। उक्त मूर्तियों के पाँच मूर्तीश इस प्रकार हैं—ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। इन पाँचो का उक्त पाँचो मूर्तियों मे पूर्ववत् पूजन करना चाहिये।

‘ॐ पृथ्वीमूर्तये नम । ॐ पृथ्वीमूर्त्यधिपतये ब्रह्मणे नम ।’ इत्यादि मन्त्र पूजन के लिये जानने चाहिये। क्रमशः पाँच कलशो का अपने नाम मन्त्रो से पूजन करके उन्हे स्थापित करे। मध्य शिला के क्रम से विधिपूर्वक न्यास करे। विभूति, कुशा और तिलो से अस्त्र मन्त्र द्वारा प्रकार की कल्पना करे। कुण्डो मे आधार शक्ति का न्यास और पूजन करके, तत्त्वो, तत्त्वाधियो, मूर्तियों तथा मूर्तीश्वरो का घृत आदि से तर्पण करे। तत्पश्चात् ब्रह्मात्म शुद्धि के लिये मूल के अगभूत ब्रह्ममन्त्रो द्वारा क्रमशः सौ-सौ आहुतियाँ देकर, पूर्णाहुति पर्यन्त होम करने के पश्चात् शान्ति जल से शिलाओ का प्राक्षेणपूर्वक पूजन करे। कुशाओ द्वारा स्पर्श करके प्रत्येक तत्त्व मे क्रमशः और सधान करके फिर शुद्ध न्यास करे। इस प्रकार जा-जाकर तीन भागो मे कर्म करे। मन्त्र यो है—

‘ॐ आम् ईम् आत्मत्त्व विद्यातत्त्वाभ्या नम ’ इति।

कुश के मूल आदि से क्रमशः तत्त्वेशादि तीन का स्पर्श करे। इसके बाद ह्रस्व-दीर्घ के प्रयोग पूर्वक तत्त्वानुसधान करे। इसके लिये मन्त्र यो है—‘ॐ ईं ॐ विद्यातत्त्व शिवतत्त्वाभ्या नम , तदन्तर घी और मधु से भरे हुए पचरत्नयुक्त और पचगव्य से अग्रभाग मे अभिषिक्त पाँच कलशो का, जिनके देवता पच लोकपाल हैं, अपने मन्त्रो से पूजन करके उनके निकट होम करे। फिर समस्त शिलाओ के अधिदेवताओ का

ध्यान करे। ये शिलाधि देवता विद्यास्वरूप है। स्नान कर चुके हैं। उनकी अगकान्ति सुवर्ण के समान उद्दीप्त होती है। वे उज्ज्वल वस्त्र धारण किये हुए हैं और समस्त आभूषणों से सम्पन्न हैं। न्यूनतादि दोष दूर करने के लिये तथा वास्तुभूमि की शुद्धि के लिये अस्त्र मन्त्र द्वारा पूर्णाहुति पर्यन्त सौ-सौ आहुतियाँ दे। अब हम परम योगी बाबा गोरखनाथ रूपी शिव अवतार की चर्चा नीचे कर रहे हैं।

परम योगी गोरखनाथ 'शकर प्रीति सदा किंकर पर' के अनुसार, राजा भर्तृहरि उज्जैन निवासी अपने कई पूर्व जन्मों में भगवान् शिव के परम भक्त थे। वे जब उज्जैन में राजा हुए तब रानी पिंगला के प्रेम में ऐसा ग्रसित हो गये कि वे भगवान् शिव को भूल गये।

चूँकि भक्ति का बीज जिस भी जीव में अकुरित हो जाता है, वह कभी-भी समाप्त नहीं होता। इसी कारण भगवान् शिव अपने भक्त को कभी-भी पथभ्रष्ट नहीं होने देते। वे कैलाशधाम में भगवती पार्वती के साथ एक दिन चर्चरत हुए कि हमारा भक्त भर्तृहरि माया रूपी रानी पिंगला के झूठे प्रेम में इतना डूब गया है कि वह भक्ति मार्ग को ही भूल गया है। यदि उसे समय रहते न सचेष्ट किया गया तो उसका उद्धार नहीं होगा और इस कार्य के लिये अब मुझे ही स्वयं धरती पर जाना पड़ेगा।

इसी समय एक दिन घूमते-घामते परमयोगी मत्स्येन्द्रनाथ गोरखपुर की पावन धरती पर पधारे और एक गरीब ब्राह्मणी के यहाँ भोजन ग्रहण करने पहुँचे। वहाँ उस गरीब ब्राह्मणी ने योगी मत्स्येन्द्रनाथ की बहुत सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर जब योगिराज जाने लगे तो एक फल उस गरीब ब्राह्मणी को देकर कहा—“पुत्री तू पुत्रवती हो और इस फल को खा लेना।” यह कहकर बाबा मत्स्येन्द्रनाथजी चले गये।

उधर वह ब्राह्मणी फल लेकर बहुत-ही चिन्तित हुई। क्योंकि वह विधवा थी और विधवा के पुत्र उत्पन्न हो, यह एक सामाजिक अपराध है। ऐसा सोचकर उसने फल को नहीं खाया और उसे ले जाकर अपने मकान के पिछवाड़े, जहाँ गोबर का ढेर रखा था, उसी में उस फल को छुपा दिया और घर आकर अपने काम-काज में इतना व्यस्त हो गयी कि वह यह भी भूल गयी कि मैंने फल को कहाँ रखा है।

कुछ दिनों के बाद पुनः योगी मत्स्येन्द्रनाथ, जिन्हें लोग बाबा माछेन्द्रनाथ भी कहते थे, उस गाँव में आये और उसी ब्राह्मणी के दरवाजे पर गये। उस समय ब्राह्मणी घर के अन्दर थी। योगी ने दरवाजे पर आवाज दी—‘अलऽऽऽऽख निरजन’ यह उद्घोष योगी सम्प्रदाय का है। आवाज सुनकर ब्राह्मणी घर के बाहर आयी और योगीराज को देखकर दण्डवत् किया। बाबा ने उसे आशीर्वाद देने के उपरान्त उस ब्राह्मणी से पूछा—“बेटी! तुम्हारा पुत्र कहाँ है?”

यह सुनकर ब्राह्मणी को योगी द्वारा दिये गये फल की याद आ गयी। तब वह योगिराज के चरणों में गिरकर बोली—“हे परम योगिराज। मैं विधवा हूँ और मैंने उस फल को नहीं खाया, क्योंकि यदि मैं पुत्रवती हो जाती तो लोक-समाज मुझे जिन्दा न रहने देता।”

यह सुनकर मत्स्येन्द्रनाथजी बोले—“बेटी! यदि तुमने मेरा दिया हुआ वह फल नहीं खाया है, तो उसको क्या किया?”

ब्राह्मणी ने बताया कि “मैंने उस फल को घर के पीछे गोबर के ढेर में दबा दिया था।”

योगिराज और ब्राह्मणी साथ-साथ उस गोबर के ढेर के पास गये और हटाकर ढेर को देखा तो वहाँ पर एक अत्यन्त सुन्दर बालक खेल रहा था।

उस बालक को वहाँ से उठाकर मत्स्येन्द्रनाथजी अपने साथ ले आये और स्वयं ही उसका लालन-पालन उज्जैन में आकर किया।

चूँकि उस बालक का जन्म स्थान गोबर में था, इसीलिये उस बालक का नाम गोरखनाथ हुआ।

गोरखनाथ परमसिद्ध महान् योगी हुए। मत्स्येन्द्रनाथजी को यह चिन्ता थी कि उज्जैन का राजा विलाषिता में डूबा हुआ, स्त्री प्रेम में आबद्ध हो गया है। पिंगला नाम की पत्नी जो रानी थी, वह अति सुन्दरी थी। राजकाज सब नष्ट होता जा रहा है।

राजा को योगी होना था, मगर वह भोगी होकर रह गया है।

एक दिन योगी मत्स्येन्द्रनाथ चिन्ता में बैठे हुए थे कि उसी समय गोरखनाथजी आये और मत्स्येन्द्रनाथ से कहा-“गुरुदेव! आज आप चिन्ता में बैठे हैं, क्या कारण है?”

मत्स्येन्द्रनाथजी ने अपनी चिन्ता का कारण बताया और कहा “बेटा गोरख! यह कार्य तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। तुम जाओ और राजा का मोह भग कराकर, उसे योगी बनाकर ले आओ।”

गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर गोरखनाथ अपनी झोली टाँगे, उज्जैन नरेश के फाटक पर जाकर आसन बिछा दिया तथा बड़ी जोर से 'अलऽऽऽऽख निरजन' का नाद किया। उस समय राजा अपनी रानी के साथ चौसर खेल रहे थे। योगी की आवाज को सुनकर रानी पिंगला ने अपनी एक दासी को आदेश दिया कि जाओ बाहर कोई भिक्षा माँगने वाला आया है, उसे दे आओ। दासी, रानी की आज्ञानुसार भिक्षा लेकर गोरखनाथजी के पास गई और देने लगी। उस समय गोरखनाथ ने कहा—“दासी, मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूँगा। तुम जाओ और रानी को स्वयं भिक्षा लेकर भेजो।” दासी ने वापस जाकर रानी पिंगला से कहा—“महारानीजी! योगी परम तेजस्वी है। उसने कहा है कि वह आपके हाथ से ही भिक्षा लेगा।”

यह सुनकर रानी स्वयं थाल में हीरा-मोती, स्वर्ण आदि भरकर गई और जाकर गुरु गोरखनाथ को भिक्षा देने लगी। गोरखनाथजी ने वह स्वर्ण आदि लेने से इन्कार करते हुए कहा—“रानी! मेरे पास यह स्वर्ण आदि क्या करेगे? मैं यह नहीं लूँगा।” तब रानी ने पूछा—“महाराज! फिर आप ही बतावे कि आप किस वस्तु को भिक्षा में लेंगे।”

गोरखनाथजी रानी की बात सुनकर बोले—“हे परम सुन्दरी रानी पिंगले! तू अगर मुझे भिक्षा देना ही चाहती है, तो राजा भर्तृहरि को भिक्षा में दे दे। वे आवे और झोली लेकर मेरे साथ चले।”

यह सुनते ही रानी आग-बबूला हो गयी और अनाप-शनाप कहती हुई वहाँ से चलने लगी, तो गोरखनाथ ने अपनी एक झोली वही पर टाँग दिया और कहा “यह झोली अब स्वयं राजा उठाकर ले चलेगे।”

रानी ने अपने एक नौकर से कहा कि यह झोली उठाकर बाहर फेंक दे। मगर, नौकर ने जैसे ही झोली की तरफ हाथ बढ़ाया वैसे ही आग निकलने लगी। डरकर वह हट गया और झोली वही रह गयी।

उस समय झोली छोड़ योगी गोरखनाथ लौट गये और जाकर एक माया किया।

उन्होंने अपनी माया से एक घोड़ा सवार बनाया, जो घोड़ों की देखभाल भी बहुत अच्छी तरह करता था। उसे राजा के पास नौकरी करने भेज दिया और वह वही रहने लगा।

उसी समय स्वर्गलोक की एक अप्सरा, जिसका नाम अमृतमयी सेव्या पद्मा था, उसे भी राजा के यहाँ नृत्य-गान करने हेतु भेज दिया। वह भी राजा के दरबार में रहने लगी।

इधर योगी गोरखनाथ एक दिन राजा के पास गये और उन्हें एक अमर फल देकर कहा कि “राजन्! जो भी इस अमर फल को खावेगा, वह अमर हो जावेगा और वह कभी-भी बूढ़ा नहीं होगा।”

राजा भर्तृहरि अमर फल लेकर अपने राजमहल में गये, और सोचा कि यदि यह अमर फल रानी को खिला दूँ तो वह सदैव युवा बनी रहेगी। उन्होंने रानी पिंगला को सम्बोधित करके कहा—“प्रिये पिंगले! यह अमर फल तुम खा लो। इसके खाने से तुम अमर हो जाओगी तथा सदैव युवा अवस्था तुम्हारी बनी रहेगी।”

फल रानी को देकर राजा बाहर चले गये और रानी ने वह अमर फल लेकर सोचा कि मेरा प्रेमी सतपाल है। यदि वह यह अमर फल खा ले तो सदा युवा बना रहेगा और मैं अपने अनुसार उसकी जवानी का भोग करूँगी। यह सोचकर रानी ने फल घोड़ा-रक्षक सईस सतपाल को दे दिया और उसका गुण भी उसे समझा दिया।

सईस सतपाल का प्रेम राज नर्तकी अमृतमयी पद्मा से था। उसने अपने मन में सोचा कि मैं अमर फल खा कर क्या करूँगा। यदि इसे नर्तकी खा लेती तो वह सदैव युवा बनी रहती और मेरी प्रेमिका भी है। यह उपहार पाकर वह बहुत-ही प्रसन्न होगी। यह सोच सतपाल ने वह फल ले जाकर राजनर्तकी को दे दिया तथा गुण भी बता दिया।

नर्तकी ने फल पाकर सोचा कि मैं यह फल नहीं खाऊँगी और इसे ले जाकर राजा को भेंट करूँगी। यह सोचकर वह सेव्या नर्तकी फल लेकर राजमहल गई और जब दरबार लगा तथा राजा भर्तृहरि उपस्थित हुए, तो उसने वह फल राजा को भेंट कर दिया।

राजा ने जब फल को देखा तो चौंक गये और बोले—“हे राजनर्तकी! तुम सच-सच बताओ कि यह फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है।” नर्तकी बोली—“राजन! यह फल मुझे सतपाल नामक आपके सईस घुडसवार से प्राप्त हुआ है।”

राजा ने तत्काल सतपाल को उपस्थित होने का आदेश दिया। सतपाल जैसे ही उपस्थित हुआ वैसे ही राजा ने क्रोध में भरकर उससे पूछा—“सतपाल! तुम हमें सच-सच बताओ कि यह फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? यदि तुम झूठ बोले तो तुम्हें प्राण दण्ड दिया जायेगा और सच बोलने पर माफ कर दिया जायेगा।”

सतपाल ने डरते हुए यह कहा—“हे राजन! यह फल आपकी महारानी ने मुझे लाकर दिया है।” राजा तत्काल राजदरबार से उठ गये और अपने राजमहल पहुँचे। वहाँ पहुँचकर रानी पिंगला से पूछा—“हे परम प्रिय, प्राण प्यारी रानी पिंगले! आज तुम यह बताओ कि मैंने जो अमर फल तुम्हें दिया था, वह क्या हुआ?” रानी ने कहा—“वह फल तो मैंने तत्काल ही खा लिया था। वह अब कहाँ है?”

राजा ने अपने हाथ में लेकर दिखाया कि “यह क्या है?”

रानी फल को देखकर चौंक गई और अपना सिर नीचा कर लिया।

राजा भर्तृहरि के हृदय को करारा झटका लगा। उन्होंने सोचा—आज तक मैं इस झूठे प्रेम के जाल में फँसकर भटक रहा था। वह अविश्वसनीय है। आज मेरी आँख खुल गई। सत्य क्या है? वह मैं आज जान पाया। इस जगत् में शिव ही सत्य है और उसी सत्यरूपी परब्रह्म की ही शरण में जाना मात्र ही, एकमात्र कल्याणकारी ध्येय होना चाहिये। राजा ने तत्काल राजपाट छोड़ा, भवन के बाहर आये और जो झोली योगी गोरखनाथ ने फाटक पर टाँग दी थी, उसे उठा लिया तथा गुरु की तलाश में चल पड़े। उस समय रानी पिंगला ने बहुत विलाप किया मगर राजा पर फिर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। आगे जाने पर मार्ग में ही योगी गोरखनाथ मिल गये तथा राजा को शिष्य बना लिया।

बाद मे गोरखपुर जिले मे दुबारा आकर योगी गोरखनाथ का बनवाया हुआ मन्दिर आज भी है। वहाँ गोरखनाथ ने स्थान लिया है। वही पर भीम की भी मूर्ति है। वहाँ मन्दिर मे यह विशेषता है कि वहाँ बहुत से त्रिशूल गड़े हुए हैं और धूनी का धुआँ निकलता रहता है। वह धुआँ कहाँ से निकल रहा है, यह न तो दिखायी देता है और न ही वह स्थान ज्ञात होता है। इस प्रकार भगवान् शिव का योगी रूप गोरखनाथ अवतार भी पूर्ण हुआ।

मन्त्रयोग, हठयोग व राजयोग, लययोग।
इन चारों के आदि शिव, हुए प्रवर्तक भोग॥
यदापञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह।
बुद्धिश्च न विचेष्टित तामाहुः परमं गतिम्॥
मनो जानीहि संसारं तस्मिन् सति जगत्त्रयम्।
तस्मिन् क्षीणे जगत् क्षीणं तच्चिकित्स्यं प्रयस्मतः॥

□ □ □

जगत् तारणी गंगा एवं शिव कृपा अवतार

धर्म सम्राट स्वामी करपात्रीजी

विश्वविख्यात, धर्मप्राण, सुजला, सुफला एव शस्यश्यामला अवनि भारत के उत्तर प्रदेश अन्तर्गत, परम यशस्वी जनपद प्रतापगढ़ के पश्चिम, रायबरेली से लगी हुई सीमा पर स्थित ग्राम भटिनी आज भी अपनी गौरव गाथा का प्रतीक है। यहाँ से थोड़ी दूर जौदहा नामक स्थान भी है, जहाँ भगवान् परशुराम के पिता श्री 'यमदग्नि' ने कठिन तपस्या किया तथा आश्रम में इतने अधिक यज्ञ किये कि 'यव' क्षेत्र भर में बिखर गया था। चूँकि यव का यज्ञ हुआ जो दहाया गया था, इसीलिये यवदहा नाम पड़ गया।

जहाँ ऐसी पावन धरती का क्षेत्र हो, वहाँ अगल-बगल महान् आत्माओं का अभ्युदय होना कोई आश्चर्य नहीं है। आशुतोष सरकार भगवान् सदाशिव एव जगत् तारिणी भागीरथी माता गंगा की कृपा भटिनी निवासी एक ओझा ब्राह्मण परिवार पर हो गयी। उसके फलस्वरूप धर्म सम्राट स्वामी करपात्रीजी का जन्म हुआ।

यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्री मदर्जितमेव वा।

तत्त देवावगच्छत्त्वं मम तेजाऽश सम्भवम्॥

(श्रीमद्भगवद् गीता)

बीसवी शताब्दी में पाश्चात्य संस्कृति शिक्षा का झंझावात पुनः उमड़ा। विविध मतमतान्तरों के भ्रान्त प्रचार से भौतिकवादी वातावरण समस्त भारतीय समाज में विषाक्त हो गया। परलोक, परमात्मा तथा परम्परागत मान्यताएँ तब जर्जरित तथा उपेक्षित हो गयीं। धार्मिक मान्यताओं से लेकर राजनैतिक क्षितिज पर भी न्याय, नैतिकता का पतन सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा था। ऐसी दशा में सनातन वैदिक आस्तिक पुनः चिन्तामग्न हो कहने लगे 'को वेदानुद्धरिष्यति'। उस समय एक अज्ञात ज्योति गंगा-यमुना क्षेत्र से निकल कर समस्त भारत का पादाति रूप में भ्रमण कर रही थी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस महाशक्ति ने भारत के प्रायः सभी तीर्थों, सहस्रों ग्राम और नगरों का भ्रमण किया। समाज के निम्नस्तरो से लेकर उच्चतम धनिकों और राजा-महाराजाओं की स्थिति का अध्ययन कर, देश में जागृति का शखनाद किया। इस दैवी विभूति का नाम था 'स्वामी करपात्रीजी'। जो स्वामी 'हरिहरानन्द सरस्वती' के नाम से विश्वविख्यात हुए।

स्वामी करपात्रीजी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपदान्तर्गत भटनी नामक गाँव जो तहसील लालगज अन्तर्गत पड़ता है, में श्रावण शुक्ल द्वितीया, सवत् 1964 वि सं 1907 ई में हुआ था। इनके पूर्वज गोरखपुर जिले के ओझौली गाँव के निवासी थे। परन्तु कालान्तर में कालाकाकर के राजा स्वामीजी के पितामह को

भटनी (प्रतापगढ़) ले गये, जहाँ जाकर वे स्थाई रूप से बस गये। स्वामी करपात्रीजी सरयूपारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम प रामनिधि ओझा था। वे बड़े ही सात्विक तथा धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे।

पण्डित रामनिधि ओझा के तीन पुत्र हुए, जिनमें कनिष्ठ पुत्र का नाम हरनारायण था। यही हरनारायण कालान्तर में स्वामी करपात्रीजी के नाम से जगत् प्रसिद्ध हुए। ओझाजी का परिवार पुरातन सभ्यता तथा संस्कृति का बड़ा प्रेमी था। अतः गाँव की प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् ओझाजी ने अपने पुत्र को संस्कृत पढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने घर पर ही प्रथमा परीक्षा के पाठ्य ग्रन्थों को पढ़ाना आरम्भ कर दिया। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण हरनारायण ने शीघ्र ही संस्कृत का साधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया, परन्तु इन्होंने किसी विद्यालय में विधिवत् अध्ययन नहीं किया।

बालक हरनारायण का स्वभाव जन्म से ही विरक्त था। इसे सांसारिक कार्यों में कोई आनन्द नहीं आता था। केवल नौ वर्ष के वय में ही इसे जीवन से उचाट और उदासीनता हो गयी, और यह बार-बार घर छोड़कर किसी अज्ञात वस्तु के अन्वेषण में भागने लगा। एक-दो बार इनके पिता तथा भाई इन्हें खोजकर घर ले आए, परन्तु फिर भी इनका मन घर में नहीं लगता था। पिता ने यह समझकर कि सम्भवतः विवाह कर देने पर उनका मन संसार में लगने लगेगा, उन्होंने पास के खण्डवा नामक स्थान पर इनका विवाह कर दिया, परन्तु हरनारायण के विरक्त मन में विवाह करने के पश्चात् भी राग उत्पन्न नहीं हो सका। गृह-परित्याग करने का उनका प्रयास जारी रहा। अन्त में पिता ने देखा कि इनका मन अब घर में लगता ही नहीं, तब इन्हें रोकना व्यर्थ है। अतः इनसे निवेदन किया कि सन्तानोत्पत्ति के बाद तुम गृह-परित्याग कर सकते हो। सत्रह वर्ष के वय में सन् 1924 में इन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार पिता के आदेश का पालन कर इन्होंने अन्तिम रूप से गृह-त्याग का निश्चय कर लिया। फलतः हरनारायण ने अपने वृद्ध माता-पिता, युवती भार्या और अबोध पुत्री को रोते और बिलखते हुए छोड़कर, उन सबसे सदा के लिये सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया।

मात्र सत्रह वर्ष की अवस्था में युवक हरनारायण गृह-परित्याग कर विरक्त बन गये। ये गृह-त्याग तो कर दिये, परन्तु इन्हें गन्तव्य एवं करणीय वस्तु का आभास नहीं था। अपने गाँव से पैदल अनेक नदी-नाले पार करते हुए, बीहड़ मार्गों का अतिक्रमण करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। अनेक दिनों की पैदल यात्रा करने के पश्चात् यह प्रयाग के समीप कुटेश्वर नामक गाँव में पहुँचे। वहाँ एकाएक देखा कि एक महात्मा वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। वे महात्मा टाट की कौपीन धारण किये हुए ध्यानमग्न थे। ध्यानभंग होने पर उन्होंने अपने सामने एक

नवयुवक को खड़ा पाया। उससे प्रश्न करके उसका आशय जान लेने के पश्चात् उन्होंने हरनारायण से कहा कि “तुम नरवर जाकर अभी अध्ययन करो। तुम पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा रहेगी।” इस महात्मा की आज्ञा मानकर हरनारायण नरवर के लिये चल पड़े। कहने की आवश्यकता नहीं कि वे महात्मा स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराज थे, जो आगे चलकर ज्योतिषीठ बदरिकाश्रम हिमालय के शकराचार्य हुए।

प्राचीन काल से ही नरवर शिक्षा का केन्द्र रहा है। वहाँ सामवेद विद्यालय स्थापित है। इसी विद्यालय में उन दिनों नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री जीवन दत्तजी महाराज अध्यापन कार्य करते थे। उन्हीं के चरणों में बैठकर हरनारायण ने देववाणी सस्कृत का अध्ययन प्रारम्भ किया। यही पर उन दिनों स्वामी विश्वेश्वराश्रमजी महाराज भी विद्यमान थे। वे षट्दर्शनाचार्य होने के अतिरिक्त प्रकाण्ड विद्वान् थे। हरनारायण ने इन्हीं विद्वान् से व्याकरण तथा दर्शनशास्त्र का अध्ययन अनेक वर्षों तक किया। कुछ दिनों के पश्चात् स्वामी अच्युत मुनि के अनुरोध पर जब स्वामी विश्वेश्वराश्रमजी नरवर का त्यागकर, वहाँ से लगभग सात-आठ मील की दूरी पर स्थित ‘भृगुक्षेत्र’ चले गये, तब हरनारायण को भी उनका अनुगमन करना पड़ा। वहाँ भी इन्होंने अपने अध्ययन का क्रम जारी रखा। कुछ ही वर्षों में अपने स्वाध्याय तथा गुरु की अनुकम्पा से प्रकाण्ड पाण्डित्य प्राप्त कर लिया।

अध्ययन के पश्चात् हरनारायण ने तपस्या करने का निश्चय किया। अब इन्होंने ‘हरिहर चैतन्य’ नाम धारण कर लिया था। तपस्या के आकर्षण के कारण ये उत्तराखण्ड में स्थित हिमालय की हिम से आच्छादित उपत्यकाओं में बैठकर तपस्या करने लगे। बुभुक्षा एवं पिपासा की यातना सहते हुए ये अपने शरीर की ममता को त्याग कर साधना में निरत हो गये। ये लगातार तीन वर्षों तक तपस्या करते रहे। तत्पश्चात् इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी तपस्या भगवती गंगा तथा शिवजी की कृपा से सफलीभूत हो गयी। जब ये अपनी साधना समाप्त कर परमहंस के रूप में आश्रम में लौटे, तब इनके मुखमण्डल पर अलौकिक आभा दिखायी पड़ने लगी। सतीक्ष्यों ने इनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। हरिहर चैतन्य ने सर्वप्रथम अपने गुरु के चरणों की वन्दना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। इस साधनाकाल में हाथ में भोजन करने के कारण ‘करपात्री’ नाम से जगत् प्रसिद्ध हुए। सन् 1931 ई. में स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती से सन्यास की दीक्षा ली और ‘हरिहरानन्द सरस्वती’ कहलाए। दण्ड धारण के उपरान्त स्वामीजी ने धर्म और सस्कृति का प्रचार करना आरम्भ किया। सम्पूर्ण देश का पैदल ही इन्होंने भ्रमण किया।

हरिद्वार में अर्द्धकुम्भ के समय करपात्रीजी सन्यस्तव्रत के पश्चात् वहाँ पधारे थे। उनकी विशिष्ट विद्वता से सभी प्रभावित थे। सेठ गौरीशकर गोयनका भी

महाराज श्री की विद्वता से प्रभावित हो उनके दर्शनार्थ गये थे। मार्ग में ही श्री गोयनका को पूज्य प. मदनमोहन मालवीयजी महाराज मिले गये। वहाँ स्वामी जी से मालवीयजी बहुत प्रभावित हुए। वे कहने लगे कि “इन्हीं पुराणों के बल पर मैं अन्त्यजों को भी प्रणवयुक्त मन्त्र की दीक्षा देता हूँ।” इस बात से स्वामीजी सहमत नहीं थे, फलतः शास्त्रार्थ तय हुआ। श्री गोयनका ने स्वामीजी के वचन को ही प्रमाणिक माना। तब से मालवीयजी महाराज भी पूज्य श्री महाराज का बड़ा सम्मान करते थे। मालवीयजी महाराज की प्रेरणा से ही स्वामी करपात्रीजी हिमालय से धरती पर आए। भारतवर्ष में सनातन वैदिक मान्यताओं के आधार पर स्वामीजी ने यज्ञों की धूम मचा दी। दिल्ली में शतमुख कोटि होम हुआ। कहा जाता है कि महाराज वीर विक्रमादित्य के समय में ही ऐसा यज्ञ हुआ था। कानपुर तथा काशी में भी विशाल यज्ञ सम्पन्न कराया। देश के कोने-कोने में महाराज श्री ने यज्ञ कराकर परम्परा को स्थापित किया। इन्होंने ही ‘हिन्दू कोड बिल’ का भी विरोध किया था।

गो-हत्या का विरोध

स्वामी करपात्रीजी भारत जैसे धर्मप्राण देश में गो-हत्या को कलक मानते थे। उन्होंने गो-हत्या बन्द कराने हेतु समस्त आस्तिक जनो का एक मोर्चा तैयार किया। सन् 1967 ई. में दिल्ली में पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन किया गया। जनश्रुति है कि इतना बड़ा प्रदर्शन देश में कभी नहीं हुआ। गो-हत्या बन्दी को उन्होंने अपने उद्घोष में सम्मिलित किया था। गो-हत्या विरोधी आन्दोलन में स्वामीजी को जेल यात्रा करनी पड़ी थी। वहाँ अमानुषिक अत्याचार के कारण उनकी एक आँख की ज्योति चली गयी थी। फिर भी गंगा, गाय और गायत्री उन्हें प्राण से भी अधिक प्यारे थे। 7 फरवरी, 1982 को पूज्य महाराजजी अपनी ऐहिक लीला का सवरण कर शिव सायुज्य में विलीन हो गये।

स्वामी करपात्रीजी का कृतित्व एवं व्यक्तित्व

पूज्य करपात्रीजी ने सनातन धर्म के रक्षार्थ विविध शास्त्रार्थ किये। वेद शास्त्रानुमोदित वचन ही उन्हें मान्य थे। उन दिनों काशी में कुछ ऐसी परम्परा थी कि सनातन धर्म की कोई सभा आदि नहीं हो पाती थी। एतदर्थ भारतवर्ष में धर्म का प्रचार करने तथा भारतीय सस्कृति की रक्षा के लिये स्वामीजी ने 1997 विक्रम सवत् 1940 ई. में विजयादशमी के शुभ दिन पर विन्ध्याचल में अ. भा. धर्मसंघ की स्थापना की। धर्मसंघ के प्रचार-प्रसार में जिन लोगों ने अपना अमूल्य योगदान एवं सहयोग दिया, उनमें महा महोपाध्याय प. विजयानन्द त्रिपाठी प्रमुख रहे। इसके अतिरिक्त भारत प्रसिद्ध अन्य विद्वानों ने भी इसमें अपना सहयोग प्रदान किया। ज्योतिषपीठ बदरिकाश्रम के पूर्व शंकराचार्य स्वामी कृष्ण बोधाश्रमजी महाराज तो आजीवन इस सुकृत में रत रहे।

“धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।” धर्मसंघ का यह उद्घोष आज जन-जन की जिह्वा पर है। भारतीय पद्धति पर शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये धर्मसंघ के अन्तर्गत ही धर्मसंघ शिक्षा मण्डल की स्थापना हुई, जिसमें संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन की समुचित व्यवस्था है तथा इससे संबद्ध विद्यालय सरकारी अनुदान नहीं लेते।

रामराज परिषद् की स्थापना

लेखक अर्थात् ओकारनाथ ‘क्रान्तिकारी’ का उन दिनों बचपना था। एक बार देखा कि स्वामी करपात्रीजी जनपद प्रतापगढ़ के घुड़सरनाथ धाम में मंगल दिन जब मेला लगा हुआ था, उस समय एक कार से आये और रामराज परिषद् की व्याख्या करने लगे। उनके हृदयगम्य उद्बोधन को सुनकर जन-मानस बहुत प्रभावित हुआ। यही नहीं ओकारनाथ स्वयं उनकी सभा में उस समय तक मौजूद रहे, जब तक सभा विसर्जित नहीं हो गयी। पूज्य स्वामी करपात्रीजी महाराज ने प्राचीन शास्त्रों के अनुसार देश में राज्य संचालन हो, देश में धर्म सापेक्ष, पक्षपात विहीन, न्याय परायण शासन की स्थापना हो, एतदर्थ विक्रम संवत् 2006 में अखिल भारतीय रामराज परिषद् नामक राजनैतिक दल का गठन किया था। इस दल को सन् 1952 के आम चुनाव में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई थी।

सन् 1976 में स्वामीजी महाराज ने वेद शास्त्रों पर शोध कार्य एवं ज्ञान प्रचार-प्रसार हेतु एक संस्थान की स्थापना की, जिसका नाम है—‘वेदशास्त्रानुसंधान।’ यह काशी में है।

ग्रन्थ रचना

पूज्य महाराज श्री द्वारा रचित संस्कृत तथा हिन्दी दोनों में कई ग्रन्थ उपलब्ध हैं। इनमें वेद, तन्त्र तथा भक्ति शास्त्र विषय हैं। वेदार्थ पारिजात, वेदस्वरूप विमर्श, वेद प्रामाण्यमीमांशा, श्रीविद्या रत्नाकर, श्री विद्या वारिवस्या, भक्ति रसार्णव, चातुर्वर्ण्य संस्कृति विमर्श, अहमर्थ और परमार्थसार आदि संस्कृत ग्रन्थ प्रमुख हैं।

हिन्दी रचनाएँ भी पर्याप्त उपलब्ध हैं जैसे—विचार-पीयूष, रामायण मीमांसा, भक्तिसुधा, भागवत तत्त्व, मार्क्सवाद और रामराज्य, राहुलजी की भ्रान्ति, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिन्दू धर्म, पूँजीवाद-समाजवाद और रामराज्य। संन्यास व्रती, महान त्यागी एवं तपस्वी, संन्यासी एवं नेता, सर्वोत्तमता के प्रतीक, गोरक्षा आन्दोलन के प्रवर्तक, आध्यात्मिक विभूति, भारतीय संस्कृति के प्रतीक स्वामी करपात्रीजी, सत्यद्रष्टा, ऋषि पूज्य, अप्रतिम त्यागनिष्ठ, विराट व्यक्तित्व, भारतीय संस्कृति के स्तम्भ एवं सजग प्रहरी, ज्ञान के विपुल भण्डार, सर्वभूत हितैरत, लगन के पक्के, सन्त-राजनीतिज्ञ, महान् विद्वान्, निरुपाधि की उपाधि से विभूषित महाराज श्री के

परमज्ञानी शिष्य, सुमेरु मठ के पीठाधीश्वर जिनका नाम स्वामी कपिलेश्वरानन्दजी है, उनसे मन्त्र दीक्षा इस लेखक ओकारनाथ 'क्रान्तिकारी' को भी मिली है। स्वामीजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की जानकारी उन्हीं स्वामी शकराचार्य सुमेरु मठ के पीठाधीश्वर की महती कृपा थी, जो प्राप्त हुई।

एक बार स्वामी शकराचार्य श्री कपिलेश्वरानन्दजी से लेखक की वार्ता हो रही थी। उन्होंने स्वामी करपात्रीजी की एक यात्रा का वर्णन किया। शकराचार्यजी ने बताया कि एक बार करपात्री स्वामी के साथ दक्षिण यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लौटते समय एक दिन रात हो गयी और उनकी गाड़ी गर्म हो गयी। रास्ते में भीषण भयानक जगल और अँधेरी रात। स्वामी करपात्रीजी ने स्वामी कपिलेश्वरानन्दजी से कहा कि "कपिलेश्वर! तुम जाकर कहीं से जल ले आओ।"

स्वामी कपिलेश्वरानन्द महाराज बाल्टी लेकर नीचे उतरे और नीचे गंगा की कलकल धारा की आवाज सुनकर अन्दाज से उसी ओर चले गये। नीचे जाने पर जब वे गंगाघाट पर पहुँचे तो उन्हें कहीं शोर के दहाड़ने व जगली जानवरों के भागने की आवाज सुनायी दी। परन्तु स्वामी कपिलेश्वरानन्द महाराज ने स्वामी करपात्रीजी का ध्यान कर, गंगा माता को प्रणाम किया तथा बाल्टी में जल भरकर लौट आये। आने पर जल गाड़ी में डाला गया तथा गाड़ी पुनः अपनी रफ्तार से दौड़ने लगी। गाड़ी में बैठे-बैठे स्वामी करपात्रीजी ने कहा—"कपिलेश्वर! क्या तुम्हें इस घोर अँधेरी रात में डर नहीं लगा।"

स्वामी कपिलेश्वरानन्दजी बोले—"स्वामीजी! जहाँ आप की कृपा हो, वहाँ भला डर लग सकता है। मैंने आपका ध्यान किया और डर छूमन्तर हो गया।"

जिस समय कपिलेश्वरानन्द महाराज यह कथा सुना रहे थे, उस समय लेखक ने देखा कि उनकी आँखें करपात्रीजी महाराज की याद में डबाडबा गयी थी।

ऐसे थे स्वामी करपात्रीजी महाराज। जिनकी गौरव गाथा से जनपद प्रतापगढ़ का इतिहास सदैव गौरवान्वित होता रहेगा और उनकी सुरभि दिग्-दिगन्त को अलोकित करती रहेगी।

*

□ □ □

शिव पूजा विधि

महादेवजी स्वयं अपने पुत्र स्कन्द से 'शिवपूजन' की विधि बताते हुए कहते हैं—'स्कन्द! अब मैं आज तुम्हें शिवपूजन की विधि बताता हूँ। आचमन (एव स्नान) करके प्रणव का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दे। फिर पूजामण्डप के द्वार को 'फट्' इस मन्त्र द्वारा जल से सींचकर, आदि में 'हा' बीज सहित नन्दी आदि द्वारपालों का पूजन करे। द्वार पर उदुम्बर (गूलर) वृक्ष की स्थापना या भावना करके उसके ऊपरी भाग में गणपति, सरस्वती और लक्ष्मीजी की पूजा करे। उस वृक्ष की दाहिनी शाखा पर या द्वार के दक्षिण भाग में नन्दी और गंगा की पूजा करे। वाम शाखा पर या द्वार के वाम भाग में महाकाल एव यमुनाजी की पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात् अपनी दिव्यदृष्टि डालकर दिव्य विघ्नों का निवारण करे। उनके ऊपर या उनके उद्देश्य से फूल फेंके और यह भावना करे कि 'आकाशचारी सारे विघ्न दूर हो गये।' साथ ही, दाहिने पैर की एड़ी से तीन बार भूमि पर आघात करे और इस क्रिया द्वारा भूतलवर्ती समस्त विघ्नों के निवारण की भावना करे। तत्पश्चात् यज्ञमण्डप की देहली को लॉंघे। वाम शाखा का आश्रय लेकर भीतर प्रवेश करे। दाहिने पैर से मण्डप के भीतर प्रविष्ट हो उदुम्बर वृक्ष में अस्त्र का न्यास करे। तथा मण्डप के मध्य भाग में पीठ की आधार भूमि में 'ॐ हा, वास्त्वधिपतये ब्रह्मणे नमः'। इस मन्त्र से वास्तु देवता की पूजा करे। उल्लेखनीय है कि सूर्य का दशाक्षर मूल मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रीं घृणि सूर्य्य आदित्य श्री'। इति दशाक्षरो मन्त्र । दूसरा मन्त्र 'ॐ ह ख' इन बीजों के साथ 'खखोल्काय नमः' इस षडक्षर का भी उल्लेख है। इसी को मूल मन्त्र समझना चाहिये। नारद पुराण के अनुसार—नन्दी, भृगी, रिटि, स्कन्द, गणेश, उमा-महेश्वर, नन्दी-वृषभ तथा महाकाल—ये शैव द्वारपाल हैं।

निरीक्षण आदि शस्त्रों द्वारा शुद्ध किये हुए गडुओं को हाथ में लेकर, भावना द्वारा भगवान् शिव से आज्ञा प्राप्त करके, साधक मौन हो गंगा आदि नदी के तट पर जाय। वहाँ अपने शरीर को पवित्र करके गायत्री मन्त्र का जप करते हुए, वस्त्र से छाने हुए जल के द्वारा जलाशय में उन गडुओं को भरे। अथवा हृदयबीज (नमः) का उच्चारण करके जल भरे। तत्पश्चात् पूजा के लिये गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि सब द्रव्यों को अपने पास एकत्र करके भूतशुद्धि आदि कर्म करे। फिर उत्तराभिमुख हो आराध्य देव के दाहिने भाग में, शरीर के विभिन्न अंगों में मातृका न्यास करके, सहार मुद्रा द्वारा अर्घ्य के लिये जल लेकर, उसे देवता पर अर्पित करने के लिये अपने पास रख ले। इसके बाद भोग्य कर्मों के उपभोग के लिये पाणिकच्छनिका (कूर्ममुद्रा) का प्रदर्शन करके, द्वादश दलों से युक्त हृदय कमल में अपनी आत्मा का चिन्तन करे।

तदनन्तर शरीर में शून्य का चिन्तन करते हुए पाँच भूतो का क्रमशः शोधन करें। पैरों के दोनों अंगुठों को पहले बाहर और भीतर से छिद्रमय (शून्य रूप) देखें। फिर कुण्डलिनी शक्ति को मूलाधार से उठाकर, हृदय कमल से संयुक्त करके इस प्रकार चिन्तन करें—‘हृदयरन्ध्र’ में स्थित अग्नितुल्य तेजस्वी ‘हूँ’ बीज में कुण्डलिनी शक्ति विराज रही है। उस समय चिन्तन करने वाला साधक प्राणवायु का अवरोध (कुम्भक) करके, उसका रेचक (निःसारण) करने के पश्चात् ‘हु फट्’ के उच्चारण पूर्वक क्रमशः उत्तरोत्तर चक्रों का भेदन करता हुआ उस कुण्डलिनी को हृदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य एवं ब्रह्मरन्ध्र में ले जाकर स्थापित करें। इन ग्रन्थियों का भेदन करके कुण्डलिनी के साथ हृदय कमल से ब्रह्मरन्ध्र में आये ‘हूँ’ बीजस्वरूप जीव को वहाँ मस्तक में (मस्तकवर्ती ब्रह्मरन्ध्र में या सहस्रार चक्र में) स्थापित कर दें। हृदय स्थित ‘हूँ’ बीज से सम्पुटित हुए उस जीव में पूरक प्राणायाम द्वारा चैतन्य भाव जागृत किया गया है। शिखा के ऊपर ‘हूँ’ का न्यास करके शुद्ध बिन्दु स्वरूप जीव का चिन्तन करें। फिर कुम्भक प्राणायाम करके उस एकमात्र चैतन्य गुण से युक्त जीव को शिव के साथ संयुक्त कर दें।

इस तरह शिव में लीन होकर साधक सबीज रेचक प्राणायाम द्वारा शरीरगत भूतो का शोधन करें। अपने शरीर में पैर से लेकर बिन्दुपर्यन्त सभी तत्त्वों का विलोम क्रम से चिन्तन करें। बिन्दु रूप जीव को बिन्दुन्त लीन करके पृथ्वी और वायु का एक दूसरे में लय करें। साथ ही अग्नि एवं जल का भी परस्पर विलय करें। इस प्रकार दो-दो विरोधी भूतो का परस्पर शोधन (लय) करना चाहिये। आकाश का किसी से विरोध नहीं है, इस भूत शुद्धि का विशेष विवरण इस प्रकार है।

भूमण्डल का स्वरूप चतुष्कोण है। उसका रंग सुवर्ण के समान पीला है। वह कठोर होने के साथ ही बज्र के चिह्न से तथा ‘हा’ इस आत्मीय बीज (भू बीज) से युक्त है। अन्य तत्त्वों के अनुसार पृथ्वी का अपना बीज ‘ल’ भी है। उसमें निवृत्ति नामक कला है। (शरीर में पैर से लेकर घुटने तक भू-मण्डल की स्थिति है।) इसी तरह पैर से लेकर मस्तक पर्यन्त क्रमशः पाँचो भूतो का चिन्तन करना चाहिये। इस प्रकार पाँच गुणों से युक्त वायुभूत भूमण्डल का चिन्तन करें।

जल का स्वरूप अर्द्धचन्द्राकार है। वह द्रव स्वरूप है। चन्द्रमण्डलमय है। उसकी कान्ति का वर्ण उज्ज्वल है। वह दो कमलों से चिह्नित है। ‘ह्री’ इस बीज से युक्त है। जल का बीज ‘ब’ भी है। ‘प्रतिष्ठा’ नामक कला के स्वरूप को प्राप्त है। वह वामदेव तथा तत्पुरुष मन्त्रों से संयुक्त जल तत्त्व चार गुणों से युक्त है। उसे इस प्रकार (घुटने से नाभि तक जल का) चिन्तन करते हुए उस जल तत्त्व का वह्निस्वरूप में लीन करके शोधन करें।

अग्निमण्डल त्रिकोणाकार है। उसका वर्ण लाल है (नाभि से हृदय तक उसकी स्थिति है)। वह स्वास्तिक के चिह्न से युक्त है। उसमें ‘हूँ’ बीज अंकित है। वह विधा

कला स्वरूप है। उसका अघोर मंत्र है तथा वह तीन गुणों से युक्त है एव जल भूत है। इस प्रकार चिन्तन करते हुए अग्नि तत्त्व का शोधन करे।

वायुमण्डल षट्कोणाकार है। (शरीर में हृदय से लेकर भौहों के मध्य भाग तक उसकी स्थिति है।) वह बिन्दुओं से चिह्नित है। उसका रंग काला है। वह 'है' बीज एव सद्योजात मंत्र से युक्त है। वह शान्ति कला स्वरूप है। उसमें दो गुण हैं। वह पृथ्वी भूत है। इस प्रकार चिन्तन करते हुए वायु तत्त्व का शोधन करे।

आकाश का स्वरूप व्योमाकार, नादबिन्दुमय, गोलाकार, बिन्दु और शक्ति से विभूषित तथा शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। (शरीर में भूमध्य से लेकर ब्रह्मरन्ध्र तक उसकी स्थिति है।) वह 'हौ फट्' इस बीज से युक्त है। यही पर यह भी और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि—

“अग्नि का मुख्य बीज 'र' है। वायु का बीज 'य' है। आकाश का बीज 'ह' है और यही सर्वमान्य भी है।”

आकाश, शान्तत्यतीत कलामय है। इस कला के भीतर इन्धिका, दीपिका, रेचिका और मोचिका ये चार कलाएँ आती हैं। एक गुण से युक्त तथा परम विशुद्ध हैं। इस प्रकार चिन्तन करते हुए आकाश तत्त्व का शोधन करे। तदनन्तर अमृतवर्षी मूल-मंत्र से सबको परिपुष्ट करे। तत्पश्चात् आधार शक्ति, कूर्म, अनन्त (पृथ्वी) की पूजा करे। फिर पीठ (चौकी) के अग्नि कोण वाले पाये में धर्म की, नैऋत्य कोण वाले पाये में ज्ञान की, वायव्य कोण में वैराग्य की और ईशान कोण में ऐश्वर्य की पूजा करनी चाहिये। इसके बाद पीठ की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पीठ के मध्य भाग में कमल की पूजा करे। इस प्रकार मन-ही-मन इस पीठवर्ती कमलमय आसन का ध्यान करके उस पर देवमूर्ति सच्चिदानन्दघन भगवान् शिव का आवाहन करे। उस शिवमूर्ति में शिवस्वरूप आत्मा को देखे और फिर आसन, पादुकाद्वय तथा नौ पीठ शक्ति इन बारहों का ध्यान करे। फिर शक्ति मंत्र के अन्त में 'वौषट्' लगाकर उसके उच्चारण पूर्वक पूर्वोक्त आत्ममूर्ति को दिव्य अमृत से आप्लावित करके उसमें सकलीकरण करे। हृदय से लेकर हस्त पर्यन्त अंगों में तथा कनिष्ठिका आदि अँगुलियों में हृदय (नमः) मंत्रों का जो न्यास है, इसी को 'सकलीकरण' माना गया है।

तत्पश्चात् 'हु फट्' इस मंत्र से प्राकार की भावना द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था करके उसके बाहर, नीचे और ऊपर भी भावात्मक शक्तिजाल का विस्तार करे। इसके बाद महामुद्रा का प्रदर्शन करे।

अन्योन्यग्रथिताङ्गुष्ठा प्रसारित कराङ्गुली।

महामुद्रे य मुद्विता परमीकरणी बुधैः॥

(वामकेश्वर तन्त्रान्तर्गत मुद्रा निघण्टु) (31-32)

दोनों अँगूठों को परस्पर ग्रथित कर हाथों की अन्य सब अँगुलियों को फैलाये रखना यह महामुद्रा कही गयी है। इसका परमीकरण में प्रयोग होता है।

महामुद्रा के बाद पूरक प्राणायाम के द्वारा अपने हृदय कमल में विराजमान शिव का ध्यान करके, भावमय पुष्पो द्वारा उनके पैर से लेकर सिर तक के अंगों में पूजन करे। वे भावमय पुष्प आनन्दामृतमय मकरन्द से परिपूर्ण होने चाहिये। फिर शिव मंत्रों द्वारा नाभिकुण्ड में स्थित शिव स्वरूप अग्नि को तृप्त करे। वही शिवानल ललाट में बिन्दु रूप से स्थित है। उसका विग्रह मगलमय है। इस प्रकार चिन्तन करे।

स्वर्ण, रजत एवं ताम्रपात्रों में से किसी एक पात्र को अर्घ्य के लिये लेकर उसे अस्त्रबीज (फट्) के उच्चारणपूर्वक जल से धोये। फिर बिन्दु रूप शिव से प्रकट होने वाले अमृत की भावना से युक्त जल एवं अक्षत आदि के द्वारा हृदय मंत्र (नम) के उच्चारणपूर्वक उसे भर दे। फिर हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र इन छ अंगों द्वारा (अथवा इनके बीज मंत्रों द्वारा) उस अर्घ्यपात्र का पूजन करके उसे देवता सम्बन्धी मूल मंत्र से अभिमंत्रित करे। फिर अस्त्र मंत्र (फट्) से उसकी रक्षा करके, कवच बीज (हुम्) के द्वारा उसे अवगुण्ठित कर दे। इस प्रकार अष्टांग अर्घ्य की रचना करके, धेनुमुद्रा के द्वारा उसकी अमृतीकरण करके उस जल को सब ओर सींचे। अपने मस्तक पर भी उस जल की बूंदों से अभिषेक करे। वहाँ रखी हुयी पूजा सामग्री का भी अस्त्र बीज से उच्चारणपूर्वक उक्त जल से प्रोक्षण करे। तदनन्तर हृदय बीज से अभिमंत्रित करके 'हुम्' बीज से पिण्डों (अथवा मत्स्यमुद्रा) द्वारा उसे आवेष्टित या आच्छादित करे। बाये हाथ के पृष्ठ भाग पर दाहिने हाथ की हथेली रखे और दोनों अँगूठों को फैलाये रखे। यही मत्स्यमुद्रा है।

इसके बाद अमृता (धेनुमुद्रा) के लिये धेनुमुद्रा का प्रदर्शन करके अपने आसन पर पुष्प अर्पित करे (अथवा देवता के निज आसन पर पुष्प चढ़ावे)।”

अमृतीकरण विधि

‘व’ इस अमृत बीज का उच्चारण करके धेनुमुद्रा को दिखावे। धेनुमुद्रा का लक्षण इस प्रकार है—

“बाये हाथ की अँगुलियों के बीच में दाहिने हाथ की अँगुलियों को संयुक्त करके दाहिनी तर्जनी को बायी मध्यमा से जोड़े। दाहिने हाथ की मध्यमा से बाये हाथ की तर्जनी को मिलाये, फिर बाये हाथ की अनामिका से बाये हाथ की कनिष्ठिका को संयुक्त करे। तत्पश्चात् इन सबका मुख नीचे की ओर करे—यही धेनुमुद्रा कही गयी है।”

तत्पश्चात् पूजक अपने मस्तक में तिलक लगाकर मूलमंत्र के द्वारा आराध्य देव को पुष्प अर्पित करे। स्नान, देवपूजन, होम, भोजन, यज्ञानुष्ठान, योग, साधन तथा आवश्यक जप के समय धीरे बुद्धि साधक को सदा मौन रहना चाहिये।

स्नाने देवार्यने होमे भोजने याग योगयोः।
आवश्यके जपे धीरः सदा वाचं यमो भवेत्॥

(अग्नि० 74/39)

प्रणव का नादपर्यन्त उच्चारण करके मंत्र का शोधन करे। फिर उत्तम सस्कार युक्त देव पूजा आरम्भ करे। मूल गायत्री (अथवा रुद्र गायत्री) से अर्घ्य पूजन करके रखे और वह सामान्य अर्घ्य देवताओं को अर्पित करे।

ब्रह्म पचक (पचगव्य और कुशोदक से बना हुआ ब्रह्म कूर्च) तैयार करके पूजित शिवलिंग से पुष्प निर्माल्य ले ईशान कोण की ओर 'चण्डाय नमः' कहकर चण्ड को समर्पित करे।

महाकूर्च विधि

पलाश या कमल के पत्ते में अथवा तौबे या सुवर्ण के पात्र में पचगव्य सग्रह करना चाहिये। तत्पश्चात् उक्त ब्रह्म पचक से पिण्डिका (पिण्डी या अर्घा) और शिवलिंग को नहलाकर 'फट्' का उच्चारण करके उन्हे जल से नहलाये। फिर 'नमो नमः' के उच्चारण पूर्वक पूर्वोक्त अर्घ्यपात्र के जल से उस लिंग का अभिषेक करे। यह लिंग शोधन का प्रकार बताया गया है।

आत्मा (शरीर और मन), द्रव्य (पूजन सामग्री), मंत्र तथा लिंग की शुद्धि हो जाने पर सब देवताओं का पूजन करे। वायव्य कोण में 'ॐ हा गणपतये नमः' कहकर गणेशजी की पूजा करे और ईशान कोण में 'ॐ हा गुरुभ्यो नमः' कहकर गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु, गुरुपति की पूजा करे।

ब्रह्मकूर्च पान का मंत्र

यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाम्।

ब्रह्मकूर्चो दहेत्सर्वं प्रदीप्ताग्निरिवेन्धनम्॥

(वृद्धशाला तप० 12)

अर्थात् देहधारियों के शरीर में चमड़े और हड्डी तक में जो पाप विद्यमान हैं, वह सब ब्रह्मकूर्च इस प्रकार जला दे, जैसे प्रज्वलित आग ईंधन को जला डालती है।

प्रचलित 'ग' आदि स्वबीज के स्थान पर 'हा' बीज सोमशम्भु की 'कर्मकाण्ड क्रमावली' में भी मिलता है।

गुरुपति पूजा के पश्चात् कूर्मरूपी शिला पर स्थित अकुर सदृश आधार शक्ति का तथा ब्रह्म शिला पर आरूढ़ शिव के आसन भूत अनन्तदेव का 'ॐ हा अनन्तासनाय नमः' मंत्र द्वारा पूजन करे। शिव के सिंहासन के रूप में जो मछ या चौकी है, उसके चार पाये हैं, जो विचित्र सिंह की-सी आकृति से सुशोभित होते हैं। वे सिंह मण्डलाकार

मे स्थित रहकर अपने आगे वाले के पृष्ठ भाग को ही देखते हैं, तथा सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग-इन चार युगों के प्रतीक हैं। तत्पश्चात् भगवान् शिव की आसन पादुका की पूजा करे। तदनन्तर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करे। वे अग्नि आदि चारों कोणों में स्थित हैं। उनके वर्ण क्रमशः कपूर, कुकुम, सुवर्ण और काजल के समान हैं। इनका चारों पायों पर क्रमशः पूजन करे। इसके बाद ('ॐ हा अधश्छदनाय नमोऽथ ॐ हा ऊर्ध्वच्छदनाय नम ऊर्ध्वे। ॐ हा पद्मासनाय नम ।' ऐसा कहकर) आसन पर विराजमान अष्टदल कमल के नीचे-ऊपर के दलों की, सम्पूर्ण कमल की तथा 'ॐ हा कर्णिकायै नम' के द्वारा कर्णिका के मध्य भाग की पूजा करे। उस कमल के पूर्व आदि आठ दलों में तथा मध्य भाग में नौ पीठ शक्तियों की पूजा करनी चाहिये। वे शक्तियाँ चँवर लेकर खड़ी हैं। उनके हाथ वरद एवं अभय की मुद्राओं से सुशोभित हैं।

उनके नाम इस प्रकार हैं-वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकारिणी, बलविकारिणी, बलप्रमथिनी, सर्वभूत दमनी तथा मनोन्मनी-इन सबका क्रमशः पूजन करना चाहिये। वामा आदि आठ शक्तियों का कमल के पूर्व आदि आठ दलों में तथा नवी मनोन्मनी का कमल के केसर भाग में क्रमशः पूजन किया जाता है।

'ॐ हा वामायै नम' इत्यादि। तदनन्तर पृथ्वी आदि अष्ट मूर्तियों एवं विशुद्ध विद्या देह का चिन्तन एवं पूजन करे। पूर्व में 'ॐ सूर्य मूर्तये नम'। अग्निकोण में 'ॐ चन्द्र मूर्तये नम'। दक्षिण में 'ॐ पृथ्वी मूर्तये नम'। नैऋत्यकोण में 'ॐ जल मूर्तये नम'। पश्चिम में 'ॐ वह्नि मूर्तये नम'। वायव्य कोण में 'ॐ वायु मूर्तये नम'। उत्तर में 'ॐ आकाश मूर्तये नम'। ईशान कोण में 'ॐ यजमान मूर्तये नम'। तत्पश्चात् शुद्ध विद्या की और तत्त्व व्यापक आसन की पूजा करनी चाहिये। उस सिंहासन पर कर्पूर-गौर, सर्वव्यापी एवं पाँच मुखों से सुशोभित भगवान् महादेव को प्रतिष्ठित करे। उनके दस भुजाएँ हैं। वे अपने मस्तक पर अर्धचन्द्र धारण करते हैं। उनके दाहिने हाथों में शक्ति, ऋषि, शूल, खड्गाग और वरद मुद्रा हैं, तथा वे अपने बाएँ हाथों में डमरू, बिजौरा नीबू, सर्प, अक्षसूत्र और नीलकमल धारण करते हैं।

आसन के मध्य में विराजमान भगवान् शिव की वह दिव्य मूर्ति बत्तीस लक्षणों से सम्पन्न है। ऐसा चिन्तन करके स्वयं प्रकाश शिव का स्मरण करते हुए 'ॐ हा हा हा शिव मूर्तये नम' कहकर उसे नमस्कार करे। ब्रह्मा आदि कारणों के त्यागपूर्वक मन्त्र को शिव में प्रतिष्ठित करे। फिर यह चिन्तन करे कि ललाट के मध्य में विराजमान तथा तारापति चन्द्रमा के समान प्रकाशमान बिन्दु रूप परम शिव हृदयादि छ अंगों से संयुक्त हो पुष्पाजलि में उत्तर आये हैं। ऐसा ध्यान करके उन्हें प्रत्यक्ष पूजनीय मूर्ति में स्थापित कर दे। इसके बाद 'ॐ हा हौ शिवाय नम' यह मन्त्र बोलकर मन-ही-मन आह्वानी मुद्रा द्वारा मूर्ति में भगवान् शिवजी का आह्वान करे।

दोनों हाथों की अजलि बनाकर, अनामिका अँगुलियों के मूल पर्व पर अँगूठे को लगा देना ही आह्वानी मुद्रा कहलाती है।

आह्वानी मुद्रा के बाद स्थापनी मुद्रा द्वारा वहाँ उनकी स्थापना और सनिधायिनी मुद्रा द्वारा भगवान् शिव को समीप में विराजमान करके, सनिरोधनी मुद्रा द्वारा उन्हें उस मूर्ति में अवरुद्ध करें।

आह्वानी मुद्रा ही अधोमुखी (नीचे की ओर मुखवाली) कर दी जाये तो स्थापिनी (बिठाने वाली) मुद्रा कहलाती है।

अँगूठे को ऊपर उठाकर, दोनों हाथों की संयुक्त मुट्ठी बाँध लेने पर 'सनिधायिनी' (निकट सम्पर्क में लाने वाली) मुद्रा बन जाती है।

यदि मुट्ठी के भीतर अँगूठे को डाल दिया जाये तो सनिरोधनी (रोक रखने वाली) मुद्रा कहलाती है।

इन सबके पश्चात् 'निष्ठुरायैकाल कल्यायै (कालकान्त्यै अथवा काल कान्तायै) फट' का उच्चारण करके खग मुद्रा से भय दिखाते हुए विघ्नों को मार भगावे। इसके बाद लिंग मुद्रा का प्रदर्शन करके नमस्कार करें।

दोनों हाथों की अजलि बाँधकर, अनामिका और कनिष्ठिका अँगुलियों को परस्पर सटाकर लगाकर खड़ी कर ले। दोनों मध्यमाओं का अग्रभाग बिना खड़ी किये परस्पर मिला दे। दोनों तर्जनियों को मध्यमाओं के साथ सटाये रखें और अँगूठे को तर्जनियों के मूल भाग में लगा ले। यह अर्धा सहित लिंग की मुद्रा है।

लिंग मुद्रा प्रदर्शन के बाद साधक 'नम' बोलकर अवगुण्ठन करें। आह्वान का अर्थ है सादर सम्मुखीकरण। इष्टदेव को अपने सामने उपस्थित करना। देवताओं को अर्चा-विग्रह में बिठाना ही उसकी स्थापना है। 'प्रभो! मैं आपका हूँ' ऐसा कहकर भगवान् से निकटतम सम्बन्ध स्थापित करना ही 'सनिधान' या 'सनिधायन' कहलाता है। जब तक पूजन सम्बन्धी कर्मकाण्ड चालू रहे, तब तक भगवान् की समीपता को अक्षुण्ण रखना ही 'निरोध' है, और अभक्तों के समक्ष जो शिवतत्त्व का अप्रकाशन या सगोपन किया जाता है, उसी का नाम 'अवगुण्ठन' है। तदनन्तर सकलीकरण करके 'हृदयाय नम', शिर से स्वाहा, शिखायै वषट्, कवचाय हुम, नेत्राभ्या वौषट्, अस्त्राय फट् इन छ मंत्रों द्वारा हृदयादि अंगों की अंगी के साथ एकता स्थापित करें—यही 'अमृतीकरण' है। चैतन्य शक्ति भगवान् शंकर का हृदय है, आठ प्रकार का ऐश्वर्य उनका सिर है, वशित्व उनकी शिखा है तथा अभेद्य तेज भगवान् (महेश्वर) का कवच है। उनका दुःसह प्रताप ही समस्त विघ्नों का निवारण करने वाला अस्त्र है। हृदय आदि को पूर्व में रखकर क्रमशः 'नम', 'स्वधा', 'स्वाहा' और 'वौषट्' का क्रमशः उच्चारण करके पाद्य आदि निवेदन करें।

पाद्य को आराध्य देव के युगल चरणविन्दो मे, आचमन को मुखारविन्द मे तथा अर्घ्य, दूर्वा, पुष्प और अक्षत को इष्टदेव के मस्तक पर चढ़ाना चाहिये।

इस प्रकार दस सस्कारो के परमेश्वर शिव का सस्कार करके गन्ध, पुष्पादि पच उपचारो से विधिपूर्वक उनकी पूजा करे। पहले जल से देव विग्रह का अभ्युक्षण (अभिषेक) करके, राई-लोन आदि से उबटन और मार्जन करना चाहिये। तत्पश्चात् अर्घ्य जल की बूंदो और पुष्पादि से अभिषेक करके, गडुओ मे रखे हुए जल के द्वारा धीरे-धीरे भगवान् को नहलावे। दूध, दही, घी, मधु और शक्कर आदि को क्रमश ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात्-इन पाँचो मत्रो द्वारा अभिमन्त्रित करके, उनके द्वारा बारी-बारी से स्नान करावे। उनको परस्पर मिलाकर पचामृत बना ले और उससे भगवान् को नहलावे। इससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्वोक्त दूध-दही आदि मे जल और धूप मिलाकर, उन सबके द्वारा इष्ट देवता सम्बन्धी मूल मन्त्र के उच्चारण पूर्वक भगवान् शिव को स्नान करावे।

तदनन्तर जौ के आटे से चिकनाई मिटाकर, इच्छानुसार शीतल जल से स्नान करावे। अपनी शक्ति के अनुसार चन्दन, केसर आदि से युक्त जल द्वारा स्नान कराकर, शुद्ध वस्त्र से इष्टदेव के श्री विग्रह को अच्छी तरह से पोछे। उसके बाद अर्घ्य निवेदन करे। देवता के ऊपर हाथ न घुमावे। शिवलिंग के मस्तक भाग को कभी पुष्प से शून्य न रखे। तत्पश्चात् अन्यान्य उपचार समर्पित करे। (स्नान के बाद देवविग्रह को वस्त्र और यज्ञोपवीत धारण कराकर) चन्दन, रोली आदि का अनुलेप करे। फिर शिव सम्बन्धी मन्त्र बोलकर पुष्प अर्पण करते हुये पूजन करे। धूप के पात्र का अस्त्र-मन्त्र (फट्) से प्रोक्षण करके शिव मन्त्र से धूप द्वारा पूजन करे। फिर अस्त्र मन्त्र द्वारा पूजित घण्टा बजाते हुए गुग्गुल का धूप जलावे। फिर 'शिवाय नम' बोलकर अमृत के समान सुस्वादु जल से भगवान् को आचमन करावे। फिर प्रणाम करके देवता की आज्ञा ले भोगाङ्गो की पूजा करे।

ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात को अभिमन्त्रित करने का मन्त्र इस प्रकार है—

- 1 ॐ ईशान सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूताना ब्रह्मादिपति ब्रह्मणो ब्रह्मा शिवोमेऽस्तु सदा शिवोम् ।।
- 2 ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ।।
- 3 ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर-घोरतरेभ्य । सर्वेभ्य सर्व शर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्य ।।
- 4 ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नम । श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नम । कालाय नम । कलविकरणाय नमो, बलविकराणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नम । सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नम ।।

5 ॐ सद्योजात प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नम । भवे-भवे नाति भवे भवस्व मा भवाद्भवाय नम ।

अग्निकोण मे चन्द्रमा के समान उज्ज्वल हृदय का, ईशान कोण मे सुवर्ण के समान कान्ति वाले सिर का, नैऋत्य कोण मे लाल रंग की शिखा का तथा वायव्य कोण मे काले रंग के कवच का पूजन करे। फिर अग्निवर्ण नेत्र और कृष्ण पिंगल अस्त्र का पूजन करके, चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु आदि देवताओं को कमल के दलों में स्थित मानकर इन सबकी पूजा करे। पूर्वादि दिशाओं मे दाढ़ों के समान विकराल वज्रतुल्य अस्त्र का भी पूजन करे।

मूल स्थान मे 'ॐ हा हू शिवाय नम' बोलकर पूजन करे। 'ॐ हा हृदयाय नम', 'ही शिर से स्वाहा' बोलकर हृदय और सिर की पूजा करे। 'हू शिखायै वषट्' बोलकर शिखा की, 'हैं कवचाय हुम्' कहकर कवच की तथा 'ह अस्त्राय फट्' बोलकर अस्त्र की पूजा करे। इसके बाद परिवार सहित भगवान् शिव को क्रमशः पाद्य, आचमन, अर्घ्य, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमनीय, करोद्धर्तन, ताम्बूल, मुखवास (इलायची आदि) तथा दर्पण अर्पण करे। तदनन्तर देवाधिदेव के मस्तक पर दूर्वा, अक्षत और पवित्रक चढ़ाकर, हृदय (नम) से अभिमन्त्रित मूल मन्त्र एक सौ आठ बार जप करे। तत्पश्चात् कवच से आवेष्टित एव अस्त्र के द्वारा सुरक्षित अक्षत, कुश, पुष्प तथा उद्भव नामक मुद्रा से भगवान् शिव से इस प्रकार प्रार्थना करे—“प्रभो! गुह्य से भी अति गुह्य वस्तु की आप रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे किये हुए इस जप को ग्रहण करे, जिससे आपके रहते हुए आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।”

गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्।

सिद्धिर्भवतु मे येन त्वत्प्रसादात् त्वयि स्थिते॥

(अग्नि पुराण 74/78½)

भोग की इच्छा रखने वाला उपासक उपर्युक्त श्लोक पढ़कर, मूल मन्त्र के उच्चारण पूर्वक दाहिने हाथ से अर्घ्य जल ले, भगवान् के वर की मुद्रा से युक्त हाथ मे अर्घ्य निवेदन करे। फिर इस प्रकार प्रार्थना करे—

“देव! शकर! हम कल्याण स्वरूप आपके चरणों की शरण मे आये हैं। अतः सदा हम जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म करते आ रहे हैं, उन सबको आप नष्ट कर दीजिये। निकाल फेकिये। हू क्ष ।”

शिव ही दाता है, शिव ही भोक्ता है, शिव ही यह सम्पूर्ण जगत् है, शिव की सर्वत्र जय हो। जो शिव है, वही मैं हूँ।”

यत्किञ्चित्कुर्म हे देव सदा सुकृतदुष्कृतम्।
तन्मे शिव पदस्थस्य हूं क्षः क्षे पय शंकर॥
शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सर्वमिदं जगत्।
शिवो जयति सर्वत्र यः शिवः सोऽहमेव च॥

(अग्नि पुराण 74)

उपर्युक्त श्लोको को पढ़कर अपना किया हुआ जप आराध्यदेव को समर्पित कर दे। तत्पश्चात् जपे हुये शिव मंत्र का दशाश भी जपे (यह हवन की पूर्ति के लिये आवश्यक है)। फिर अर्घ्य देकर भगवान् की स्तुति करे। अन्त में अष्ट मूर्तिधारी, आराध्यदेव शिव की परिक्रमा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम करे। नमस्कार और शिव ध्यान करके चित्त में अथवा अग्नि आदि में भगवान् शिव के उद्देश्य से भजन-पूजन करना चाहिए।

□ □ □

अमर कथा

मधुमास

(पुरुषोत्तममास, क्षयमास, गुह्यमास, अधिकमास,
मलमास एव अमरमास की उत्पत्ति)

एक बार करतल कर वीना। सामवेद में परम प्रवीना॥
नारद गये उमापति पाहीं। गूढ़ तत्त्व स्पष्ट कराही॥

विशेष बुद्धि के सागर, ब्रह्मानन्दन, ऋषिवर श्री नारदजी एक बार त्रिभुवन का भ्रमण करते हुए भारतवर्ष की पावन धरा पर, उतराचल में स्थित कैलाशधाम, भूतभावन, भगवान् शंकर के आश्रम में पहुँचे। वहाँ की शोभा अवर्णीय थी। चारों तरफ विविध पुष्प, लताये, सरिताये, निर्झरिणियों से प्रवाहित स्वच्छ शीतल जल एवं पक्षियों के कलरव से वातावरण मनमोहक लग रहा था। भूमि ऐसी जान पड़ती थी कि चारों ओर रजतमयी गलीचे पर स्वर्णिम धारियाँ पिरो दी गयी हो। बहुत दूर में अक्षय वट की छाया सुखद अनुभूति दे रही थी। शिवजी के गण अपने-अपने मन्दिरों में विराजमान थे। सयोग ही कहिये, जिस समय मुनिवर नारद वहाँ पहुँचे, उस समय वहाँ आश्रम में भगवान् शंकर नहीं थे, मात्र जगज्जननी माँ पराम्बा गौरी ही विराजमान थी।

शैलजा को अकेले देखकर नारदजी ने उन्हें साष्टांग दण्डवत् किया और पूछा—

“माते! इस समय आप अकेले हैं। जगत् पिता भोले शंकरजी कहाँ गये हैं?”

उमाजी बोली—“वत्स! आओ बैठो और शीतल पेय पीकर ठण्डा होओ। श्री शिवजी कहीं अभी-अभी गये हैं, कुछ समय पश्चात् आवेंगे।”

यह सुनकर नारदजी आश्चर्यचकित हुए कि इस समय अच्छा मौका है, भगौती से गूढ़ तत्त्व को बताकर हट जाना है। अन्यथा शिवजी आ जावेगे, तब प्रश्न नहीं हो पावेगा। यही सोच नारदजी बोले—

“माते! आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूँ, जिसे सुनकर आप चिहूँक जावेगी। मगर यह बात मैं आपसे तब तक नहीं बताऊँगा, जब तक आप मुझे यह वचन नहीं देगी कि आप वह गूढ़ बात सुनकर मुझे श्राप नहीं देगी और बुरा भी नहीं मानेगी।”

उमा ने कहा—“वत्स नारद! यह आज तुम्हें क्या हो गया है, जो तुम बहकी-बहकी बातें कर रहे हो? कोई भी माता अपने पुत्र से कभी भी नाराज नहीं होती। कहा गया है—‘पुत्रो कुपुत्रो जायेत, माता कुमाता न भवति।’

अस्तु! तुम निर्भय होकर बात कहो, चाहे वह कितनी ही अप्रिय क्यों न हो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ।”

नारदजी आश्वस्त होकर बोले—“माता! मुझे यह जानकर बड़ा ही दुःख हो रहा है कि जगत् पिता भोले शकर, आपसे प्रेम नहीं करते। क्योंकि यह मैंने भली प्रकार विचार कर देख लिया है।” इतना सुनते ही उमा, इतने क्रोध में हो गयी कि उनके नथुने बार-बार उठने-बैठने लगे। उन्होंने तत्काल नारद को डाँटते हुए कहा—“नारद! यह तुम झूठ बोल रहे हो। इस प्रकार की बात आज तक किसी ने नहीं कहा और तुम पुत्र होकर अपनी माता से झूठ बोलते हो। तुम्हारी जिह्वा शब्द उच्चारण के पहले क्यों कट नहीं गयी।”

उमाजी इतना आवेशित हो गयी कि वे और आगे कुछ भी नहीं बोली। मुनिवर नारद ने जब देखा कि भगवती का पारा बहुत अधिक चढ़ गया है तो वे बोले—“माते! धैर्य रखिये, क्योंकि आप जानती हैं कि नारद बिना सबूत के कुछ नहीं कहते। अब ध्यान देकर सुने, जो मैं कहने जा रहा हूँ।

माताजी! आपने भगवान् शकर के गले में पड़ी हुई मुण्डों की माला को देखा है?”

उमा बोली—“हाँ वत्स! उसे तो मैं प्रतिदिन ही देखती रहती हूँ। क्योंकि पति परमेश्वर उसे सदैव ही अपने गले में डाले रहते हैं और उसे कभी उतारते ही नहीं।”

नारदजी बोले—“माताजी! वह मुण्ड माला जानती हो किसकी है?”

उमा बोली—“नहीं, मैं यह नहीं बता सकती कि वह मुण्ड माला किसकी है?”

नारदजी तब पुनः बोले—“माता! वह मुण्ड माला आपके हर जन्म की अन्तिम निशानी है। जितनी बार आपका जन्म हुआ है और आपकी मृत्यु हुई है, शिवजी ने अन्त में आपके मुण्ड को काटकर गले में धारण कर लिया है। इस प्रकार आपका जन्म और मृत्यु एक सा आठ बार हो चुकी है। माताजी जीव को दो बार असह्य पीड़ा होती है।”

जीवन, मृत्यु दुःसह दुःख होई॥

या

जनमत, मरत, दुःसह दुःख होई॥

उपर्युक्त बातों को उमाजी ने जब नारद द्वारा कहने पर सुना, तब वे स्वयं बोली—

“वत्स नारद! तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी तो तुम्हारे ही पास है। अभी-अभी तुमने यह कहा है कि जितनी बार मेरी मृत्यु हुई है, उतने मेरे ही मुण्डों की माला शिवजी ने अपने गले में पहन रखा है। इस प्रकार शिवजी का प्रेम स्पष्ट हो गया कि वे मुझसे ही प्रेम करते हैं।” नारदजी बोले—“मातेश्वरी! तुम कितनी भोली हो? मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि सर्वेश्वर भूतनाथ भगवान् जगत् पिता शिव स्वयं अमर हैं और उनका नाश कभी भी नहीं होता। यदि वे आप से सच्चा प्यार करते होते तो जैसे वे कभी नहीं मरते और सदैव ही बने रहते हैं, वैसे ही आपको भी कर देते। शिवजी के पास अमर करने की कला है। उन्होंने आज तक

आपको नहीं बताया। जिससे आप बार-बार जन्म लेती हो और देहान्त भी करती हो। माते! आप भगवान् शिव से यह कहे कि 'नाथ! मेरे मुण्डों की माला तो आप प्रेमवश गले में धारण करते हैं, मगर मैं भी यही चाहती हूँ कि आप अपना मुण्ड दे, तो मैं भी आपकी मुण्डमाला अपने गले में धारण करूँ।' बस इसी बात पर निर्णय हो जायेगा। क्योंकि वे न तो कभी मरते हैं और न ही उनका अन्त होता है, वे किस प्रकार अपना मुण्ड आपको दे पावेंगे। अन्ततः आपको अमर होने की कला बता ही देंगे।"

नारद ने उमा की सहनशक्ति का पारा चढ़ा दिया और तुरन्त ही वहाँ से चल दिये। रास्ते में मुनिवर नारद श्रीमन् नारायण-नारायण का जप करते जल्दी-जल्दी चले जा रहे थे और शिवजी बाहर से लौट रहे थे, मगर नारदजी अनदेखी करते हुए चले गये।

भगवान् शकर अपने आश्रम में पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने उमा को आवाज दी। उमा उस समय आश्रम में मौजूद नहीं थी। उन्हें उपस्थित न देखकर शिवजी को चिन्ता हुई कि "आज उमा कहाँ चली गयी? ऐसा कभी भी नहीं होता था। जब भी आश्रम में आते थे, उमाजी उनका स्वागत करती थी तथा दौड़कर आसन लगा, आरती करके पूजा करती थी।" यह सोच शिवजी ने ध्यान धर कर देखा तो ज्ञात हुआ कि उमा कैलाश पर्वत पर स्थित अक्षय वट की जड़ पर, नीचे मुख किये हुए बैठी है। शिवजी वहाँ गये और उमा को लक्ष्य करके बोले-

"प्राणेश्वरी! देवि! तुम इस प्रकार आश्रम त्यागकर यहाँ क्या कर रही हो?"

उमा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, वे नीचे मुख किये बैठी ही रही। उनके होठ फड़फड़ा रहे थे। शिवजी पुनः बोले-"गिरिराज कुमारी! अभी-अभी तो मैं इस आश्रम से बाहर गया हूँ। तुम भली-चगी थी। हँसमुख थी। मगर लौटने पर मैं यह क्या देख रहा हूँ? मुझसे ऐसा कौन अपराध हुआ है, जो तुम बात ही नहीं करती? मुझे ऐसा लगता है, सदैव कलहप्रिय मुनि नारद अभी रास्ते में मिले थे। उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया और अनदेखी करते हुए जल्दी-जल्दी भागे चले जा रहे थे। तुम यह बताओ, क्या नारद यहाँ तो नहीं आये थे और आकर कोई चाल चल गये हो, जिससे तुम्हारा यह रूप हो गया है।" शिवजी की यह बात सुनते ही गिरिजा उफनकर क्रोध से बोली-"हाँ-हाँ! नारद यहाँ आये थे और उन्होंने आज मेरी आँख खोल दी है। मैं आज तक अँधेरे में थी। क्योंकि मुझे विश्वास था कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मगर वह विश्वास आज टूटकर खण्ड-खण्ड हो गया।" भूतभावन भगवान् आशुतोष सरकार भोलेनाथ मुस्कराये। उन्होंने ध्यान धर कर देखा तो नारद द्वारा लगायी गयी आग को समझ लिया। फिर भी उन्होंने भगवती से कहा-"प्रिये! नारद ने ऐसी कौन-सी बात कह दी, जिससे तुम्हारा विश्वास डगमगा गया। मैंने कौन-सा अपराध कर दिया है?"

हिमतनया ने कहा-"नाथ! नारद ने कहा है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं,

भोली हो। तुम्हे आज नारद ठग गया है। मैं तुमसे इतना अधिक प्रेम करता हूँ कि जब-जब तुमने अपनी देह त्यागी है, तब-तब मैंने तुम्हारे मुण्ड को काटकर माला बना लिया और उसे सदैव अपने गले में डाले रहता हूँ। क्या इससे भी बड़ा प्रेम का दूसरा कोई अन्य उदाहरण है?”

गिरिजा ने कहा—“नाथ! यह सब सत्य है। मेरी एक विनती आपसे है कि मेरे मरने पर आप मेरा मुण्ड अपने गले में डाल लेते हैं। अब मैं भी चाहती हूँ कि आप अपना एक ही मुण्ड मुझे दे देते, जिसे मैं भी माला बना अपने गले में डाल लेती।”

उमा की यह बात सुनकर शिवजी हँसे और बोले—“उमा! मैं कभी-भी न जन्म लेता हूँ और न ही कभी-भी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, तो तुम्हे कैसे अपना मुण्ड दूँ। शिवजी की यह बात सुन उमाजी हँसी और बोली—“प्रभु! नारद की बात सत्य हो गयी। उन्होंने ही यह बताया है कि आप अमर हैं और किसी को भी अमर कर देने की कला आपके पास है। यदि आप मुझसे सच्चा प्यार करते होते तो अपनी ही तरह मुझे भी अमर कर दिये होते। आपकी ही तरह मैं भी सदैव जन्म लेने और मरने के बन्धन से छुटकारा पा जाती। प्राणनाथ! मेरी इच्छा है कि आप हमें भी अमर कर दें।”

शिवजी सोचने लगे—

जैसी हो होतव्यता, तैसी होती धाय।

आप न आवैं ताहि पे, ताहि वहाँ ले जाय॥

“अब मुझे जगदम्बा को अमर कथा सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके मन में शका ने वास कर लिया है। नारद द्वारा जलायी गयी अग्नि को शान्त भी करना है अन्यथा दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण हो जायगा।” इसी प्रकार विचार करने के उपरान्त शिवजी ने उमा को सम्बोधित करते हुए कहा—

“हिमतनया! अब उठो और आश्रम में चलो। मैं तुम्हें अमर बनाने वाली कथा सुनाऊँगा, जिसे पूरा सुन लेने पर तुम भी अमर हो जाओगी।”

तदन्तर, वैवस्वत मनवन्तर के अष्टादशवे द्वापर में, जिस समय पाराशर उपकृत सत्यवती नन्दन श्रीकृष्ण द्वयपायन व्यास का जन्म हुआ था, उसी समय शिवजी ने अमरकटक पर्वत पर, एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे और भगवती उमा को अमर कथा सुनाया।

रामायण सत कोटि को, बॉटे शिव हर्षाय।

बाँटत-बाँटत बच गया, ‘राम’ शब्द तत्त्वाय॥

उस राम तत्त्व की व्याख्या श्री शिवजी ने रचकर अपने मानस पटल पर गुप्त रख लिया था।

रच महेश मन मानस राखा।

पाय सुसमय शिवा संग भाषा॥

राम, जो शिवजी के आराध्य हैं, जिन्हे शिवजी सदैव जपते रहते हैं और जिस महिमा से ही शिवजी सदैव अमर हैं। उसी तत्त्व को, शिवा को समझाने के लिये वह कहते हुए बैठे कि “शिवा! तुम हुँकारी मारती रहना, जब तक मैं कथा कहता रहूँगा। अन्त में जब कथा पूर्ण रूप से सुन लोगी तब अमर हो जाओगी।”

मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाना कोय।

रथ समेत रवि थाकेव, निशा कवन विधि होय॥

कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड के स्रष्टा, भूतभावन, आशुतोष भगवान्, त्रिपुरारि, महेश्वर उस अमर कथा को, भगवती गिरिराज कुमारी को सुनाने लगे, जिसे उन्होंने बहुत दिनों पूर्व ही रचकर अपने हृदय में छिपा रखा था। वह गूढ़ तत्त्व, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् राम के नाम का था। श्री शिवजी ने कहा-

उमा कहौँ मैं अनुभव अपना। सत् हरि भजन जगत सब सपना॥

राम नाम सुन्दर कर तारी। संशय विहग उड़ावन हारी॥

जेहि मुख राम नाम नहि आवा। सो मुख ब्रह्मा वृथहि बनावा॥

राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तुल्यं, राम नाम वरानने॥

‘राम’ जगत व्यापक परम, नाम सतत आधार।

कर्म-भक्ति-उद्धार हित, जपत नित्य ओंकार॥

सदाशिव परब्रह्म परमेश्वर ने जिस समय, रामनाम की महिमा का बखान करना आरम्भ किया, वह दिन मधुमास कहाया। रामनाम के गुणगान को सुनने के लिये सूर्य देवता अपने रथ पर आरूढ़ हो एक स्थान पर ठहर गये, जिससे वह समय एक माह का हो गया। सूर्यास्त न होने से जो समय बढ़ गया, उसी से वह मास अधिकमास के नाम से भी जाना जाने लगा। वह अमर कथा रामनाम की शिवजी ने सर्वप्रथम रचकर अपने हृदय में छुपा रखा था, इससे वह गुह्यमास भी कहलाया। क्योंकि उसी माह में रहस्य का उद्घाटन शिवजी ने स्वयं अपने मुखारवृन्द से किया।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के चरित्र का ही बखान शिवजी ने किया था। इससे इसे जिस माह में सुनाया, उसे पुरुषोत्तममास भी कहा गया।

चूँकि भगवती पार्वती के मन में नारद द्वारा मल स्थापित करके शका उत्पन्न की गयी थी और शिवजी द्वारा रामनाम की कथा सुनाकर उस मल को धो दिया गया था, इससे भी वह मास मलमास के नाम से विख्यात हुआ।

जिस समय कथा सुनायी गई थी, उस समय सूर्यदेव के रुक जाने से जो समय क्षय हुआ था, उसी से क्षयमास भी कहा गया। क्योंकि उस समय का किसी भी महीने में गणना नहीं की गई।

श्री शिवजी द्वारा रामनाम की महिमा का बखान सर्वप्रथम अमरकटक पर्वत की पृष्ठभूमि पर किया गया था, और उस कथा को सुनकर ही श्री शुकदेव मुनि अमर हो गये थे, इसलिये भी इसे अमरमास कहा जाने लगा।

सदाशिव, रामनाम की कथा कह रहे थे और भगवती पार्वती सुन रही थी। साथ-साथ हुँकारी भी देती जाती थी। उमाजी बहुत समय तक राम कथा का रसास्वादन करती रही और भगवान् शिव कथा रस मजरी को अमिय रस में डुबोकर बॉट रहे थे। अमृत की बरसात से वातावरण मनोहर हो गया और भगवती सुनते-सुनते ऊँघने लगी। यहाँ तक कि वे सो भी गयी। हुँकारी देना बन्द कर दिया।

तभी पीपल के कोटर में शुक का पड़ा हुआ अण्डा फूट गया और वह बच्चा बन गया। वह शुक शिशु हुँकारी भरने लगा। जब सम्पूर्ण अमर कथा समाप्त हो गई और शिवजी ने अपनी आँखें खोली, तब उन्होंने देखा कि भगवती उमा सो रही हैं।

शिवजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कथा कहते समय उन्हें हुँकारी स्पष्ट सुनायी दे रही थी। उन्होंने कहा—“उमा तो सो गई, मगर हुँकारी भरने वाला वह कौन जीव है, जो अमर हो गया है?” यह विचार कर शिवजी ने क्रोध से देखा, जिससे अग्नि लग गई। वह पीपल वृक्ष जलने लगा और उसमें से शुक का शिशु उड़कर भागा। शुक को उड़ते देख शिवजी भी अपने हाथ में त्रिशूल ले उसे खदेड़ लिये। शुक आगे-आगे उड़ता जाता था और शिवजी पीछे-पीछे दौड़ रहे थे। शुक उड़ते-उड़ते सरस्वती नदी के तट पर पहुँचा। उसी समय श्रीकृष्ण द्वयपायन वेद व्यास की अर्धांगिनी स्नान करके सरस्वती नदी में सूर्य को अर्घ्य देने जा रही थी। उन्होंने जैसे ही ‘ॐ खखोल्काय नम’ कहा, उसी समय मुख खुला देखकर वह शुक शिशु उनके मुख मार्ग से होता हुआ पेट में चला गया। श्री शिवजी भी प्रलयकालीन अग्नि के समान क्रोध से जलते हुए पहुँच गये और जैसे ही अपने हाथ में त्रिशूल लेकर आगे बढ़े कि व्यासजी भी उसी समय ‘ॐ नम शिवाय’ का मन्त्र जपते आ गये और शिवजी को देखकर दण्डवत् किया। यही नहीं, शिवजी को क्रोध में देखकर उसका कारण भी उनसे पूछा।

श्री वेद व्यासजी बोले—“भोलेनाथ! आप इस समय इतने क्रोध में क्यों हैं?” तब शिवजी ने सम्पूर्ण अमर कथा का सार बताते हुए कहा—“व्यास! तुम्हारी पत्नी के मुख द्वार से पेट में हमारा एक दुश्मन प्रवेश कर गया है। उस शुक ने अमर कथा सुन ली है और अमर भी हो गया है। अब मैं उसे अवश्य ही मार दूँगा।” व्यासजी बोले—“नाथ! आप तो सही में भोलेनाथ हैं। जब वह शुक आपकी कथा के प्रभाव से अमर हो गया है, तो वह अब कैसे मरेगा? यदि आप उसे मारेगे तो आपकी बात झूठी हो जावेगी।”

“प्रभु! मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैंने बहुत दिनों से आपकी तपस्या पुत्र प्राप्त करने के लिये किया है। आप अब उसे मेरा पुत्र ही मानकर क्षमा कर दे तथा उसे हमे पुत्र रूप में प्रदान कर दे।”

शिवजी, व्यास की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो गये और क्रोध शान्त कर, शुक को अभयदान दे, पुनः वापस उसी स्थान पर लौट आये, जहाँ अमर कथा सुनाया था।

उन्होंने देखा गिरिराज कुमारी अभी-भी सो रही हैं।

शिवजी ने उन्हें जगाया। जब उमा जागी और अपने सामने शिवजी को खड़े देखा, तो झट उठकर वे भी खड़ी हो गयी और बोली—“नाथ! मैं तो सो गई और पूरी अमर कथा भी नहीं सुन पायी।”

यह सुन शिवजी बोले—“प्रिये! इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। नारद तुम्हें अमर करना चाहते थे, मगर वह नहीं हो सका। अमर कोई दूसरा हो गया। तुम्हारी ही तरह ‘बलि चाहा आकाश को, चला गया पाताल’। बिना श्रीराम की इच्छा के कोई भी बात सिद्ध नहीं होती है।

जेहि क्षण रघुपति जस करें, तेहि क्षण ही तस होय।

अब उठो और अपने कैलाशधाम में चलो, वही भजन करूँगा जिससे तुम्हारे मन को भी शान्ति मिलेगी।”

यही अमर कथा का सारांश है। उसी समय से पुरुषोत्तममास लगना आरम्भ हो गया था और अब भी लग रहा है।

पुरुषोत्तममास या अधिकमास बत्तीस माह, सोलह दिन और चार घड़ी पर लगता है।

जब सूर्य की संक्रान्ति शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से अमावस्या तक न पड़ती हो, तब अधिकमास लगता है।

जिस मास में सूर्य की संक्रान्ति प्रतिपदा से अमावस्या तक दो पड़े, तब उस समय क्षयमास कहा जाता है। उस वर्ष दो अधिकमास लगता है।

पुरुषोत्तममास सदैव चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र तथा क्वार में ही लगता है।

□ □ □

नटराज-उपाधि के रहस्य

किसी समय प्रदोषकाल में जब देवगण रजतगिरि कैलास पर 'नटराज' शिव के ताण्डव में सम्मिलित हुए और जगज्जननी आद्या श्री गौरीजी रत्न सिंहासन पर बैठकर, अपनी अध्यक्षता में ताण्डव कराने को तैयार हुई, ठीक उसी समय वहाँ श्री नारदजी महाराज भी पहुँच गये और अपनी वीणा के साथ ताण्डव में सम्मिलित हुए। तदनन्तर श्री शिवजी ताण्डव-नृत्य करने लगे। श्री सरस्वतीजी वीणा बजाने लगी। इन्द्र महाराज वशी बजाने लगे। ब्रह्माजी हाथ से ताल देने लगे और लक्ष्मीजी आगे-आगे गाने लगी। विष्णु भगवान् मृदङ्ग बजाने लगे और बचे हुए देवगण तथा गन्धर्व, यक्ष, पन्नग, उरग, सिद्ध, विद्याधर, अप्सराएँ सभी चारों ओर स्तुति में लीन हो गये। बड़े ही आनन्द के साथ ताण्डव सम्पन्न हुआ। उस समय श्री आद्या भगवती (महाकाली) पार्वतीजी परम प्रसन्न हुई और उन्होंने श्री शिवजी (महाकाल) से पूछा कि "आप क्या चाहते हैं? आज बड़ा ही आनन्द हुआ।" फिर सब देवों से, विशेषकर नारदजी से प्रेरित होकर उन्होंने यह वर माँगा कि "हे देवि! इस आनन्द को केवल हमी लोग लेते हैं, किन्तु पृथिवीतल में एक ही नहीं, हजारों भक्त इस आनन्द से तथा नृत्य-दर्शन से वंचित रहते हैं, अतएव मृत्युलोक में भी जिस प्रकार मनुष्य इस आनन्द को प्राप्त करे ऐसा कीजिए, किन्तु मैं अपने ताण्डव को समाप्त करूँगा और 'लास्य' करूँगा।" इस बात को सुनकर श्री आद्या भुवनेश्वरी महाकाली ने 'एवमस्तु' कहा और देवगणों से मनुष्य-अवतार लेने को कहा। स्वयं श्यामा (आद्या महाकाली) श्यामसुन्दर का अवतार लेकर श्री वृन्दावन धाम में आयी और श्री शिवजी (महाकाल) ने राधाजी का अवतार लेकर ब्रज में जन्म लिया। 'देवदुर्लभ रासमण्डल की आयोजना की और वही 'नटराज' की उपाधि यहाँ श्यामसुन्दर को दी गयी।

सर्व-व्याधि नाश के लिए लघु मृत्युंजय-जप

ॐ जूँ स० (नाम जिसके लिये किया जाय) पालय-पालय स० जूँ ॐ। इस मन्त्र का 11 लाख जप तथा एक लाख दस हजार दशाश का जप करने से सब प्रकार के रोगों का नाश होता है। इतना न हो तो कम-से-कम सवा लाख जप और साढ़े बारह हजार दशाश जप अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही आगे लिखा यन्त्र भी हाथ में बाँध देना चाहिए।

महामृत्युंजय-कवच-यन्त्रम्

महामृत्युंजय कवच यत्र को भोजपत्र पर अष्टगन्ध से लिखकर, गुग्गुलु का धूप देकर, पुरुष के दाहिने और स्त्री के बाये हाथ में बाँध देना चाहिए। गोत्र, पिता का नाम, पुत्र या पुत्री (रोगी) का नाम यथास्थान लिख देना चाहिए।

शिवरात्रि-रहस्य

इस देश में जितने प्रकार के पूजा-पार्वण, व्रत-उपवास, पर्वोत्सव प्रचलित हैं, उनमें शिवरात्रि-व्रत के समान प्रचार अन्य किसी का भी नहीं देखा जाता। इस विराट् हिन्दू-भारत के स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, प्रौढ़-युवा प्रायः सभी किसी-न-किसी रूप में इसके अनुष्ठान में रत देखे जाते हैं। बहुतेरे यथाविधि पूजादि न करते हुए भी उपवास करते हैं। जिनकी उपवास में भी रुचि नहीं होती, वे कम-से-कम रात्रि-जागरण करके ही इस व्रत के पुण्य का कुछ भाग लेना चाहते हैं।

सौर, गाणपत्य, शैव, वैष्णव और शाक्त-प्रधानतः इन्हीं पाँच सम्प्रदायों में विराट् हिन्दू-समाज विभक्त है। इनमें से जो जिसके उपासक होते हैं, वे अपने उस इष्टदेव को छोड़कर अन्य की उपासना प्रायः नहीं करते। परंतु इस शिवरात्रि-व्रत की महिमा है—शास्त्र में भी ऐसा ही विहित है तथा इसी विधान का आज तक पालन होता आया है कि सम्प्रदाय के भेद को त्याग सभी मनुष्य इसका पालन करते हैं और इसके फलस्वरूप भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करना चाहते हैं—

आचाण्डालमनुष्याणां भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्।

शिव पूजा एवं शिवरात्रि व्रत

शिव-पूजा और शिवरात्रि-व्रत में थोड़ा-सा अन्तर है। व्रत-शब्द के निर्वचन से हम समझ सकते हैं कि जीवन में जो वरणीय है—बार-बार अनुष्ठान के द्वारा मन, वचन, कर्म से जो प्राप्त करने योग्य है, वही व्रत है। इसी कारण प्रत्येक व्रत के साथ कोई-न-कोई कथा या आख्यान जुड़ा रहता है। इन कथाओं में ऐसे-ऐसे चरित्रों की बातें रहती हैं, जिनके साथ उस व्रत की उत्पत्ति, परिणति और समाप्ति का संक्षिप्त इतिहास ग्रथित रहता है। इसके अतिरिक्त इन कथाओं के द्वारा यह भी प्रमाणित होता है कि व्रत मानव-जीवन की धर्म-पिपासा की परितृप्ति के लिए केवल बीच-बीच में ही अनुष्ठान करने योग्य नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहारिक जीवन का एक प्रधान अङ्ग बन सकता है।

ईशान-सहिता में शिवरात्रि-व्रत के सम्बन्ध में कहा गया है—

माघकृष्णचतुर्दश्यामादिदेवो महानिशि।

शिवलिङ्गतयोद्भूतः कोटिसूर्यसमप्रभः॥

तत्कालव्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रिव्रते तिथि ॥

अर्थात् माघ-मास की कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में आदिदेव महादेव कोटि सूर्य के समान दीप्तिसम्पन्न हो शिवलिङ्ग के रूप में आविर्भूत हुए थे, अतएव शिवरात्रि-व्रत में उसी महानिशा-व्यापिनी चतुर्दशी का ग्रहण करना चाहिए।

माघ-मास की कृष्ण चतुर्दशी बहुधा फाल्गुन मास में ही पड़ती है। ईशान-सहिता के मत से शिव की प्रथम लिङ्गमूर्ति उक्त तिथि की महानिशा में पृथिवी से पहले-पहल आविर्भूत हुई थी, इसी के उपलक्ष्य में इस व्रत की उत्पत्ति बतायी जाती है। इस श्लोक का 'महानिशा' शब्द भी एक विशिष्ट अर्थ का ज्ञापक है। महर्षि देवल कहते हैं-

महानिशा द्वे घटिके रात्रेर्मध्यमयामयोः।

चतुर्दशी तिथियुक्त चार प्रहर रात्रि के मध्यवर्ती दो प्रहरो में पहले की अन्तिम और दूसरी की आदि-इन दो घटिकाओं की (घड़ी) ही महानिशा सज्ञा है।

व्रत-कथा में कहा गया है कि एक बार कैलास-शिखर पर स्थित पार्वती ने शकर से पूछा-

कर्मणा केन भगवन् व्रतेन तपसापि वा।

धर्मार्थकाममोक्षाणां हेतुस्त्वं परितुष्यति॥

अर्थात् "हे भगवन् ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्वर्ग के तुम्ही हेतु हो। साधना से सतुष्ट हो मनुष्य को तुम्ही इसे प्रदान करते हो। अतएव यह जानने की इच्छा होती है कि किस कर्म, किस व्रत या किस प्रकार की तपस्या से तुम प्रसन्न होते हो?"

इसके उत्तर में भगवान् शकर कहते हैं-

फाल्गुने कृष्णपक्षस्य या तिथिः स्याच्चतुर्दशी।

तस्यां या तामसी रात्रिः सोच्यते शिवरात्रिका॥

तत्रोपवासं कुर्वाणः प्रसादयति मां ध्रुवम्।

न स्नानेन न वस्त्रेण न धूपेन न चार्चया॥

तुष्यामि न तथा पुष्पैर्यथा तत्रोपवासतः॥

"फाल्गुन के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अन्धकारमयी रजनी का उदय होता है, उसी को 'शिवरात्रि' कहते हैं। उस दिन जो उपवास रहता है, वह निश्चय ही मुझे सतुष्ट करता है। उस दिन उपवास करने से मैं जैसा प्रसन्न होता हूँ, वैसा स्नान, वस्त्र, धूप और पुष्प के अर्पण से भी नहीं होता।"

उपर्युक्त श्लोक से यह जाना जा सकता है कि इस व्रत का उपवास ही प्रधान अङ्ग है। तथापि रात्रि के चार प्रहरो में चार बार पृथक्-पृथक् पूजा का विधान भी प्राप्त होता है-

दुग्धेन प्रथमे स्नानं दध्ना चैव द्वितीयके।

तृतीये तु तथाऽऽज्येन चतुर्थे मधुना तथा॥

"प्रथम प्रहर में दुग्ध द्वारा शिव की ईशान-मूर्ति को, द्वितीय प्रहर में दधि द्वारा अघोर-मूर्ति को, तृतीय में घृत द्वारा वामदेव-मूर्ति को एवं चतुर्थ में मधु द्वारा सद्योजात-

मूर्ति को स्नान कराकर उनका पूजन करना चाहिए।” प्रभात में विसर्जन के बाद व्रत-कथा सुनकर अमावस्या को यह कहते हुए पारण करना चाहिए—

संसारक्लेशदग्धस्य व्रतेनानेन शंकर।

प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव॥

“हे शंकर! मैं नित्य संसार की यातना से दग्ध हो रहा हूँ, इस व्रत से तुम मुझ पर प्रसन्न होओ। हे प्रभो! सतुष्ट होकर तुम मुझे ज्ञानदृष्टि प्रदान करो।”

शास्त्रीय अनुष्ठानों के मूल में सर्वत्र ही एक गूढ़ उद्देश्य निहित रहता है। क्योंकि—
अज्ञातज्ञापकं हि शास्त्रम्।

शास्त्रों का कार्य ही यह है कि जो ज्ञात नहीं उसे ज्ञात करा दे। शिवरात्रि के व्रतानुष्ठान में शास्त्र का कौन-सा गूढ़ उद्देश्य निहित है, वह किस अज्ञात तत्त्व को बतलाता है—यह हमें जानना चाहिए, नहीं तो अनुष्ठान की कोई सार्थकता नहीं रहेगी। परन्तु इस अन्तर्निहित तात्पर्य को जानने के पूर्व इसके साथ जो कथा संयुक्त है, उसे संक्षेप में जान लेना आवश्यक है।

वाराणसी का एक व्याध शिकार के लिए वन में गया। वहाँ अनेक मृगों का शिकार कर लौटते समय मार्ग में वह थका-मोड़ा किसी वृक्ष के नीचे सो रहा। नींद टूटने पर देखता है कि संध्या हो गयी है। चारों ओर भीषण अन्धकार हो जाने से मार्ग नहीं सूझता। उस समय घर लौटना असम्भव देखकर वह हिंस्र जन्तुओं के आक्रमण के भय से वृक्ष के ऊपर चढ़कर, उसी पर रात्रि बिताने का विचार करने लगा। उस दिन भाग्यवश शिवरात्रि थी और वह वृक्ष जिस पर वह बैठा था बेल का था तथा उसकी जड़ में एक अति प्राचीन शिवलिङ्ग था। व्याध शिकार के लिए बड़े सबेरे घर से बाहर निकल पड़ा था और तब से उसने कुछ खाया नहीं था, इस प्रकार उसका उपवास भी स्वाभाविक ही संध गया। इस अद्भुत मणिकाञ्चन-संयोग से और महादेव के आशुतोष होने के कारण, वसन्त की रात्रि में ओस की बूंदों से भीगा हुआ बिल्वपत्र व्याध के देह से लगाकर शिव की उस लिङ्गमूर्ति पर जा गिरा, इससे आशुतोष के तोषका पार न रहा। फलस्वरूप आजीवन दुष्कर्म करने पर भी अन्तकाल में उस व्याध को शिवलोक की प्राप्ति हुई।

शिवरात्रि के व्रत का स्वरूप और उसकी कथा संक्षेप में यही है। अब इसके तत्त्व के समझने के लिए हमें कुछ गहराई के साथ विचार करने की आवश्यकता है। शिव कौन हैं? ये केवल पौराणिक देवता हैं अथवा वेद में भी इनका वर्णन मिलता है? वेद के अनेक स्थलों में इनका रुद्र नाम से उल्लेख हुआ है। साधन-पथ में यही ब्रह्मवादियों के ब्रह्म, सांख्य-मतावलम्बियों के पुरुष तथा योगपथ में आरूढ़ होने वालों के सहस्रार में स्थित प्रणव की अर्धमात्रा के रूप में कीर्तित हुए हैं। पुराणों में इनके आधिदैविक स्वरूप का अधिक विस्तार तथा इनकी विविध लीलाओं का वर्णन

होने पर भी उसमे वही गूढ़ आध्यात्मिक तत्त्व अन्तर्निहित है। शिवरात्रि-व्रत मे भी शिव का यही दार्शनिक परिचय अन्तःसलिला फल्गुन की धारा के समान प्रच्छन्नरूपेण प्रवाहित हो रहा है। उसी स्वादु सुशीतल धारा मे अवगाहन करने के लिए हमें और भी गहरे मे गोता लगाना पड़ेगा। इस व्रत मे उपवास की प्रधानता क्यों हुई? यह रात्रि मे ही क्यों होता है? चतुर्दशी और अमावस्या-इन दो तिथियों के साथ इसका योग क्यों हुआ तथा 'पारण' शब्द का यथार्थ अभिप्राय क्या है? इन सब बातों को हमें एक-एक करके जानने की आवश्यकता है।

उपवास

'उपवास' शब्द का क्या अर्थ है? 'आहारनिवृत्तिरूपवास' साधारणतः निराहार रहने को ही 'उपवास' कहते हैं। किंतु इस निर्वचन के अंदर ही इसके वास्तविक अर्थ का भी संकेत वर्तमान है। 'आइ' पूर्वक 'ह' धातु से कर्मवाच्य मे 'घञ्' प्रत्यय लगाने से 'आहार' शब्द व्युत्पन्न होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो कुछ आहरण किया जाता है, सचय किया जाता है, वही आहार है।

आह्रियते मनसा बुद्ध्या इन्द्रियैर्वा इति आहारः।

मन, बुद्धि अथवा इन्द्रियों के द्वारा जो बाहर से भीतर आहत, संगृहीत होता है, उसी का नाम आहार है। स्थूल और सूक्ष्म-भेद से यह आहार साधारणतः दो प्रकार का है। मन आदि के द्वारा आहत संस्कार ही सूक्ष्म आहार है और पञ्च ज्ञानेन्द्रियों द्वारा गृहीत शब्द-स्पर्श-रूपादि स्थूल आहार है। इसके अतिरिक्त हम जिसे 'आहार' कहते हैं वह चावल, दाल, व्यञ्जनादि सर्वथा स्थूलतर आहार है।

'उपवास' शब्द का धातुमूलक अर्थ 'किसी के समीप रहना' है, सो यहाँ उसका अर्थ 'शिव के समीप' होना है। उपनिषदों मे जिसे 'शान्त शिवमद्वैत यच्चतुर्थ मन्यन्ते' कहा गया है, उस शिव के समीप जाने से स्वभावतः ही जीव के मन-प्राण की समस्त रगीन बलियाँ अपने आप ही बुझने लगती हैं। इसी से उपवास का अर्थ होता है, आहार-निवृत्ति अर्थात् सूक्ष्म, स्थूल एवं स्थूलतर आहार का अत्यन्त अभाव। यह उपवास यदि यथोचितरूपेण अनुष्ठित हो तो व्रत के बहिरङ्ग अनुष्ठानों मे कमी होने पर भी कोई हानि नहीं होती। इसी कारण शिवरात्रि-व्रत मे 'उपवास' ही प्रधान अङ्ग है।

शिवरात्रि-व्रत रात्रि को ही क्यों होता है? अब हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूँढ़ना है। जिस प्रकार नदी मे ज्वार-भाटा होता है, उसी प्रकार इस विराट् ब्रह्माण्ड मे सृष्टि और प्रलय के दो विभिन्नमुखी स्रोत नित्य बह रहे हैं। मानचित्र मे जैसे पृथ्वी के विस्तार को छोटे-से आकार मे पाकर उसे पकड़ लेना हमारे लिए सहज हो जाता है, वैसे ही इस विराट् ब्रह्माण्ड मे सृष्टि और प्रलय के जो सुदीर्घ स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं, दिवस और रात्रि की क्षुद्र सीमा मे उन्हें बहुत छोटे आकार मे प्राप्त कर, उसे अधिगत करना हमारे लिए सम्भव है। शास्त्र मे भी दिवस और रात्रि को नित्य-सृष्टि और नित्य-प्रलय कहा

गया है। एक से अनेक और कारण से कार्य की ओर जाना ही सृष्टि है, और ठीक इसके विपरीत अर्थात् अनेक से एक और कार्य से कारण की ओर जाना ही प्रलय है। दिन में हमारा मन, प्राण और इन्द्रियाँ हमारे आत्मा के समीप से भीतर से बाहर विषय-राज्य की ओर दौड़ती हैं और विषयानन्द में ही मग्न रहती हैं। पुनः रात्रि में विषयो को छोड़कर आत्मा की ओर, अनेक को छोड़कर एक की ओर, शिव की ओर प्रवृत्त होती हैं। हमारा मन दिन में प्रकाश की ओर, सृष्टि की ओर, भेद-भाव की ओर, अनेक की ओर, जगत् की ओर, कर्मकाण्ड की ओर जाता है, और पुनः रात्रि में लौटता है अन्धकार की ओर, लय की ओर, अभेद की ओर, एक की ओर, परमात्मा की ओर और प्रेम की ओर। दिन में कारण से कार्य की ओर जाता है और रात्रि में कार्य से कारण की ओर लौट आता है। इसी से दिन सृष्टि का और रात्रि प्रलय का द्योतक है। 'नेति-नेति' की प्रक्रिया के द्वारा समस्त भूतो का अस्तित्व मिटाकर, समाधियोग में परमात्मा से आत्म समाधान की साधना ही शिव की साधना है। इसीलिए रात्रि ही इसका मुख्य काल-अनुकूल समय है। प्रकृति की स्वाभाविक प्रेरणा से उस समय प्रेम-साधना, आत्म-निवेदन, एकात्मानुभूति सहज ही सुन्दर हो उठती है।

शिवरात्रि का अनुष्ठान रात्रि में ही क्यों होता है, यह समझ में आ गया। अब यह समझना है कि चतुर्दशी तिथि के साथ इसका घनिष्ठ संयोग क्यों हुआ? परन्तु चतुर्दशी के तत्त्व को समझने के पूर्व 'अमावस्या' किसे कहते हैं? यह जानना होगा। 'अमा' पूर्वक 'वस्' धातु के साथ 'ण्यत्' प्रत्यय के योग से 'अमावस्या' शब्द व्युत्पन्न होता है। इसकी व्युत्पत्ति यो करनी चाहिए कि-अमा=सह अर्थात् एक साथ वास करते हैं-अवस्थान करते हैं सूर्य और चन्द्र जिस तिथि में, वही 'अमावस्या' है। यही व्याकरण और ज्योतिष सम्मत अर्थ है। परन्तु साधन-राज्य में सूर्य और चन्द्र परमात्मा और जीवात्मा के बोधक हैं। अतएव समाधियोग में जब जीव और शिव एकत्र अवस्थित होते हैं, तब वह अद्वयानुभूति का समय ही साधन-राज्य के अध्यात्मशास्त्र की अमावस्या है। समष्टिभाव से प्रकृति में जब इस एकात्मानुभूति की लीला होती है, उस समय व्यष्टिभाव से अपने अंदर यह लीलास्वाद सहज हो जाता है। परन्तु एकान्त अभेद में तो उपासना हो ही नहीं सकती, इसीलिए चतुर्दशी में जीव बहुत कुछ शिव में डूब जाता है, परन्तु थोड़ी-सी भेद की रेखा शेष रह जाती है। वह शुभ मुहूर्त ही जीव की शिवोपासना का, शिवपूजा का पुण्य लग्न है। तत्पश्चात् अमावस्या में जीव जब शिव में एकबारगी डूब जाता है, भेद का लेश भी नहीं रह जाता, 'नेति-नेति' के साधन से पूर्ण समाधि में अद्वैतानुभूति का चरमोत्कर्ष साधित होता है, तभी व्रत का पारण-पूर्णता सम्पन्न होता है। उसी समय 'इति-इति' की साधना में 'यत्र-यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनम्' इस प्रक्रिया का आरम्भ होने से ही शिवरात्रि-व्रत का अनुष्ठान सार्थक होता है।

इस प्रकार व्रत-कथा के नाट्य को हृदयगम कर लेने पर हमारा शिवरात्रि का तत्त्वानुसंधान एक प्रकार से पूर्ण हो जाता है। शास्त्र में अनेक स्थलों पर मनुष्य-देह की एक वृक्ष के रूप में कल्पना की गयी है। मनुष्य-शरीर के स्नायुजाल का गठन ही इस कल्पना का मूल है। देह का ऊर्ध्वभाग-मस्तिष्क ही इस वृक्ष का मूल है। मेरुदण्ड काण्ड है और हस्त-पादादि अङ्ग-प्रत्यङ्ग के रूप में इसकी अनेकों शाखा-प्रशाखाएँ फैली हुई हैं। इस अपूर्व वृक्ष का मूल ऊर्ध्वदिशा में और शाखा-प्रशाखाएँ अधोदिशा में प्रसारित हैं।

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्।

उपासक-भेद से इस वृक्ष को कोई अश्वत्थ, कोई बिल्व, कोई कल्पतरु या कदम्ब कहा करते हैं। इसी कारण कोई इसके मूल में सदाशिव को, कोई श्रीकृष्ण को, कोई साक्षात् नारायण को देखते हैं। शिवरात्रि के व्रत की कथा में इसीलिए बिल्व वृक्ष के मूल में शिव का स्थान है। जीवात्मा ही व्याध है। इन्द्रिय रूप तीरो के द्वारा विषय रूप-पक्षियों का शिकार करना इसका कार्य है। इस प्राकृत जीवन का स्रोत जब रुद्ध होता है, जब वह अपने समस्त कर्मफलों को भगवान् को अर्पण करना सीख जाता है, जब देह रूपी बिल्व वृक्ष के त्रिगुण रूप 'त्रिपत्र' को गुणातीत शिव के मस्तक पर अर्पण करता है, आसक्ति शून्य हो जाता है, तब 'पद्मपत्रमिवाम्भसा' अर्थात् जल में पद्मपत्र के समान वह फिर कर्म के शुभाशुभ फलों का भागी नहीं होता। जीवन्मुक्त होकर सामने आये हुए प्रारब्ध कर्मों को ही भोगता रहता है तथा शरीरान्त होने पर कैलास के कैवल्य-धाम में परमानन्द-रस के आस्वादन में निमग्न हो जाता है।

॥ इति प्रथम सोपानः हर कथा ॥

□□□

हरिः

द्वितीय सोपान

श्रीहरि स्तवन

सागर अमिय भक्ति रस डुबकी।

मोक्ष प्रदायी होती सबकी॥

मैं उन आदि पुरुष भगवान् महाविष्णु की शरण लेता हूँ, जिनकी लाखों कल्पवृक्षों से आवृत एवं चिन्तामणि समूह से निर्मित भवनों में लाखों लक्ष्मी सदृश युवतियों के द्वारा निरन्तर सेवा होती रहती है और जो स्वयं वन-वन घूम-घूमकर कृष्ण रूप में, गौओं की सेवा करते हैं।

जो वशी में स्वर फूँक रहे हैं, कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े-बड़े जिनके नेत्र हैं, जो मोर पंख का मुकुट धारण किये रहते हैं, मेघ के समान श्यामसुन्दर जिनके श्री अंग हैं, जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों के द्वारा भी स्पृहणीय है, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द का मैं भजन एवं स्मरण, स्तवन करता हूँ।

जो हवा से अठखेलियाँ करते हुये मोरपंख, सुन्दर वनमाला, वशी, शंख, चक्र, गदा एवं पद्म के साथ-साथ रत्नमय बाजूबन्द से सुशोभित हैं। जो प्रणय-केलिकला विलास में दक्ष हैं, जिनका त्रिभंग ललित श्यामसुन्दर विग्रह है और जिनका प्रकाश कभी फीका नहीं होता—सदा स्थिर रहता है, उन आदि पुरुष भगवान् विष्णु का मैं आश्रय लेता हूँ।

जिनका सच्चिदानन्दमय प्रकाशयुक्त श्री विग्रह है तथा सम्पूर्ण इन्द्रिय वृत्तियों से युक्त जिनके श्री अंग दीर्घ काल तक विभिन्न लोकों पर दृष्टि रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं तथा उनका ध्यान रखते हैं, उन आदि पुरुष भगवान् विष्णु का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ।

जो द्वैत से रहित हैं, अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, जो सबके आदि हैं, परन्तु जिनका कहीं आदि नहीं है और जो अनन्त रूपों में प्रकाशित हैं, जो पुराण (सनातन) पुरुष होते हुए भी नित्य नवयुवक हैं, जिनका स्वरूप वेदों में भी प्राप्त नहीं होता (निषेधमुख से ही वेद जिनका वर्णन करते हैं), किन्तु अपनी भक्ति प्राप्त हो जाने पर जो दुर्लभ नहीं रह जाते, अपने भक्तों के लिये जो सुलभ हैं, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द की मैं शरण ग्रहण करता हूँ।

(भगवत्प्राप्ति के) जिस मार्ग को बड़े-बड़े मुनि प्राणायाम तथा चित्तनिरोध द्वारा अरबों वर्षों में प्राप्त करते हैं, वही मार्ग जिनके अचिन्तय, माहात्म्ययुक्त चरणों के अग्रभाग की सीमा में स्थित रहता है, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ।

जो यद्यपि सर्वथा एक हैं—उनके सिवाय दूसरा कोई नहीं है, फिर भी जो (अपनी महिमा से) करोड़ों ब्रह्माण्डों को रचने की शक्ति रखते हैं, साथ ही जो ब्राह्मणों के भीतर रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द को मैं भजता हूँ।

जिनकी भक्ति से भावित बुद्धि वाले मनुष्य उनके रूप, महिमा, आसन, यान (वाहन) अथवा (मत्रो) द्वारा स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द का मैं भजन करता हूँ।

जो सर्वथा होकर भी आनन्द चिन्मयर सप्तति भावित अपनी ही स्वरूप भूता उन प्रसिद्ध कलाओ (गोप, गोपी एवं गौओ) के साथ गो-लोक में ही निवास करते हैं, उन आदि पुरुष गोविन्द की मैं शरण ग्रहण करता हूँ।

सतजन प्रेमरूपी अञ्जन से सुशोभित, भक्तिरूपी नेत्रों से सदा-सर्वदा जिनका अपने हृदय में ही दर्शन करते हैं, जिनका श्यामसुन्दर विग्रह है तथा जिनके स्वरूप एवं गुणों का यथार्थरूप से चिन्तन भी नहीं हो सकता, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। जिन्होंने श्रीरामादि विग्रहों में नियत सख्या की कला रूप से स्थित रहकर भिन्न-भिन्न भुवनो में अवतार ग्रहण किया, परन्तु जो परात्पर पुरुष भगवान् श्रीकृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान् श्रीकृष्ण का मैं भजन करता हूँ।

जो कोटि-कोटि ब्राह्मणों में, पृथ्वी आदि समस्त विभूतियों के रूप में भिन्न-भिन्न दिखायी देता है, वह निष्कल (अखण्ड), अनन्त एवं अशेष ब्रह्मा जिन सर्व-समर्थ प्रभु की प्रभा है, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द को मैं भजता हूँ।

सत्त्व, रज और तम के रूप में उन्हीं तीनों गुणों का प्रतिपादन करने वाले वेदों के द्वारा विस्तारित जिनकी माया सैकड़ों ब्राह्मणों का सृजन करती है, उन सत्त्व गुण का आश्रय गोविन्द की मैं शरण ग्रहण करता हूँ।

जो स्मरण करने वाले प्राणियों के मनो में अपने आनन्द चिन्मयरसात्मक स्वरूप से प्रतिबिम्बित होते हैं तथा अपने लीला चरित्र के द्वारा निरन्तर समस्त भुवनो को वशीभूत करते रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ।

जिन्होंने गो-लोक नामक अपने धाम में तथा उनके नीचे स्थित देवीलोक, कैलास तथा बैकुण्ठ नामक विभिन्न धामों में विभिन्न ऐश्वर्यों की सृष्टि की, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द को मैं भजता हूँ।

सृष्टि, स्थित एवं प्रलयकारिणी शक्तिरूपा भगवती दुर्गा, जिनकी छाया की भाँति समस्त लोकों को धारण-पोषण करती हैं और जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टा करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द का मैं भजन गाता हूँ।

जावन आदि विशेष प्रकार के विकारों के संयोग से दूध जैसे दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, किन्तु अपने कारण (दूध) से फिर भी विजातीय नहीं बन जाता, उसी प्रकार जो (सहार रूप) प्रयोजन को लेकर भगवान् शंकर के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द की मैं शरण ग्रहण करता हूँ।

जैसे एक दीपक की लौ दूसरी बाती का संयोग पाकर दूसरा दीपक बन जाती है, जिसमें अपने कारण (पहले दीपक) के गुण प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार जो अपने

स्वरूप में रहते हुए भी विष्णुरूप में दिखायी देने लगते हैं, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ।

आधार शक्तिरूपा अपनी (नारायणरूप) श्रेष्ठ मूर्ति को धारण करके जो कारणार्णव के जल में योग निद्रा के वशीभूत होकर स्थित रहते हैं, और उस समय उनके एक-एक रोमकूप में अनन्त ब्रह्माण्ड समाये रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द को मैं भजता हूँ।

जिनके रोमकूपों से प्रकट हुए विभिन्न ब्राह्मणों के स्वामी (ब्रह्मा, विष्णु और महेश), जिनके एक श्वास जितने कालतक ही जीवन धारण करते हैं तथा सर्वविदित महान विष्णु जिनकी एक विशिष्ट कलामात्र है, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द का मैं भजन करता हूँ।

जैसे सूर्य सूर्यकान्त नामक मणियों में अपने तेज का किंचित अंश प्रकट करते हैं, उसी प्रकार एक ब्रह्माण्ड का शासन करने वाले ब्रह्मा भी अपने अन्दर जिनके तेज का किंचित अंश प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द की मैं शरण ग्रहण करता हूँ।

प्रणाम करते समय जिनके चरण-युगल को अपने मस्तक के दोनों भागों पर रखकर, सर्वसिद्ध भगवान् गणपति इन तीनों लोकों के विघ्न विनाश करने में सफल होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द का आश्रय ग्रहण करता हूँ।

अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु एवं चारों दिशाएँ, काल, बुद्धि, मन, पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्गरूप तीनों लोक जिनसे उत्पन्न होते हैं, समृद्ध (पुष्ट) होते हैं तथा जिनमें पुनः लीन हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द को मैं भजता हूँ।

जिनके नेत्र रूप सूर्य, जो समस्त ग्रहों के अधिपति, सम्पूर्ण देवताओं के प्रतीक एवं सम्पूर्ण तेज स्वरूप तथा कालचक्र के प्रवर्तक होते हुए भी जिनकी आज्ञा से लोकों में चक्कर लगाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द को मैं भजता हूँ।

धर्म एवं पाप-समूह, वेद की ऋचाएँ, नाना प्रकार के तप तथा ब्रह्मा से लेकर कीट-पतङ्ग तक सम्पूर्ण जिनकी दी हुई शक्ति के द्वारा ही अपना-अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द का मैं भजन करता हूँ।

जो एक वीर-बहूटी को एवं देवराज इन्द्र को भी अपने-अपने कर्म-बन्धन के अनुरूप फल प्रदान करते हैं, किन्तु जो अपने भक्तों के कर्मों को निःशेष रूप से जला डालते हैं, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द की मैं शरण ग्रहण करता हूँ।

क्रोध, काम, सहज-स्नेह आदि भय, वात्सल्य, मोह (सर्वविस्मृति), गुरु-गौरव (बड़ों के प्रति होने वाली गौरव-बुद्धि के सदृश महान सम्मान) तथा सेव्य-बुद्धि से (अपने को दास मानकर) जिनका चिन्तन करके लोक उन्हीं के समान रूप को प्राप्त हो गये, उन आदि पुरुष भगवान् गोविन्द का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ।

यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजांसि।

तं वदन्ति परे साक्षात् परिपूर्णतमं स्वयम्॥

(गर्गाचार्य)

यह ओऽकार 'क्रान्तिकारी' अब, त्याग सकल जग माया जाल।
त्रिविध ताप भय हारी गाथा, का आश्रय ले चलता चाल॥
जिसने सूरज, चाँद बनाया, और जगत निर्माण किया।
उस परमेश्वर की ही छाया, कण-कण से मिल प्यार दिया॥
उसे ध्यान कर वीणा-धारिणी, वाग्देवि को करे प्रणाम।
सोऽहं कोऽह बाद शिवोऽहं, का रहस्य जो देता त्राण॥
भव जहाज पतवार नाम गुण, सत्य रूप नारायण मात्र।
ही उद्धारक प्यारे सबका, शिक्षक स्वयमेव अन्य ही छात्र॥
चौबीस अवतारो का कारण, विष्णु अंश, अंशांश व पूर्ण।
कथा कलात्मक अमिय माधुरी, सराबोर रस गागर चूर्ण॥
बॉट रहा पंचामृत सबको, पान करो हर-हरिः के भक्त।
मानव देह गेह साधन है, साधक मन परमात्मा रक्त॥
चले शून्य से, गन्तव्य शून्य ही, शून्य जागरण पूजा है।
मार्ग अकेला साथी ईश्वर, धर्मरूप हो रीझा है॥
चरणोदक, रजकण उसका ही, कृपादृष्टि प्रभु माँगू भीख।
भक्ति प्रदायी ज्ञान सींचकर, अपना दास बना लो तीख॥
ओऽकारेश्वर धाम भोजपुर, भारतवर्षे उत्तर प्रान्त।
लालगंज तहसील प्रतापी, जनपद है प्रतापगढ़ शान्त॥
मानव तनया यहीं रच रहा, हर-हरिः कीर्ति पताका विमल।
दिग्दिगन्त लहराती है जो, कथा वही प्रस्तुत कर अमल॥

□ □ □

दिव्यलोक दर्शन

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्।
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥
शरद्विक च पंकज श्रियमतीव विद्वेषकं,
मिलिन्द मुनिसेवतं कुलिश कुंज चिह्ना वृत्तम्।
स्फुरत्कनक नूपुरं दलितभक्त ताप त्रयं,
चलदद्युति पद द्वयं हृदि दधामि राधापतेः॥
वदन कमलनिर्यद यस्य पीयूषमाद्यं,
पिबति जनवरोऽयं पातु सोऽयं गिरंमे।
वदर वन विहारः सत्यवत्याः कुमारः,
प्रणतदुरितहारः शार्ङ्गधन्वावतारः॥

एक समय की बात है, ज्ञानि शिरोमणि, परम् तेजस्वी मुनिवर गर्गजी, जो योगशास्त्र के सूर्य हैं, शौनकजी से मिलने के लिये नैमिषारण्य में आये। उन्हें आया देख मुनियो सहित शौनकजी सहसा उठकर खड़े हो गये और उन्होंने पाद्य आदि उपचारों से विधिवत् उनकी पूजा की।

शौनकजी ने कहा—“साधु पुरुषों का सब ओर विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनो को शान्ति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतरी अन्धकार का नाश महात्मा ही करते हैं न कि सूर्य। भगवान्! मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि श्रीविष्णु ‘हरि’ के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपया इसका निवारण कीजिये।”

गर्गजी कहते हैं—“ब्रह्मन्! भगवान् के गुणानुवाद से सम्बन्ध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने-सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है।” इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं।

पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाश्व नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान् श्रीहरि विष्णु के परम भक्त थे। वे शान्ति चित्त तथा अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारदजी आकाश मार्ग से उतर कर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली-भाँति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा।

जनकजी बोले—“महामते! जो भगवान् अनादि, प्रकृति से परे और अन्तर्यामी ही नहीं, आत्मा हैं, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? (जो सर्वत्र व्यापक, वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है?) यह मुझे बताने की कृपा करें।”

नारदजी ने कहा-“गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिये साक्षात् भगवान् श्रीहरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। (अपनी औचिन्त्य लीलाशक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है।) जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान् की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किन्तु परमात्मा मोह से परे रहते हैं-इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है।”

जनकजी ने पूछा-“मुनिवर! सन्तों की रक्षा के लिये भगवान् विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? यह मुझे बताने की कृपा करें।”

नारदजी बोले-“राजन्! व्यास आदि मुनियों ने अशाश, अश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम्-ये छ प्रकार के अवतार बताये हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम् अवतार साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। मरीच आदि ‘अशाशावतार’, ब्रह्मा आदि ‘अशावतार’, कपिल एवं कूर्म प्रभृति ‘कलावतार’ और परशुराम आदि ‘आवेशावतार’ कहे गये हैं। नृसिंह, राम, श्वेत द्वीपाधिपति हरि, बैकुण्ठ, यज्ञ और नारायण-ये पूर्णावतार हैं एवं साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण ही ‘परिपूर्णतम्’ अवतार हैं। असंख्य ब्रह्माण्डों के अधिपति वे प्रभु गो-लोक धाम में विराजते हैं। जो भगवान् के दिये सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं, वे ब्रह्मा आदि ‘सत्’ (सत्स्वरूप भगवान्) के अश हैं। जो उन अशों के कार्यभार में हाथ बँटाते हैं, वे अशाशावतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश! भगवान् विष्णु स्वयं जिनके अन्तःकरण में आविष्ट हो, अभीष्ट कार्य का सम्पादन करके फिर अलग हो जाते हैं, राजन्! ऐसे नानाविधि अवतारों को ‘आवेशावतार’ समझो। जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युगधर्म को जानकर, उनकी स्थापना करके पुनः अन्तर्ध्यान हो जाते हैं, भगवान् के उन अवतारों को ‘कलावतार’ कहा गया है। जहाँ चार व्यूह प्रकट हो-जैसे श्रीराम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तथा जहाँ नौ रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बल-पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो, भगवान् के उस अवतार को ‘पूर्णावतार’ कहा गया है। जिसके अपने तेज में अन्य सम्पूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं, भगवान् के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान् पुरुष साक्षात् ‘परिपूर्णतम्’ बताते हैं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक्-पृथक् भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात् ‘परिपूर्णतम्’ अवतार है।”

यह सुनकर राजा हर्ष में भर गये। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे प्रेम से विह्वल हो गये। उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। राजा ने नारद मुनि से पुनः कहा-

“मुनिवर! आप हमें उन भगवान् विष्णु के परम लोक का भी ज्ञान देने की कृपा करें।”

नारदजी बोले—“राजन्! एक बार ब्रह्माजी ने भी यही जानने की अभिलाषा से भगवान् विष्णु से प्रश्न किया था, जिसका उत्तर निम्न प्रकार है।

ब्रह्माजी के पूछने पर भगवान् विष्णु ने सम्पूर्ण देवताओं सहित ब्रह्माजी को ब्रह्माण्ड शिखर पर विराजमान गो-लोकधाम का मार्ग दिखलाया। वामनजी के पैर के बाये अँगूठे से ब्रह्माण्ड के शिरोभाग का भंजन हो जाने पर जो छिद्र हुआ, वह ‘ब्रह्मद्रव’ (नित्य अक्षय नीर) से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहाँ के लिये नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहाँ ब्रह्माण्ड के ऊपर पहुँच कर उन सबने नीचे की ओर उस ब्रह्माण्ड को कलिंग बिम्ब (तूँबे) की भाँति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से ब्रह्माण्ड उसी जल में इन्द्रायण फल के समान इधर-उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ। वे चकित हो गये। वहाँ से करोड़ों योजन ऊपर आठ नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य चहारदीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुण्ड-के-झुण्ड रत्नादिमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ गयी थी। वहाँ ऊपर देवताओं ने विरजा नदी का सुन्दर तट देखा, जिससे विरजा की तरंगें टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखायी देता था। दिव्य मणिमय सोपानों से वह अत्यन्त उद्भासित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुँचे। वह अनन्त कोटि सूर्यों की ज्योति का महान् पूँज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आँखें चौंधिया गयीं। वे उस तेज से पराभूत हो जहाँ-के-तहाँ खड़े रह गये। तब भगवान् विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्माजी उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शान्तिमय साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान, धवल वर्ण, हजार मुख वाले शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। राजन्! उन शेषनाग की गोद में महान् आलोकमय, लोकवन्दित गो-लोकधाम का दर्शन हुआ। वहाँ धामाभिमानि देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलो में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता। वहाँ माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहकार, सोलह विकार तथा महतत्त्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है? वहाँ कामदेव के समान मनोहर रूप, लावण्यशालिनी, श्यामसुन्दर विग्रहा श्रीकृष्णपार्षदा द्वारपालिकाएँ कार्य करती थीं। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिये उद्यत देख उन्होंने मना किया।”

तब देवता बोले—“हम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नाम के लोकपाल और इन्द्र आदि देवता हैं। भगवान् श्रीकृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आये हैं।”

नारदजी कहते हैं—“देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने, जो श्रीकृष्ण की द्वारपालिकाएँ थीं, अन्तःपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनायी। तब एक सखी,

जो शतचन्द्रानना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेत की छड़ी लिये थी, बाहर आयी और उनसे उनका अभीष्ट प्रयोजन पूछा।”

शतचन्द्रानना बोली—“यहाँ पधारे हुये आप सब देवता किस ब्रह्माण्ड के निवासी हैं। यह शीघ्र बताइये। तब मैं भगवान् श्रीविष्णु को सूचित करने के लिये उनके पास जाऊँगी।”

देवताओं ने कहा—“अहो! यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अन्यान्य ब्रह्माण्ड भी हैं? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। शुभे! हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्माण्ड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं।”

शतचन्द्रानना बोली—“यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्माण्ड इधर-उधर लुढ़क रहे हैं। उनमें भी आप जैसे ही पृथक्-पृथक् देवता वास करते हैं। अरे! क्या आप लोग अपना नाम, गाँव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी यहाँ आये नहीं हैं, अपनी थोड़ी-सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं और कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गूलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं, उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं, एकमात्र उसी को ‘ब्रह्माण्ड’ समझते हैं।”

नारदजी कहते हैं—“राजन्! इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे। वे कुछ बोल न सके।” उन्हें चकित से देखकर विष्णु ने कहा—“जिस ब्रह्माण्ड में भगवान् पृश्निगर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम (विराट रूपधारी वामन) के नख से जिस ब्रह्माण्ड में विवर बन गया है, वही हम निवास करते हैं।”

नारदजी कहते हैं—“भगवान् विष्णु की यह बात सुनकर शतचन्द्रानना ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गयी। फिर शीघ्र ही आयी और सबको अतः पुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गयी। तदनन्तर सम्पूर्ण देवताओं ने परम सुन्दर धाम गो-लोक का दर्शन किया। वहाँ ‘गोवर्धन’ नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय बसन्त का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गोपों के समूह से घिरा था। कल्पवृक्षों तथा कल्पलताओं के समुदाय से सुशोभित था और रासमण्डल उसे मण्डित (अलंकृत) कर रहा था। वहाँ श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छन्द गति से बह रही थी। तट पर बने हुये करोड़ों प्रासाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिये वैदूर्यमणि की सुन्दर सीढ़ियाँ बनी हैं। वहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ ‘वृन्दावन’ अत्यन्त शोभा पा रहा है। भौंति-भौंति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा वशीवट के कारण वहाँ की सुषमा और बढ़ रही है। वहाँ सहस्रदल कमलों के सुगन्धित पराग को चारों ओर पुन-पुन बिखेरती हुयी शीतल वायु मन्द गति से बह रही है। वृन्दावन के मध्य भाग में बत्तीस बनो से युक्त

एक 'निजनिकुंज' है। चहारदीवारियाँ और खाइयाँ उसे सुशोभित कर रही हैं। उसके आँगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षयवटो से अलंकृत है। पद्मरागादि सात प्रकार की मणियों से बनी दीवारे तथा आँगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ो चन्द्रमाओं के मण्डल की छवि धारण करने वाले चँदोवे उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उसमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहराती हुयी दिव्य पताकाये एव खिले हुये फूल मन्दिरों एव मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ भ्रमरो के गुञ्जारव सगीत की सृष्टि करते हैं तथा मत्त मयूरो और कोकिलों के कलरव सदा श्रवणगोचर होते हैं। वहाँ बाल सूर्य के सदृश्य कान्तिमान् अरुण, पीत कुण्डल धारण करने वाली ललनाये, शत-शत चन्द्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भाषित होती हैं। स्वच्छन्द गति से चलने वाली वे सुन्दरियाँ मणि रत्नमय भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हुयी, वहाँ के रत्नजटित आँगनों में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा पाते हैं। नूपुरों और करधनी की मधुर झनकार वहाँ गूँजती रहती है। वे गोपागनाये मस्तक पर चूडामणि धारण किये रहती हैं। वहाँ द्वार-द्वार पर कोटि-कोटि गौओं का दर्शन होता है। वे गौये दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। सब-की-सब दूध देने वाली तथा नयी अवस्था की हैं। सुशीला, सुरुचा तथा सद्गुणवती हैं। सभी सवत्सा तथा पीली पूँछ की हैं। ऐसी भव्य रूप वाली गौये वहाँ सब ओर विचर रही हैं। उनके घण्टों तथा मँजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। किकिणी जालों से विभूषित उन गौओं की सींगों में सोना मढ़ा गया है। वे सुवर्ण तुल्य हार एव मालाये धारण करती हैं। उनके अगो से प्रभा छिटकती रहती है। सभी गौएँ भिन्न-भिन्न रंग वाली हैं। कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई ताँबे के रंग की और कोई चितकबरे रंग की हैं। किन्ही-किन्ही का रंग धुँएँ जैसा है। बहुत-सी कोयल के रंग के समान हैं। दूध देने में समुद्र के समान तुलना करने वाली उन गौओं के शरीर पर तरुणियों के कर चिह्न शोभित हैं। अर्थात् युवतियों के हाथों की रंगीन छापें दी गयी हैं। हिरन के समान छलाग भरने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ गयी है। गायों के झुण्ड में विशाल शरीर वाले सॉड भी इधर-उधर घूम रहे हैं। उनके लम्बी गर्दन और बड़ी-बड़ी सींग हैं। उन सॉडों को साक्षात् धर्म-धुरन्धर कहा जाता है। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बेत की छड़ी लिये हुए हैं। उनके दूसरे हाथों में सुन्दर बाँसुरी शोभा पाती है। उन सबके शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र की लीलाये ऐसे मधुर स्वरो में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। इस 'दिव्य निज निकुंज' को सम्पूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गये। वहाँ उन्हें हजार दल वाला बहुत बड़ा कमल दिखायी पड़ा। वह ऐसा सुशोभित था, मानो प्रकाश का पुँज हो। उसके ऊपर एक सोलह दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक आठ दल वाला कमल है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊँचा सिंहासन है। तीन सीढ़ियों से

सम्पन्न वह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र राधिकाजी के साथ विराजमान है। ऐसी झाँकी समस्त देवताओं को मिली। वे युगल रूप भगवान् मोहिनी आदि आठ दिव्य सखियों से समन्वित तथा श्रीदामा प्रभृति आठ गोपालों के द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पखे झले जा रहे हैं। वहाँ हीरो से जड़े मूठ वाले चँवर डुलाये जा रहे हैं। भगवान् की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं, जो कोटि चन्द्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण के वाम भाग में विराजित श्रीराधाजी से उनकी बाँयी भुजा सुशोभित है। भगवान् ने स्वेच्छा पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रक्खा है। वे हाथ में बाँसुरी धारण किये हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमण्डल और भृकुटिविलास से अनेकों कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्रीहरि की मेघ के समान श्यामल कान्ति हैं। कमल दल की भाँति बड़ी विशाल उनकी आँखें हैं। घुटनों तक बड़ी लम्बी भुजा वाले वे प्रभु अत्यन्त पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान् गले में सुन्दर बनमाला धारण किये हुए हैं। उस पर वृन्दावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमरों की गुँजार हो रही है। पैरों में घुँघुरू और हाथों में कंकण की छटा छिटका रहे हैं। अति सुन्दर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का चिह्न, बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुण्डल, बाजूबन्द और हार यथास्थान भगवान् की शोभा बढ़ा रहे हैं।

ज्योतिषा मण्डलं पद्मं सहस्रदलशोभितम्॥

भगवान् श्रीहरि के ऐसे सुन्दर दर्शन और दिव्य स्वरूप प्राप्त कर सम्पूर्ण देवता आनन्द के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यन्त हर्ष के कारण उनकी आँखों से आँसुओं की धारा बह चली। तब सम्पूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर, विनीत भाव से उन परम पुरुष श्रीहरि को प्रणाम किया।

उस समय सबके देखते-देखते अष्टभुजाधारी वैकुण्ठाधिपति भगवान् श्रीहरि उठे और साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण के श्री विग्रह में लीन हो गये। उसी समय कोटि सूर्य के समान तेजस्वी, प्रचण्ड पराक्रमी, पूर्णस्वरूप भगवान् नृसिंहजी पधारे और भगवान् श्रीकृष्ण के तेज में वे भी समा गये। इसके बाद सहस्र भुजाओं से सुशोभित, श्वेत द्वीप के स्वामी, विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के लाख घोड़े जुते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहाँ आये। उनके साथ लक्ष्मीजी भी थी। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से सम्पन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान् भी उसी समय श्रीकृष्ण के श्री विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गये। फिर वे पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान् श्रीराम स्वयं वहाँ पधारे। उनके हाथ में धनुष एव बाण थे तथा साथ में सीताजी और भरत आदि तीनों भाई थे। उनका दिव्य रथ दस करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान था। उस पर निरन्तर चँवर डुलाये जा रहे थे।

असख्य वानर उनकी रक्षा के कार्य में सलग्न थे। उस रथ के एक लाख चक्को से मेघों की गर्जना के समान गम्भीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाख ध्वजाएँ फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े जुते हुये थे। वह रथ सुवर्णमय था। उसी पर बैठकर भगवान् श्रीराम वहाँ पधारे थे। वे भी भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गये। फिर उसी समय साक्षात् यज्ञ नारायण श्रीहरि वहाँ पधारे, जो प्रलयकाल की जाज्ज्वल्यमान अग्निशिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान् श्रीकृष्ण में लीन हो गये। तत्पश्चात् साक्षात् भगवान् नर-नारायण वहाँ पधारे। उनके शरीर की कान्ति मेघ के समान श्याम थी। उनके चार भुजाये थी। नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेष में थे। उनके सिर का जटाजूट कौधती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था। उनका दीप्ति मण्डल सब ओर उद्भाषित हो रहा था। दिव्य मुनीन्द्र मण्डलो से मण्डित वे भगवान् नारायण अपने अखण्डित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। राजन्! सभी देवता आश्चर्य युक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे। वे भी श्यामसुन्दर भगवान् श्रीकृष्ण में तत्काल लीन हो गये। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त कर सम्पूर्ण देवताओं को महान् आश्चर्य हुआ। उन सबको यह भली-भाँति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्रीकृष्ण स्वयं परिपूर्णतम् भगवान् हैं। तब वे उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे।”

कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय परात्पराय, यज्ञेश्वराय पर कारण कारणाय।
 राधावराय परिपूर्णात्तमाय साक्षाद्, गोलोक धामधिषणाय नमः परस्मै॥
 योगेश्वराः किल वदन्ति महः परं त्वं, तत्रैवसात्वतजनाः कृत विग्रहं च।
 आस्माभिरद्य विदितं यददोऽद्वयं ते, तस्मै नमोऽस्तु महतां पतये परस्मै॥
 व्यङ्ग्येन वा न नहि लक्षणया कदापि, स्फोटेन यच्च कवयो न विशन्ति मुख्याः।
 निदेश्यभावरहितं प्रकृतेः परं च, त्वां ब्रह्म निर्गुणमलं शरणं ब्रजाम॥
 त्वां ब्रह्म केचिदवयन्ति परे च कालं, केचित् प्रशान्तमपरे भुवि कर्मरूपम्।
 पूर्वं च योगमपरे किल कर्तृभाव, मन्योक्तिर्भर्तु विदितं शरणं गताः स्मः॥
 श्रेयस्करी भगवतस्तव पाद सेवां, हित्वाथ तीर्थयजनादि तपश्चरन्ति।
 ज्ञानेन ये च विदिता बहु विघ्न संघैः, संताडिताः किल भवन्ति न ते कृतार्थाः॥
 विज्ञाप्यमद्य किमु देव अशेषसाक्षी, यः सर्वभूतहृदयेषु विराजमानः।
 देवैर्नमद्भिर मलाशयमुक्तये है, स्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय॥
 यो राधिकाहृदय सुन्दर चन्द्रहारः, श्री गोपिका नयन जीवन मूलहारः।
 गोलोक धामधिषण ध्वज आदिदेवः, स त्वं विपत्सु विबुधान् परिपाहि पाहि॥
 वृन्दावनेश गिरिराजपते ब्रजेश, गोपाल वेषकृत नित्य विहार लीलम्।
 राधापते श्रुतिधराधिपते धरां त्वं, गोवर्द्धनोद्धरण उद्धरधर्मधाराम्॥

(गर्ग गोलोक 3/15/22)

इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र प्रणाम करते हुए देवताओं को सम्बोधित करके मेघ के समान गम्भीर वाणी में बोले—

श्रीकृष्ण भगवान् ने कहा—“ब्रह्मा, शक्र एवं अन्य देवताओं। तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अशो से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूँगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा वह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूँगा। वेदी मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौ शरीर है। सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दम्भपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हे पीड़ा होती है और धर्म, यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुँचता है, तब मैं स्वयं अपने आपको भू-तल पर प्रकट करता हूँ।”

तुलसीदासजी ने भी भगवान् विष्णु के द्वारा अवतार लेने की बात को स्पष्ट किया है—

जब-जब होय धरम की हानी। बाढ़ें असुर महा अभिमानी॥

तब-तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। हरहिं व्याधि संकट सब पीरा॥

दिव्यलोक दर्शन यह सिद्ध करता है कि सर्वकारण के महाकारण परब्रह्म भगवान् श्रीहरि ने दुष्टों के विनाश एवं साधु पुरुषों की रक्षा के लिये ही समय-समय पर अवतार लिये हैं।

उन मायापति, लक्ष्मीनारायण भगवान् का ध्यान करते हुये, उनके विविध अवतारों की कथा जो शास्त्र सम्मत है और गहन अध्ययन के द्वारा प्राप्त हुयी है, उसे लिपिबद्ध करने का कार्य उमा-महेश्वर की कृपा से कर रहा हूँ। आप सब भक्तगण भी रसास्वादन करके अपना जीवन सार्थक बनावे तथा इस लोक में आनन्द विहार करके परमधाम को प्राप्त करें; जिससे प्रभु सानिद्ध प्राप्त हो, पाप पुँज जलकर राख हो जायँ।

कीर्तन ही बन जात है, रूप नर्तकी ज्यो।

शिव-शिव जप के शिव बने, कवि ओऽकार भी त्यो॥

□ □ □

श्रीहरि लीला

श्रियं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कन्दमीश्वरम्।

ब्रह्माणं वह्नि मिन्द्रादीन वासुदेवं नमाम्यहम्॥

लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, महादेवजी, ब्रह्मा, अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं तथा भगवान् वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ।

नैमिषारण्य की बात है, शौनक आदि ऋषि यज्ञों द्वारा भगवान् विष्णु का पूजन कर रहे थे। उस समय वहाँ तीर्थयात्रा के प्रसंग से सूतजी पधारे। ऋषियों ने उनका स्वागत सत्कार करके कहा—

ऋषि बोले—“सूतजी! आप हमारी पूजा स्वीकार करके हमें वह सार से भी सारभूत तत्त्व बताने की कृपा करें, जिसके ज्ञान लेने मात्र से सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है।”

सूतजी ने कहा—“ऋषियों! भगवान् विष्णु ही सार से भी सार तत्त्व हैं। वे सृष्टि और पालन आदि के कर्त्ता और सर्वत्र व्यापक हैं। ‘वह विष्णुस्वरूप ब्रह्म—मैं ही हूँ’—इस प्रकार उन्हें ज्ञान लेने पर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म के दो स्वरूप जानने के योग्य हैं—शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। दो विद्याएँ भी जानने योग्य हैं—अपरा विद्या और परा विद्या। यह अथर्ववेद की श्रुति का कथन है। एक समय की बात है, मैं, शुकदेवजी तथा पैल आदि ऋषि बदरिकाश्रम को गये और वहाँ व्यासजी को नमस्कार करके हमने प्रश्न किया। तब उन्होंने हमें सार तत्त्व का उपदेश देना आरम्भ किया।”

व्यासजी बोले—“सूत! तुम शुक आदि के साथ सुनो। एक समय मुनियों के साथ मैंने महर्षि वशिष्ठजी से सारभूत परात्पर ब्रह्म के विषय में पूछा था। उस समय उन्होंने मुझे जैसा उपदेश किया था, वही तुम्हें बतला रहा हूँ।”

वशिष्ठजी ने कहा—“व्यास! सर्वान्तर्यामी ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। मैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। पूर्वकाल में ऋषि, मुनि तथा देवताओं सहित मुझसे अग्निदेव ने इस विषय में जैसा जो कुछ भी कहा था, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ और वही तत्त्व हर-हरि लीला नामक ग्रन्थ में ओकारनाथ ‘क्रान्तिकारी’ प्रतापगढ़ के कथाकार एवं रचनाकार द्वारा लिखी जा रही है। इस युग में सरल अध्ययन हेतु यह सर्वोत्कृष्ट है। इसका एक-एक अक्षर ब्रह्म विद्या है। अतएव पुराण उद्धरण ही परब्रह्म रूप है। ऋग्वेद आदि सम्पूर्ण वेदशास्त्र ‘अपर ब्रह्म’ है। परब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण सम्पूर्ण देवताओं के लिये परम सुखद है। अग्निदेव द्वारा जिसका कथन हुआ है, वह आग्नेय पुराण वेदों के तुल्य सर्वमान्य है। यह पवित्र पुराण जिसमें से आधार लेकर तत्त्व प्रस्तुत किया जा रहा है, अपने पाठकों तथा श्रोताओं को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान् विष्णु ही कालाग्नि रूप से विराजमान हैं। वे ही ज्योतिर्मय परात्पर परब्रह्म हैं। ज्ञानयोग तथा कर्मयोग द्वारा उन्हीं का पूजन होता है।” एक दिन उन विष्णु स्वरूप अग्निदेव से मुनियों सहित मैंने इस प्रकार प्रश्न किया—

वशिष्ठजी ने पूछा-“अग्निदेव! ससार सागर से पार लगाने के लिये नौका रूप परमेश्वर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कीजिये। और सम्पूर्ण विद्याओं के सार भूत उस विद्या का उपदेश दीजिये, जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है।”

अग्निदेव बोले-“वशिष्ठ! मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कालाग्नि रुद्र कहलाता हूँ। मैं तुम्हें सम्पूर्ण विद्याओं की सार भूता विद्या का उपदेश देता हूँ, जिसे अग्निपुराण कहते हैं। वही सब विद्याओं का सार है, वह ब्रह्म स्वरूप है। सर्वमय एव सर्वकारण भूत ब्रह्म उससे परे नहीं है। ब्रह्मन्! भगवान् विष्णु की स्वरूप भूता दो विद्याएँ हैं-एक ‘परा’ और दूसरी ‘अपरा’। ऋक्, यजु, साम और अथर्व नामक वेद, वेद के छोड़ अग, शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्दशास्त्र तथा मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, वैद्यक (आयुर्वेद), गान्धर्व वेद(संगीत), धनुर्वेद और अर्थशास्त्र यह सब अपरा विद्या है। परा विद्या वह है, जिससे उस अदृश्य, अग्राह्य, गोत्ररहित, चरणरहित, नित्य, अविनाशी, ब्रह्म का बोध हो। पूर्वकाल में भगवान् विष्णु ने तथा ब्रह्माजी ने देवताओं से जिस प्रकार कहा है-वही मैं अर्थात् लेखक इस हर-हरि लीला के द्वितीय सोपान में लिख रहा हूँ।”

□ □ □

श्रीविष्णु अवतार के विविध रूप

मत्स्य अवतार

सृष्टि आदि के कारण भूत भगवान् विष्णु के मत्स्य अवतार का वर्णन करते हुये उनके ब्रह्मस्वरूप का भी वर्णन कर रहा हूँ। यह कथा अग्निपुराण में ब्रह्मस्वरूप अग्निदेव ने स्वयं श्रीविष्णु भगवान् के मुख से सुना था। ब्रह्म का स्वयं कथन है कि—

जब-जब होइ धरम की हानी। बाढ़ें असुर महाअभिमानि॥

तब-तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि व्याधि सज्जन की पीरा॥

उपर्युक्त अनुसार ही श्रीविष्णु भगवान् का मत्स्यावतार हुआ था। अग्निदेव, वशिष्ठजी को सम्बोधित करते हुये कहते हैं—

अग्निदेवे बोले—“वशिष्ठ, सुनो। मैं श्रीहरि के मत्स्यावतार का वर्णन करता हूँ। अवतार धारण का कार्य दुष्टों के विनाश और साधु पुरुषों की रक्षा के लिये होता है। बीते हुये कल्प के अन्त में ‘ब्राह्म’ नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। मुने! उस समय ‘भू’ आदि लोक समुद्र के जल में डूब गये थे। प्रलय के पहले की बात है। वैवस्वतु मनु भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिये तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे कृतमाला नदी में उसके जल से पितरो का तर्पण कर रहे थे, उनकी अजलि के जल में एक छोटा-सा मत्स्य आ गया।” राजा ने उसे जल में फेक देना चाहा और जैसे ही विचार किया कि मत्स्य ने कहा—“महाराज! मुझे जल में न फेको। यहाँ ग्राह आदि जल जन्तुओं से मुझे भय है।” यह सुनकर मनु ने उसे अपने कलश के जल में डाल लिया। मत्स्य जल में पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला—“राजन्! मुझे इससे बड़ा स्थान दो।” मत्स्य की यह बात सुनकर मनु ने उसे एक बड़े जलपात्र (नाद या कूड़ा आदि) में डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला—“मनो! मुझे कोई विस्तृत स्थान दो।” तब उन्होंने उसे सरोवर के जल में डाला, किन्तु वहाँ भी वह बढ़कर सरोवर के बराबर हो गया। मत्स्य पुनः बोला—“मुझे इससे भी बड़ा स्थान दो।” तब मनु ने उसे फिर समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। वहाँ वह मत्स्य क्षण भर में एक लाख योजन बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर मनु को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले—“आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान् श्रीविष्णु जान पड़ते हैं। नारायण! आपको नमस्कार है। जनार्दन! आप किसलिये अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं?”

मनु के ऐसा कहने पर सबके पालन में सलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान् उनसे बोले—“राजन्! मैं दुष्टों के नाश और जगत् की रक्षा के लिये अवतीर्ण हुआ करता हूँ। आज से सातवे दिन समुद्र सम्पूर्ण जगत् को डूबा देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी। तुम उस पर सब प्रकार के बीज आदि रखकर बैठ जाना। सप्तर्षि तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी, तब तक तुम लोग उसी नाव पर विचरते रहना। नाव आते ही मैं भी इस रूप में उपस्थित हो जाऊँगा। उस समय तुम मेरी सींग

मे महासर्पमयी रस्सी से उस नाव को बाँध देना।” ऐसा कहकर भगवान् मत्स्य अन्तर्धान हो गये और वैवस्वत मनु उनके बताये समय की प्रतीक्षा करते हुये वही रहने लगे। जब निश्चित समय पर समुद्र अपनी सीमा लॉघकर बढने लगा, तब पूर्वोक्त नौका पर बैठ गये। उसी समय एक सींग धारण करने वाले सुवर्णमय मत्स्य भगवान् का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर दस लाख योजन लम्बा था। उनकी सींग मे नाव बाँधकर राजा ने उनसे ‘मत्स्य’ नामक पुराण श्रवण किया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मनु भगवान् मत्स्य की नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति भी करते थे।

विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः।
नमामि विष्णु चिन्तस्थ महं कारगतिं हरिम्॥
चित्तस्थमीशमध्यक्तमनन्तम पराजितम्।
विष्णुमीड्यम शेषेण अनादि निधनं विभुम्॥
विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णु बुद्धिं गतश्च वत्।
यज्चाहं कारगो विष्णुवद्विष्णुर्मपि संस्थितः॥
करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च।
तत् पापं नाशमायातु तस्मिन्नेवः हि चिन्तते॥
ध्यातो हरतियत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात्॥
तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिम्॥
जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यथः।
हस्तावलम्बनं विष्णु प्रणमामि परात्परम्॥
सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन् धोक्षज।
हृषीकेश हृषीकेश हृषीकेश नमोऽस्तुते॥
नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशवः।
दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाधं नमोऽस्तुते॥
यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्त वश वर्तिनां।
अकार्यं महदत्युग्रं तच्छमं नव केशव॥
ब्रह्माण्डदेव गोविन्द परमार्थ परायण।
जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत॥
यथापराहे सायाहे मध्याहे च तथा निशि।
कायेन मनसा वाचा कृतं पापं मजानता॥
जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव।
नामत्रयोज्चारणतः पापं यातु मम क्षयम्॥
शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव।
पापं प्रशमयश्च त्वं वाक्कृतं मम माधव॥

यद् भुञ्जन यत् स्वर्षस्तिष्ठन् गच्छन् जागृद् यथास्थितः।
 कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसागिरा॥
 यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहम्।
 तद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवा नु कीर्तनात्॥
 परं ब्रह्मा परं धाम पवित्रं परम च यत्।
 तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु॥
 यत् प्राप्य न निर्वतन्ते गन्धस्पर्शा दिवर्जितम्।
 सूरयस्तत् पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयत्वधम्॥
 गीत वादिय कुशलः शम्याताल विशारदः।
 प्रमाणे च रण्ये स्थाने किन्नाराश्च कृत श्रमाः॥
 ते चोदितास्तुम्बरूणा गन्धर्वाः किन्नरैः सद्।
 दिव्य गानेषु गायन्ति गाथा दिव्याश्च भारत॥

(अग्नि पुराण 172/2-18)

इस प्रकार उपर्युक्त श्लोको द्वारा राजा मनु ने मत्स्य भगवान् के विष्णु स्वरूप का स्तवन करके परमधाम को प्राप्त किया। उन्होंने इस लोक में भोग करके अन्त में मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लिया।

प्रलय के अन्त में ब्रह्माजी से वेद को हर लेने वाले 'हयग्रीव' नामक दानव का वध करके भगवान् ने वेदमंत्र आदि की रक्षा की। तत्पश्चात् वाराह कल्प आने पर श्रीहरि ने कच्छरूप धारण किया था।

रचनाकार शिवभक्त प ओकारनाथ 'क्रान्तिकारी' श्रीहरि भगवान् मत्स्यावतार के चरणों में शत शत वन्दन करता हुआ लेखनी को आगे गति देता है, और भगवान् विष्णु से प्रार्थना करता है कि—“हे प्रभो! आप अपनी लीला को लिखने की सामर्थ्य प्रदान कर इसे अनुगृहीत करें।”

□ □ □

समुद्र मन्थन, कूर्म तथा मोहिनी अवतार

कूर्म अवतार एवं समुद्र मन्थन

सभी पापों का नाश करने वाली श्रीविष्णु भगवान् की कूर्मावतार रूपी कथा का वर्णन अब मैं कर रहा हूँ। इसके पठन, पाठन एवं सुनने-सुनाने से मनुष्यों की मुक्ति भी हो जाती है।

पूर्वकाल की बात है, देवासुर सग्राम में दैत्यों ने देवों को परास्त कर दिया। वे दुर्वासा के शाप से भी लक्ष्मी रहित हो गये थे। तब सम्पूर्ण देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान् विष्णु के पास जाकर बोले—“भगवन्! आप देवताओं की रक्षा कीजिये।”

यह सुनकर श्रीहरि ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा—“देवगण! तुम लोग क्षीर सागर को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिये असुरों से सन्धि कर लो। कोई भारी प्रयोजन या बड़ा कार्य आ पड़ने पर शत्रुओं से भी सन्धि कर लेनी चाहिये। मैं, तुम लोगों को अमृतभागी बनाऊँगा। दैत्यों को उससे वचित कर दूँगा। मन्दराचल को मथानी और वासुकि नाग को नेती बनाकर, आलस्य रहित हो, मेरी सहायता से तुम लोग क्षीर सागर का मन्थन करो।”

भगवान् विष्णु के ऐसा कहने पर देवता, दैत्यों के साथ सन्धि करके क्षीर समुद्र पर आये। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मन्थन आरम्भ किया। जिस ओर वासुकि नाग की पूँछ थी, उसी ओर देवता खड़े थे। दावन वासुकी नाग के निश्वास से क्षीण हो रहे थे। देवताओं को भगवान् अपनी कृपादृष्टि से परिपुष्ट कर रहे थे। समुद्र मन्थन आरम्भ होने पर कोई आधार न मिलने से मन्दराचल पर्वत समुद्र में डूब गया।

यह देखकर भगवान् श्रीहरि विष्णु ने कूर्म (कछुए) का रूप धारण करके, मन्दराचल को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर जब समुद्र मथा जाने लगा, तो उसके भीतर से हलाहल कालकूट महाभयकर विष प्रकट हुआ। उस विष की ज्वाला से सभी देव तथा दानव मूर्छित होने लगे। तब सभी लोगों ने मिलकर, आशुतोष सरकार भगवान् शंकर की शरण में जाकर, उनसे रक्षा करने की गुहार लगायी। भूतभावन सदाशिव जीवों के कल्याण को देखकर, स्वयं उस कालकूट को पान कर गये तथा उसे अपने गले में ही रोककर सभी प्राणियों की रक्षा की।

मान सहित विष खाय के, शम्भु भये जगदीश।

बिना मान अमृत पिये, राहु कटायो शीश॥

भगवान् शिव के गले में उसी से काला दाग पड़ गया और उनका नाम नीलकण्ठ भी पड़ गया।

मोहिनी अवतार

पुनः समुद्र मन्थन किया गया। जिससे वारुणी देवी, परिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि, गौयें तथा दिव्य अप्सरायें प्रकट हुयीं। फिर लक्ष्मीदेवी का प्रादुर्भाव हुआ। वे भगवान् विष्णु को प्राप्त हुयीं। सम्पूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और स्तवन किया।

या देवी सर्व भूतेषु, लक्ष्मी रूपेण संस्थितः।

नमः तस्म्य नमः तस्म्य, नमः तस्म्य नमो नमः॥

इस प्रकार स्तुति करने पर सभी देवता पुनः लक्ष्मीवान् हो गये। तदनन्तर भगवान् विष्णु के अशभूत ‘धनवन्तरि’ जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लिये प्रकट हुये। दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया और उसमें से आधा देवताओं को देकर वे सब चलते बने। उनमें जम्भ आदि दैत्य प्रधान थे। उन्हें जाते देख

भगवान् विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया। उस रूपवती स्त्री को देखकर दैत्य मोहित हो गये और बोले—“सुमुखि! तुम हमारी भार्या हो, आओ और यह अमृत लेकर हमें पिलाओ।” ‘बहुत अच्छा’ कहकर भगवान् ने उनके हाथ से अमृत ले लिया और उसे देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु, चन्द्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा, तब सूर्य और चन्द्रमा ने उसके कपट वेष को प्रकट कर दिया।

यह देख भगवान् श्रीहरि ने चक्र से उसका मस्तक काट डाला। उसका सिर अलग हो गया और भुजाओं सहित धड़ अलग रह गया। फिर भगवान् को दया आयी और उन्होंने राहु को अमर बना दिया। तब ग्रहस्वरूप राहु ने भगवान् श्रीहरि से कहा—“इन सूर्य और चन्द्रमा को मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लगेगा। उस समय ससार के लोग जो कुछ दान करें, वह सब अक्षय हो।” भगवान् श्रीविष्णु ने ‘तथास्तु’ कहकर सम्पूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। इसके बाद भगवान् विष्णु ने स्त्री रूप त्याग दिया। किन्तु महादेवजी को भगवान् के उस रूप का पुनर्दर्शन करने की इच्छा हुयी अतः उन्होंने अनुरोध किया—“भगवन्! आप अपने स्त्री रूप का मुझे दर्शन करावे।” महादेवजी की प्रार्थना से भगवान् श्रीहरि ने उन्हें अपने स्त्री रूप का दर्शन कराया। वे भगवान् की माया से ऐसे मोहित हो गये कि पार्वतीजी को त्यागकर उस स्त्री के पीछे लग गये। उन्होंने नग्न और उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिये। मोहिनी अपने केशों को छुड़ाकर वहाँ से चल दी। उसे जाती देख महादेवजी भी उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहाँ-जहाँ भगवान् शकर का वीर्य गिरा, वहाँ-वहाँ शिवलिंगों का क्षेत्र और सुवर्ण की खानें हो गयीं। तत्पश्चात् ‘यह माया है’—ऐसा जानकर भगवान् शकर अपने स्वरूप में स्थित हो गये।

तब भगवान् श्रीहरि ने प्रकट होकर शिवजी से कहा—“रुद्र! तुमने मेरी माया को जीत लिया। पृथ्वी पर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो मेरी इस माया को जीत सके।” भगवान् के प्रयास से दैत्यों को अमृत नहीं मिल सका, अतः देवताओं ने उन्हें युद्ध में मार गिराया। फिर देवता स्वर्ग में विराजमान हुये। दैत्य लोग सब पाताल चले गये और वहीं रहने लगे। जो मनुष्य देवताओं की इस विजय कथा को पढ़ता, सुनता व सुनाता है, वह स्वर्गलोक को चला जाता है।

‘क्रान्तिकारी’ ओंकार प्रभु, करते चरित बखान।
भक्ति भाव भावना ही, जीवन पथ उद्यान॥

□ □ □

वाराह, नृसिंह, परशुराम और वामन अवतार

श्री हर-हरि भक्तो! अब मैं वाराह अवतार आदि की पाप नाशिनी कथा लिखता हूँ। ध्यान देकर अध्ययन करने का कष्ट करे।

वाराह अवतार

पूर्वकाल में 'हिरण्याक्ष' नामक दैत्य असुरों का राजा था। वह देवताओं को जीतकर स्वर्ग में रहने लगा। देवताओं ने भगवान् विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की।

चिन्तामणि प्रकरसद्गुण कल्प वृक्ष, लक्षा वृत्तेषु सुरभीर भियालयन्तम्।
लक्ष्मी सहस्रशत सम्भ्रमसेव्यं मानं, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि॥
अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, पश्यन्ति यान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति।
आनन्दचिन्मय सयुज्ज्वल विग्रहस्य, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि॥

देवताओं की स्तुति सुनकर श्रीहरि ने वाराह रूप धारण किया और देवताओं के लिये कण्टक रूप उस दानव को, दैत्यो सहित मारकर, धर्म एवं देवताओं आदि की रक्षा की। इसके बाद वे भगवान् श्रीहरि अन्तर्ध्यान हो गये।

नृसिंह अवतार

हिरण्याक्ष के एक भाई था, जो 'हिरण्याक्षिपु' के नाम से प्रसिद्ध था। उसने देवताओं के यज्ञ भाग अपने अधीन कर लिये और उन सबके अधिकार छीनकर वह स्वयं ही उनका उपभोग करने लगा। भगवान् श्रीहरि ने नृसिंह रूप धारण करके उसके सहायक असुरों सहित उस दैत्य का वध किया। तत्पश्चात् सम्पूर्ण देवताओं को अपने-अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। उस समय देवताओं ने उन नृसिंह का स्तवन किया।

हे दीनबन्धु आतार्ति हरन, भक्तों के रक्षक, प्रतिपालक।
हम देव सभी भजते स्वामी, उद्धार करो जग के चालक॥
नरसिंह रूप मुख खुला हुआ, बाँयी जँघा पर दानव को।
स्वयमेव दबा करके उसका, कर दिया विदीर्ण वक्ष हालक॥
है माला गले सुशोभित प्रभु, हाथों में चक्र, गदा चमके।
नाखून रक्त रंजित अनुपम, विकराल मेघ गर्जन ढालक॥
प्रह्लाद किया उद्धार भक्त, हिरण्यकशिपु का अन्त हुआ।
ओंऽकार 'क्रान्तिकारी' भजते, कल्याण करो सबका खालक॥

परशुराम अवतार

भू-मण्डल के क्षत्रिय उद्यत, हो गये यहाँ जब अवनी पर।
साम्राज्य रूप लक्ष्मी पा के, कर्तव्य भूल, गये अपने घर॥

ब्राह्मण की रक्षा करने में, सब अपना प्राण चुराते थे।

वे धर्म त्यागकर हुये अधर्मी, जीवन व्यर्थ गँवाते थे॥

उस समय श्रीहरि प्रकट हुये, जो परशुराम कहलाये थे॥

देवता और ब्राह्मण आदि का पालन करने वाले श्रीहरि ने जब देखा कि भू-मण्डल के क्षत्रिय उद्धत स्वभाव के हो गये हैं, तो वे उन्हें मारकर पृथ्वी का भार उतारने और सर्वत्र शान्ति स्थापित करने के लिये, जमदग्नि के अश द्वारा, रेणुका के गर्भ से अवतीर्ण हुये थे। कहा जाता है कि जनपद प्रतापगढ़ की पश्चिमी सीमा और रायबरेली की पूर्वी सीमा जहाँ मिलती है, वही पर जौदहा नामक परम पावन स्थान है। वही पर ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहकर यज्ञ, हवन आदि करते थे। यही पर आज भी रेणुका कुण्ड बना हुआ है, जहाँ रेणुकाजी स्नान किया करती थी। यही पर रहते हुए ही भगवान् परशुरामजी का जन्म हुआ था।

भृगुनन्दन परशुरामजी शस्त्रविद्या पारगत विद्वान् थे। उन दिनों कृतवीर्य का पुत्र राजा अर्जुन, भगवान् दत्तात्रेय की कृपा से हजार बाहे पाकर, समस्त भू-मण्डल पर राज्य करता था।

एक दिन वह वन में शिकार खेलने के लिये गया। वहाँ वह बहुत थक गया। उस समय जमदग्नि मुनि ने उसे सेना सहित अपने आश्रम पर निमंत्रित किया। वहाँ ऋषि ने कामधेनु के प्रभाव से सबको भोजन करवाया। राजा ने ऐसा चमत्कार देखकर मुनि से कामधेनु को अपने लिये माँगा। किन्तु, मुनि ने उसे देने से इन्कार कर दिया। तब कार्तवीर्य सहस्राबाहु अर्जुन ने बलपूर्वक उस धेनु को छीन लिया। यह समाचार पाकर परशुरामजी ने हैहयपुरी में जा, उसके साथ युद्ध किया तथा अपने फरसे से उसका मस्तक काटकर, रणभूमि में उसे मार गिराया। फिर वे कामधेनु को अपने साथ लेकर अपने आश्रम पर लौट आये। कहा जाता है कि सहस्राबाहु अर्जुन जब अपनी रानियों को लेकर नर्मदा के जल में घुसता था, तो उस समय वह अपनी भुजाओं द्वारा नर्मदा का प्रवाह रोक लेता था। इस प्रकार जल रुककर तट पर बढ़ जाया करता था और बाढ़-सी आ जाया करती थी।

एक दिन परशुरामजी जब वन में गये हुये थे, कृतवीर्य के पुत्र ने आकर अपने पिता के बैर का बदला लेने के लिये जमदग्नि मुनि को मार डाला। जब परशुरामजी लौटकर आये तो पिता को मारा गया देख उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वही पर उन्होंने भू-मण्डल के हयहय वंशी क्षत्रियों को समाप्त कर डालने की प्रतिज्ञा किया। फलस्वरूप उन्होंने समस्त भू-मण्डल के क्षत्रियों का इक्कीस बार सहार किया। अन्त में जो लड़कियाँ उस कुल में बची थी, उन्हें अन्य जातियों में वितरित कर दिया और हयहय वंश समाप्त कर दिया। आजकल जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं कुछ अन्य जातियाँ 'भूमिहार' पायी जाती हैं, वे सभी परशुरामजी द्वारा वितरित की गयी हयहय वंशी बालाये ही हैं, जिनके गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुयी है।

रामावतार वर्णन

राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे।

सहस्र नाम तुल्यं, राम नाम वरानने॥

आदिदेव, महादेव, भूतभावन, आशुतोष सरकार शिवजी एक बार कैलाश पर्वत पर अपने आश्रम में विराजमान थे। भोजन का समय हो चुका था और भगवती जगदम्बा पार्वती उस समय विष्णु सहस्रनाम का जप करने जा रही थी। उस समय विलम्ब देख सदाशिवजी भगवती को सम्बोधित करते हुए बोले—“देवि! भोजन में विलम्ब हो रहा है।”

भगवती जगदम्बा ने उत्तर दिया—“नाथ! अभी मैं विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने जा रही हूँ।”

यह सुनकर भगवान् महेश्वर ने उन्हें ज्ञान देते हुए राम नाम की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा—

“देवि! मैं तुम्हें आज सहज ही सहस्रनाम विष्णु का जप बता दे रहा हूँ। ‘राम’ एक ऐसा नाम है, जिसका मात्र एक बार जप कर लेने पर ही सहस्रनाम का फल प्राप्त हो जाता है।”

राम नाम की महिमा भगवान् शिव से जान लेने पर भगवती ने उसी दिन से जपना शुरू कर दिया।

भक्तो! अब मैं ठीक उसी प्रकार रामायण का वर्णन करूँगा, जैसे अग्निपुराण के अनुसार पूर्वकाल में नारदजी ने महर्षि वाल्मीकिजी को सुनाया था। इसका पाठ भोग और मोक्ष-दोनों को देने वाला है।

देवर्षि नारद कहते हैं—“वाल्मीकिजी! भगवान् विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्माजी के पुत्र हैं मरीचि। मरीचि से कश्यप। कश्यप से सूर्य और सूर्य से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। श्वेत वाराह कल्प में मनु महाराज ने सरयू नदी के तट पर दिव्य सौ वर्षों तक तपस्या की और उनकी छीक से उनके पुत्र रूप में राजा इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। ब्रह्माजी के वरदान से उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की। राजा इक्ष्वाकु भगवान् विष्णु के परम भक्त थे। उन्हीं की कृपा से उन्होंने छत्तीस हजार वर्ष तक राज्य किया। उनके पुत्र विकुक्षि हुए। अपने पिता से सौ वर्ष कम अर्थात् पैंतीस हजार नौ सौ वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्ग पधार गये। उनके पुत्र रिपुञ्जय हुए और उन्होंने भी पिता विकुक्षि से सौ वर्ष कम अर्थात् पैंतीस हजार आठ सौ वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र ककुत्स्थ हुए। उन्होंने पैंतीस हजार सात सौ वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र अनेना हुए। उन्होंने पैंतीस हजार छ सौ वर्षों तक राज्य किया। अनेना के पुत्र पृथु नाम से विख्यात हुए। उन्होंने पैंतीस हजार पाँच सौ वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र विष्वगश्व हुए। उन्होंने पैंतीस हजार चार सौ वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र अद्रि हुए। उन्होंने पैंतीस हजार तीन सौ वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र भद्राश्व हुए। जिन्होंने पैंतीस हजार दो सौ वर्षों तक राज्य किया। राजा भद्राश्व के पुत्र युवनाश्व

हुए। उन्होंने पैतीस हजार एक सौ वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र श्रावस्त हुए। जिन्होंने श्रावस्ती नाम की नगरी बसायी थी। उस समय सत्ययुग में, समग्र भारत वर्ष में धर्म अपने तप, शौच, दया तथा सत्य चारों चरणों से विद्यमान था। उल्लेखनीय है कि, मनुस्मृति में तप, ज्ञान, यज्ञ तथा दान ये धर्म के चार पद बताये गये हैं। इन सभी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं ने उदयाचल से अस्ताचल पर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वी पर नीति एवं धर्मपूर्वक राज्य किया। महाराज श्रावस्त ने पैतीस हजार वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र बृहदश्व हुए। उन्होंने चौतीस हजार नौ सौ वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र कुवल्याश्व हुए। उन्होंने चौतीस हजार आठ सौ वर्षों तक राज्य किया।

महाराज कुवल्याश्व के पुत्र दृढाश्व हुए। जिन्होंने अपने पिता से एक हजार वर्ष कम अर्थात् तैतीस हजार आठ सौ वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र निकुम्भक हुए। उन्होंने अपने पिता से एक हजार वर्ष कम अर्थात् बत्तीस हजार आठ सौ वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र सकटाश्व हुए। उन्होंने इकतीस हजार आठ सौ वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र प्रसेनजित हुए। उन्होंने तीस हजार आठ सौ वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद खणाश्व हुए। उन्होंने उनतीस हजार आठ सौ वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र मान्धाता हुए। उन्होंने अपने पिता से एक सौ वर्ष कम अर्थात् उनतीस हजार सात सौ वर्षों तक राज्य किया। महाराज मान्धाता के पुत्र पुरुकुत्स हुए। उन्होंने उनतीस हजार छ सौ वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र त्रिशदश्व हुए। उनके रथ में तीस श्रेष्ठ घोड़े जुते रहते थे। इसीलिए वे त्रिशदश्व के नाम से विख्यात हुए। राजा त्रिशदश्व के पुत्र अनरण्य हुए। उन्होंने अट्ठाइस हजार वर्षों तक शासन किया। महाराज अनरण्य के पुत्र पृषदश्व हुए। वे छ हजार वर्षों तक राज्य करके अन्त में पितृलोक को चले गये। अनन्तर हर्यश्व नाम के राजा हुए। उन्होंने राजा पृषदश्व से एक हजार वर्ष कम अर्थात् पाँच हजार वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र वसुमान हुए। उन्होंने उनसे एक हजार वर्ष कम अर्थात् चार हजार वर्षों तक राज्य किया। तदन्तर उनको त्रिधन्वा नाम का पुत्र हुआ। उसने अपने पिता से एक हजार वर्ष कम अर्थात् तीन हजार वर्षों तक राज्य किया। तब तक भारत में सत्ययुग का द्वितीय पाद समाप्त हो गया।

महाराज त्रिधन्वा के पुत्र त्रय्यारुणि हुए। वे अपने पिता से एक हजार वर्ष कम अर्थात् दो हजार वर्षों तक राज्य करके स्वर्ग चले गये। उनके पुत्र त्रिशकु हुए और उन्होंने मात्र एक हजार वर्ष राज्य किया। छद्म के कारण राजा त्रिशकु हीनता को प्राप्त हुए। उनके पुत्र हरिश्चन्द्र हुए। उन्होंने बीस हजार वर्ष तक राज्य किया। उनके पुत्र रोहित हुए। उन्होंने अपने पिता के समान ही राज्य किया। रोहित के पुत्र का नाम हारीत था। राजा हारीत ने भी पिता के समान ही दीर्घकाल तक राज्य किया। उनके पुत्र चचुभूप हुए। उन्होंने भी पिता के ही समान वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र विजय हुए। उन्होंने भी वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र रुरुक हुए, उन्होंने भी पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। ये सभी राजा विष्णु भक्त थे। इनकी सेना बहुत विशाल थी। उनके राज्य

मे मणि-स्वर्ण की समृद्धि तथा प्रचुर धन-सम्पत्ति सभी सुलभ थी। उस समय सत्ययुग का पूर्ण धर्म विद्यमान था।

सत्ययुग के तृतीय चरण के मध्य में राजा रुरुक के पुत्र महाराज सगर हुए। वे शिव भक्त तथा सदाचार सम्पन्न थे। उनके एक रानी से उत्पन्न साठ हजार पुत्र सागर नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनियों ने तीस हजार वर्षों तक उनका राज्य काल माना है। कपिल मुनि के श्राप से सगर पुत्र नष्ट हो गये थे। दूसरी रानी से असमजस नाम का एक पुत्र हुआ। उनके पुत्र अशुमान हुए। उनके दिलीप और दिलीप के पुत्र भीमरथ हुए। जिनके द्वारा पृथ्वी पर लायी गयी गंगा, भीमरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। भीमरथ के पुत्र श्रुतसेन हुए। महाराज सगर से श्रुतसेन तक सभी राजा शैव थे। श्रुतसेन के पुत्र नाभाग तथा नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीष अत्यन्त प्रसिद्ध विष्णु भक्त हुए। जिनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र रात-दिन नियुक्त रहता था। तब तक भारत में सत्ययुग का तीसरा चरण समाप्त हो चुका था।

सत्ययुग के चतुर्थ चरण में महाराज अम्बरीष के पुत्र सिन्धुद्वीप हुए। उनके पुत्र अयुताश्व। अयुताश्व के पुत्र ऋतुपर्ण। उनके पुत्र सर्वकाम तथा उनके पुत्र कल्माषपाद हुए। कल्माषपाद के पुत्र सुदास को वसिष्ठजी के आशीर्वाद से मदयन्ती से उत्पन्न अश्मक (सौदास) नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सौदास तक के ये सात राजा वैष्णव कहे गये हैं। गुरु के शाप से सौदास ने अगो सहित अपना सम्पूर्ण राज्य गुरु को समर्पित कर दिया। गोकर्णलिंग भक्त शैव कहा जाता है। राजा अश्मक के पुत्र हरिवर्मा साधुओं के पूजक थे। उनके पुत्र दशरथ प्रथम हुए। उनके पुत्र दिलीप प्रथम हुए। उनके पुत्र विश्वासह हुए। उन्होंने दस हजार वर्षों तक राज्य किया। उनके अधर्म आचरण के कारण उस समय सौ वर्षों तक भयकर अनावृष्टि हुई, जिससे उनका राज्य विनष्ट हो गया और रानी के आग्रह करने पर महर्षि वशिष्ठ ने यत्न कर, यज्ञ के द्वारा खट्वाग नामक पुत्र उत्पन्न किया। राजा खट्वाग ने शस्त्र धारण कर इन्द्र की सहायता से तीस हजार वर्षों तक राज्य किया। तदनन्तर देवताओं से वर प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त की। उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए। उन्होंने बीस हजार वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र सुदर्शन हुए। महामनीषी सुदर्शन ने राजा काशीराज की पुत्री से विवाह कर, देवी के प्रसाद से राजाओं को जीतकर, धर्मपूर्वक सम्पूर्ण भारतखण्ड पर पॉच हजार वर्षों तक राज्य किया।

एक दिन स्वप्न में महाकाली ने राजा सुदर्शन से कहा—“वत्स! तुम अपनी पत्नी के साथ तथा महर्षि वशिष्ठ आदि से समन्वित होकर, हिमालय पर जाकर निवास करो। क्योंकि शीघ्र ही भीषण झंझावात के प्रभाव से भारतखण्ड का प्रायः क्षय हो जायेगा। पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओं के अनेक उपद्वीप झंझावातों के कारण समुद्र के गर्त में विलीन हो गये हैं। भारतवर्ष में भी आज के सातवें दिन भीषण झंझावात आयेगा।” स्वप्न में भगवती द्वारा प्रलय का निर्देश पाकर, महाराज सुदर्शन प्रधान राजाओं, वैश्यों तथा ब्राह्मणों और अपने परिकरों के साथ हिमालय पर चले गये और भारत का बड़ा-सा भू-भाग समुद्री तूफान आदि के प्रभाव से नष्ट हो गया। सम्पूर्ण

प्राणी विनष्ट हो गये और सारी पृथ्वी जलमग्न हो गयी। पुन कुछ समय के अनन्तर भूमि स्थल रूप में दिखायी देने लगी।

बैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि में वृहस्पतिवार के दिन महाराज सुदर्शन अपने परिकरो के साथ हिमालय पर्वत से पुन अयोध्या लौट आये। माया देवी के प्रभाव से अयोध्यापुरी पुन विविध अन्न-धन से परिपूर्ण एवं समृद्धि सम्पन्न हो गयी। महाराज सुदर्शन दस वर्षों तक राज्य कर नित्यलोक को प्राप्त हुए। उनके पुत्र दिलीप द्वितीय हुए। उन्हें नन्दिनी-गौ के वरदान से श्रेष्ठ रघु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा दिलीप ने दस हजार वर्षों तक भली-भाँति राज्य किया। त्रेता में ये सूर्यवशी क्षत्रिय रघुवशी नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्राह्मण के वरदान से उनके अज नामक पुत्र हुआ। उन्होंने भी पिता के समान ही राज्य किया। उनके पुत्र महाराज दशरथ (द्वितीय) हुए। दशरथ के पुत्र रूप में (भगवान् विष्णु के अवतार) स्वयं राम अपनी द्वादश कलाओं से उत्पन्न हुए। रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए साक्षात् भगवान् विष्णु चार रूपों में प्रकट हुए। दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्रीरामचन्द्रजी का प्रादुर्भाव हुआ। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। महर्षि ऋषि श्रङ्ग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध पायष दिये थे, जिन्हें खाने से इन चारों कुमारों का आविर्भाव हुआ। श्रीराम आदि सभी भाई अपने पिता के ही समान पराक्रमी थे। एक समय मुनिवर विश्वामित्र ने अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाले निशाचरों का नाश करने के लिए, राजा दशरथ से प्रार्थना की (कि आप अपने पुत्र श्रीराम को मेरे साथ भेज दें), तब राजा ने मुनि के साथ श्रीराम और लक्ष्मण को भेज दिया। श्रीरामचन्द्रजी ने वहाँ जाकर मुनि से अस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा पायी और ताडका नाम वाली निशाचरी का वध किया। फिर उन बलवान वीर ने मारीच नामक राक्षस को मानवास्त्र से मोहित करके दूर फेंक दिया और यज्ञ विघ्नातक राक्षस सुबाहु को दल-बल सहित मार डाला। इसके बाद वे कुछ काल तक मुनि के सिद्धाश्रम में ही रहे। तत्पश्चात् विश्वामित्र आदि महर्षियों के साथ, लक्ष्मण सहित श्रीराम मिथिला नरेश का धनुष यज्ञ देखने के लिए गये।

(अपनी माता अहिल्या के उद्धार की वार्ता सुनकर सन्तुष्ट हुए) भृगुनन्दन शतानन्दजी ने निमित्त कारण बनकर श्रीराम से विश्वामित्र मुनि के प्रभाव का वर्णन किया। राजा जनक ने अपने यज्ञ में मुनियों सहित श्रीरामचन्द्रजी का पूजन किया। श्रीराम ने धनुष को चढ़ा दिया और उसे अनायास ही तोड़ डाला। तदन्तर महाराज जनक ने अपनी अयोनिजा कन्या सीता को, जिसके विवाह के लिए पराक्रम ही शुल्क निश्चित किया गया था, श्रीरामचन्द्रजी को समर्पित किया। श्रीराम ने भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनों के मिथिला में पधारने पर, सबके सामने सीता का विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। उस समय लक्ष्मण ने भी मिथिलेश कन्या उर्मिला को अपनी पत्नी बनाया। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज थे। उनकी दो कन्याएँ थी। श्रुतिकीर्ति और माण्डवी। इनमें माण्डवी के साथ भरत ने और श्रुतिकीर्ति के साथ शत्रुघ्न ने विवाह किया। तदन्तर राजा जनक से भलीभाँति पूजित हो, श्रीरामचन्द्रजी

ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। मार्ग में जमदग्नि नन्दन परशुराम को जीतकर और उन्हें सन्तुष्ट करके अयोध्या पहुँचे। वहाँ जाने पर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा राजा युधाजित् की राजधानी को चले गये।

भरत के ननिहाल चले जाने पर (लक्ष्मण सहित) श्रीरामचन्द्रजी ही पिता-माता आदि की सेवा-सत्कार में रहने लगे। एक दिन राजा दशरथ ने श्रीरामचन्द्रजी से कहा—“रघुनन्दन! मेरी बात सुनो। तुम्हारे गुणों पर अनुरक्त हो, प्रजाजनो ने मन-ही-मन तुम्हें राजसिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया है। प्रजा की यह हार्दिक इच्छा है कि तुम युवराज बनो। अतः कल प्रातः काल मैं तुम्हें युवराज पद प्रदान कर दूँगा। आज रात में तुम सीता सहित उत्तम व्रत का पालन करते हुए सयमपूर्वक रहो।” राजा के आठ मंत्रियों तथा वशिष्ठ ने भी उनकी इस बात का अनुमोदन किया। उन आठ मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं—(1) दृष्टि, (2) जयन्त, (3) सिद्धार्थ, (4) राज्यवर्धन, (5) अशोक, (6) धर्मपाल, (7) सुमन्त तथा (8) वशिष्ठ।

वाल्मीकि रामायण में इन मंत्रियों के नाम निम्न प्रकार आये हैं—धृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, तथा सुमन्त। पिता और मंत्रियों की बातें सुनकर श्रीरघुनाथजी ने ‘तथास्तु’ कहकर, उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता कौशल्या को यह शुभ समाचार बताकर, देवताओं की पूजा करके वे सयम में स्थित हो गये। उधर महाराज दशरथ वशिष्ठ आदि मंत्रियों को यह कहकर कि ‘आप लोग श्रीरामचन्द्रजी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाएँ’ कैकेयी के भवन में चले गये। कैकेयी के मन्थरा नामक एक दासी थी, जो बड़ी दुष्टा थी। उसने अयोध्या की सजावट होते देख, श्रीरामचन्द्रजी के राज्याभिषेक की बात जानकर, रानी कैकेयी से सारा हाल कह सुनाया। एक बार किसी अपराध के कारण श्रीरामचन्द्रजी ने मन्थरा को उसके पैर पकड़कर घसीटा था। उसी बैर के कारण वह सदा यही चाहती थी कि राम का वनवास हो जाय।

मन्थरा बोली—“कैकेयी! तुम उठो, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। यह तुम्हारे पुत्र के लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी मृत्यु के समान भयकर वृत्तान्त है—इसमें कोई सन्देह नहीं है।”

मन्थरा कुबड़ी थी। उसकी बात सुनकर कैकेयी को प्रसन्नता हुयी। उन्होंने कुब्जा को एक आभूषण उतारकर दिया और कहा—“मेरे लिए तो जैसे राम है, वैसे ही मेरे पुत्र भरत भी हैं। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखायी देता जिससे भरत को राज्य मिल सके।” मन्थरा ने उस हार को फेंक दिया और कुपित होकर कैकेयी से कहा—

मन्थरा बोली—“ओ नादान! तू भरत को, अपने को और मुझे भी राम से बचा। कल राम राजा होंगे, फिर राम के पुत्रों को राज्य मिलेगा। कैकेयी! अब राजवश भरत से दूर हो जायेगा। मैं भरत को राज्य दिलाने का एक उपाय बताती हूँ।

पहले की बात है। देवासुर सग्राम में शम्बरासुर ने देवताओं को मार भगाया था। तेरे स्वामी भी उस युद्ध में गये थे। उस समय तूने अपनी विद्या से रात में स्वामी की

रक्षा की थी। इसके लिए महाराज ने तुझे दो वर देने की प्रतिज्ञा की थी। वे दोनों वर आज तक महाराज के पास सुरक्षित हैं। इस समय उन्हीं दोनों वरों को उनसे माँग। एक वर के द्वारा राम को चौदह वर्षों का वनवास और दूसरे के द्वारा भरत का युवराज पद पर अभिषेक माँग ले। राजा इस समय वे दोनों वर दे देगे।”

यहाँ पर एक शका यह होती है कि राम को मात्र चौदह वर्षों का ही वनवास क्यों मँगवाया गया। इसका समाधान यह है कि उस दिन से मात्र चौदह वर्ष ही रावण की आयु बची थी, जिसके वध हेतु भगवान् विष्णु ने अपने द्वादश कला से राम रूप में अवतार लिया था। यही पर भगवान् राम की उन द्वादश कलाओं का भी उल्लेख कर देना चाहता हूँ, जो निम्न प्रकार हैं।

सरयू नदी अति पावनी, उत्तम अयोध्या धाम है।
 इक्ष्वाकु वंशी राम जन्मे, नाम ही अभिराम है॥
 उत्तर पताका, दक्षिणांचल, पूर्ण गगनांगन फहर।
 गुणगान यश मर्याद-रक्षा, धर्म पुरुषोत्तम अमर॥
 द्वादश कला अवतार अपनी, नित्य जाप नमः शिवाय।
 राम शिव प्रेमी अनूपम, भक्ति कीर्तन कृपापाय॥
 विष्णु ही द्वादश कला से, राम बनके आ गये।
 वर्गीकरण रचना यही, कर रही है मन भा गये॥
 रघुकुल तिलक पुरुषोत्तम वे, छविश्याम अनुपम हैं सुनो।
 भक्ति-समता प्रीति-पावन, कस कसौटी पर गिनो॥
 प्रथम वर्णन 'वाक्य-सिद्धी', 'दिव्य-दृष्टी' दूसरी।
 तीसरी 'प्रज्ञा' प्रभू की, 'सिद्धदात्री' 'भू-खरी'॥
 'धैर्य सागर' हृदय वाले, 'दूर श्रवणं', 'जलगमन'।
 'कायाकल्पी' प्रमुख गणना, सप्तमी कहलाये धन॥
 'गुरुत्वगरिमा' 'प्रखर बुद्धी', 'एक नारी व्रत' अमर।
 आठवी यह कला उनकी, जग विदित नूतन भ्रमर॥
 सूर्यवंशी राम में भी, 'पूर्ण पुरुषत्व' था भरा।
 नाम जिसने जपा पावन, सद्गती या भव तिरा॥
 'सर्वगुण सम्पन्नता' ले, राम अवतारी हुए।
 जीतकर लंका दशानन, दुष्ट अरि छारी हुए॥
 'इच्छामृत्यु' कला कारण, चल दिये साकेत धाम।
 शक्ति सीता तजे प्रथमम्, 'न्याय दर्शन' प्रजा ग्राम॥

थी 'अनूर्मिः' कला अद्भुत, वन गमन चौदह बरस।
सर्दी-गर्मी छू न पायी, क्षुधा अस नहि प्यास रस॥
भवना-दुर्भावना भी, राम मय ही हो गयी।
रच दिये ओंकार रचना, 'क्रांतिकारी' छवि दर्शे॥

इस प्रकार मन्थरा के प्रोत्साहन देने पर कैकेयी अनर्थ में ही अर्थ देखने की सिद्धि समझने लगी। वह बोली—“कुब्जे! तूने बड़ा अच्छा उपाय बताया है। राजा मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेगा।” ऐसा कहकर वह कोप-भवन में चली गयी और पृथ्वी पर अचेत-सी होकर गिर पड़ रही। उधर महाराज दशरथ ब्राह्मण आदि का पूजन कर जब कैकेयी के भवन में गये, तो उसे रोष में भरी हुई देखा। तब राजा ने पूछा—“सुन्दरी, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तुम्हें कोई रोग तो नहीं सता रहा है? अथवा किसी भय से व्याकुल तो नहीं हो। बताओ क्या चाहती हो? मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। जिन श्रीराम के बिना मैं क्षण भर भी नहीं जीवित रह सकता, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा। सच-सच बताओ, क्या चाहती हो?”

तब कैकेयी बोली—“राजन! यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो अपने सत्य की रक्षा के लिए पहले के दिए हुए दो वरदान देने की कृपा करें। मैं चाहती हूँ, राम चौदह वर्षों तक सयमपूर्वक वन में निवास करें और इन सामग्रियों के द्वारा आज ही भरत का युवराज पद पर अभिषेक हो जाय। महाराज! यदि ये दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे तो मैं विष पीकर मर जाऊँगी।” यह सुनकर राजा दशरथ वज्र से आहत हुए की भौंति मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। फिर थोड़ी-ही देर में चेत होने पर उन्होंने कैकेयी से कहा।

दशरथ बोले—“पाप पूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी! तू समस्त ससार का अप्रिय करने वाली है। अरी! मैंने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो तू मुझसे ऐसी बात कहती है? केवल तुझे प्रिय लगने वाला यह कार्य करके मैं ससार में भली-भौंति निन्दित हो जाऊँगा। तू मेरी स्त्री नहीं, कालरात्रि है। मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है। पापिनी! मेरे पुत्र के चले जाने पर जब मैं मर जाऊँगा, तो तू विधवा होकर राज्य करना।”

राजा दशरथ सत्य के बन्धन में बँधे थे। उन्होंने श्रीरामचन्द्रजी को बुलाकर कहा—“बेटा! कैकेयी ने मुझे ठग लिया। तुम मुझे कैद करके राज्य को अपने अधिकार में कर लो। अन्यथा तुम्हें वन में निवास करना होगा और कैकेयी का पुत्र भरत राजा बनेगा।”

श्रीरामचन्द्रजी ने पिता और कैकेयी को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की और कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें सान्त्वना दी। फिर लक्ष्मण और पत्नी सीता को साथ ले, ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को दान देकर, सुमन्त सहित रथ पर बैठकर वे नगर से बाहर निकले। उस समय माता-पिता आदि शोक में आतुर हो रहे थे, मगर कैकेयी के हृदय पर कोई दुःख के लक्षण नहीं दिखायी दिये। उस रात्रि में श्रीरामचन्द्रजी जहाँ आज कल मसूढ़ा फार्म अयोध्या से लगभग 6 कोस दूर भरतकुण्ड

है, वही पर तमसा नदी है। उसी तमसा नदी के तट पर वास किया। उनके साथ बहुत से पुरवासी थे। उन सब को सोते छोड़कर श्रीरामजी ने अयोध्या की सीमा छोड़, सुल्तानपुर में स्थित गोमती नदी में स्नान किया तथा वहाँ से सीधा प्रतापगढ़ जनपद में स्थित सई नदी, जो आदि गंगा है और सई के तट पर स्थित घुश्मेश्वरम् जिसे घुइसरनाथ कहा जाता है, वहाँ पहुँचे। सई में भी स्नान करके प्रभू श्रीराम ने घुश्मेश्वरम् शिव की पूजा किया। आजकल यही पर राघव वन भी है तथा जिस रास्ते से भगवान् राम अपनी पत्नी सीताजी के साथ गये थे, उसे आज भी लोग 'सिय रहिया' कहते हैं। 'सिय रहिया' नाम से एक गाँव भी बसा हुआ है। आगे जगली रास्ता, कहीं भी सीधा मार्ग न होने से वे श्रीराम मौजूदा लालगज होते हुए आगे शृगवेरपुर जो जनपद इलाहाबाद में पड़ता है, वहाँ पहुँचे।

इधर प्रातः काल होने पर जब श्रीरामचन्द्रजी नहीं दिखायी पड़े तब तमसा नदी तट पर बड़ा ही शोरगुल मचा एव चारों ओर हा राम, हा राम, हा अयोध्यानाथ, हा सीतापति, हा प्राणाधार आदि तमाम शोक भरे शब्दों से पुकार सुनायी पड़ने लगी। यहाँ तक कि जो लोग वहाँ के भी थे वे सबके सब तमसा नदी तट पर इकट्ठा हो गये। कोई कहता आगे और चलकर श्रीरामचन्द्रजी का पता करे और जिस रास्ते से गये होंगे, वहाँ से रथ का रास्ता भी बन गया होगा। कोई कहता वे प्राण आधार, अयोध्यापति, रघुकुल तिलक, इक्ष्वाकु वंशी जब तक लौटकर नहीं आते, तब तक हम लोग भी यही निवास करेंगे।

चारों तरफ दुःख का सागर ही उमड़ा दिखायी पड़ता था। बार-बार समझाने पर भी कोई अयोध्यावासी पुनः वापस जाने को तैयार नहीं होता था।

हा राम! अयोध्या छोड़ चले,
मुख मोड़ चले, दे ताले—
पग-पग भारी, अँखियाँ सारी,
ढूँढ़ती डगर, उर छाले॥

है एक प्रश्न, श्रीराम कहो—
अपराध हमारा क्या था?

चुपके से गये, सोते तजि के
मुख मोड़ का कारण क्या था?

हे दीनबन्धु, अन्तर्यामी
कहलाने वाले स्वामी।

आतार्ति हरन, दुःख सिन्धु हरन
भक्ताश्रय भी बड़ नामी॥

क्या भूल गये या तूल गये
हम सबको दे के हाले॥

मुख मोड़ चले, दे ताले॥

मन विलाप तन सिहरत ऐसे, जैसे केला पात।
 वापस पग चलते नहीं, सोचत अवसर घात॥
 'क्रान्तिकारी' ओकार भी, शिव से करते विनय।
 शक्ती दो प्रभु शीघ्र अब, लेखनि अवरुद्ध सभय॥

कथा लिखत मन हलचल ऐसे।
 गति विधना नहिं जानत जैसे॥
 गुरु वशिष्ठ मुनि पंडित ज्ञानी।
 लगन धरावत शोधि बखानी॥
 छन मा होत आन का ताना।
 शिव महिमा उत्पात विताना॥
 बलि चाहा आकाश मे जाऊँ।
 स्वर्ग राज्य पाकर मुस्काऊँ॥
 प्रभु माया पाताल समाया।
 लालच ने जीवन भरमाया॥
 ऐसे राम अयोध्या त्यागे।
 भाग्य भक्त, ऋषि-मुनि के जागे॥

अन्तत नगर निवासी निराश होकर पुन अयोध्या लौट आये। श्री रामचन्द्रजी के चले जाने से राजा दशरथ बहुत दु खी हुए। वे रोते-रोते कैकेयी का महल छोडकर कौशल्या के भवन मे चले गये। उस समय नगर के समस्त स्त्री-पुरुष और रनिवास की स्त्रियाँ फूट-फूटकर रो रही थी। श्रीरामचन्द्रजी ने चीरवस्त्र धारण कर रखा था। वे रथ पर बैठे-बैठे शृग्वेरपुर पहुँचे। वहाँ निषादराज गुह ने उनका पूजन, स्वागत-सत्कार किया। श्रीरघुनाथजी ने इङ्गुदी वृक्ष की जड के निकट विश्राम किया। लक्ष्मण और गुह दोनो रात भर जागकर पहरा देते रहे।

प्रात काल श्रीराम ने रथ सहित सुमन्त को विदा कर दिया तथा स्वय लक्ष्मण और सीता के साथ नाव से गंगा पार हो गये। तुलसी रामायण मे श्रीराम को और निषादराज की वार्ता बहुत ही मार्मिक और तत्त्वपूर्ण वर्णित है। श्रीरामजी गंगा पार करके प्रयाग मे पहुँचे। कहा जाता है कि श्रीराम, लक्ष्मण तथा सीता को इस दौरान तीन दिन तक खाने को कुछ भी नही मिला था। तीसरे दिन प्रयाग पहुँचने पर वहाँ उन्होने महर्षि भरद्वाज को प्रणाम किया और वही पर फलाहार भी किया था। महर्षि भरद्वाज से आज्ञा लेकर वहाँ से चित्रकूट पर्वत को प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुँच कर उन्होने वास्तुपूजा करने के अनन्तर (पर्णकुटी बनाकर), मन्दाकिनी के तट पर निवास किया। रघुनाथजी ने सीताजी को चित्रकूट का रमणीय दृश्य दिखलाया। इसी समय एक कौए ने सीताजी के कोमल श्रीअंग मे नखो से प्रहार किया। यह देख श्रीराम ने उसके ऊपर सीक के अस्त्र का प्रयोग किया। जब वह कौआ देवताओ का

आश्रय छोड़कर श्रीरामजी की शरण में आया, तब उन्होंने उसकी केवल एक आँख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया। श्रीरामजी के वन गमन के पश्चात् छठे दिन की रात में राजा दशरथ ने कौशल्या से पहले की एक घटना सुनायी, जिसमें उनके द्वारा कुमारावस्था में सरयू के तट पर अनजाने में, यज्ञदत्त पुत्र श्रवण कुमार के मारे जाने का वृत्तान्त था।

“श्रवण कुमार पानी लेने के लिये आया था। उस समय उसके घड़े के भरने से जो शब्द हो रहा था, उसकी आहट पाकर मैंने उसे कोई जंगली जानवर समझा और शब्दबेधी बाण से उसका वध कर डाला। यह समाचार पाकर उसके पिता और माता को बड़ा शोक हुआ। वे बार-बार विलाप करने लगे। उस समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा—‘राजन्! हम दोनों पति-पत्नी पुत्र के बिना शोकातुर होकर प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग के शोक से मरोगे। (तुम्हारे पुत्र मरेगे तो नहीं, किन्तु) उस समय तुम्हारे पास कोई पुत्र मौजूद न होगा।’ कौशल्या! आज उस शाप का मुझे स्मरण हो रहा है। जान पड़ता है, अब इसी शोक से मेरी मृत्यु होगी।” इतनी कथा कहने के पश्चात् राजा ने ‘हा राम!’ कहकर स्वर्गलोक को प्रयाण किया। कौशल्या ने समझा, महाराज शोक से आतुर हैं, इस समय नीद आ गयी होगी। ऐसा विचार करके वे सो गयी। प्रातःकाल जगाने वाले सूत, गण और बन्दीजन सोते हुए महाराज को जगाने लगे, किन्तु वे न जगे।

तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौशल्या ‘हाय! मैं मारी गयी’ कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर तो समस्त नर-नारी फूट-फूटकर रोने लगे। तत्पश्चात् महर्षि वशिष्ठ ने राजा के शव को तैल भरी नौका में रखवाकर भरत को उनके ननिहाल से तत्काल बुलवाया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के राजमहल से निकल कर सुमन्त आदि के साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आये। यहाँ का समाचार जानकर भरत को बड़ा दुःख हुआ। कैकेयी को शोक करती देख उसकी कठोर शब्दों में निन्दा करते हुए बोले—“अरी! तूने मेरे माथे पर कलक का टीका लगा दिया। मेरे सिर पर अपयश का भारी बोझ लाद दिया।” फिर उन्होंने कौशल्या की प्रशंसा करके तैल पूर्ण नौका में रखे हुए पिता के शव का सरयू तट पर अन्त्येष्टि संस्कार किया। तदनन्तर वशिष्ठ आदि गुरुजनो ने कहा—“भरत! अब राज्य ग्रहण करो।”

भरत बोले—“मैं तो श्रीरामचन्द्रजी को ही राजा मानता हूँ। अब उन्हें यहाँ लाने के लिये वन में जाता हूँ।” ऐसा कहकर वे वहाँ से दल-बल सहित चल दिये। वे शृग्वेरपुर होते हुए प्रयाग पहुँचे। वहाँ महर्षि भरद्वाज ने उन सबको भोजन कराया। फिर भरद्वाज को नमस्कार करके वे प्रयाग से चले और चित्रकूट में श्रीराम और लक्ष्मण के समीप आ पहुँचे। वहाँ भरत ने श्रीराम से कहा—“रघुनाथजी! हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गये। अब आप अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में जाऊँगा।” यह सुनकर श्रीराम ने पिता का तर्पण किया और भरत से कहा—“तुम मेरी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट

जाओ। मैं राज्य करने के लिये नहीं चलूँगा। पिता के सत्य की रक्षा के लिये चीर एव जटा धारण करके वन में ही रहूँगा।”

श्रीराम के ऐसा कहने पर सदल-बल भरत लौट गये और अयोध्या छोड़कर नन्दि-ग्राम में रहने लगे। वहाँ भगवान् की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए वे राज्य का भली-भाँति पालन करने लगे।

नारदजी कहते हैं—मुने! श्रीरामचन्द्रजी ने महर्षि वशिष्ठ तथा माताओं को प्रणाम करके उन सबको भरत के साथ विदा कर दिया। तत्पश्चात् महर्षि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनसूया को, शरभग मुनि को, सुतीक्ष्ण को तथा अगस्त्यजी के भ्राता अग्निजिह्व मुनि को प्रणाम करते हुए श्रीरामचन्द्रजी ने अगस्त्य मुनि के आश्रम पर जा, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और मुनि की कृपा से दिव्य धनुष एव दिव्य खग प्राप्त करके वे दण्डकारण्य में आये। वहाँ जन स्थान के भीतर पचवटी नामक स्थान में गोदावरी के तट पर रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम वाली भयंकर राक्षसी राम, लक्ष्मण और सीता को खा जाने के लिये पचवटी में आयी, किन्तु श्रीरामचन्द्रजी का अत्यन्त मनोहर रूप देखकर वह काम के अधीन हो गयी और बोली—शूर्पणखा ने कहा—“तुम कौन हो? कहाँ से आये हो? मेरी प्रार्थना से अब तुम मेरे पति हो जाओ। यदि मेरे साथ तुम्हारा सम्बन्ध होने में ये दोनों (सीता और लक्ष्मण) बाधक हैं तो मैं इन दोनों को अभी खाये लेती हूँ।” ऐसा कहकर वह उन्हें खा जाने को तैयार हो गयी। श्रीरामचन्द्रजी के कहने से लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और दोनों कान भी काट लिये। कटे हुए अंगों से रक्त की धार बहाती हुई शूर्पणखा अपने भाई खर के पास गई और इस प्रकार बोली—“खर! मेरी नाक कट गयी। इस अपमान के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। अब तो मेरा जीवन तभी रह सकता है, जब कि तुम मुझे राम का, उसकी पत्नी सीता और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का गरम-गरम रक्त पिलाओ।” खर ने उसको ‘बहुत अच्छा’ कहकर शान्त किया और दूषण तथा त्रिशिरा के साथ चौदह हजार राक्षसों की सेना लेकर श्रीरामचन्द्रजी पर चढ़ाई की। श्रीराम ने भी उन सबका सामना किया। उन्होंने अपने बाणों से राक्षसों को बीधना आरम्भ कर दिया। शत्रुओं की हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित समस्त चतुरगिणी सेना को उन्होंने यमलोक पहुँचा दिया। यही नहीं, अपने साथ युद्ध करने वाले भयंकर राक्षस खर, दूषण एव त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया। अब शूर्पणखा लका में गयी और रावण के सामने जा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने क्रोध में भरकर रावण से कहा—“अरे! तू राजा और रक्षक कहलाने योग्य नहीं है। खर आदि समस्त राक्षसों का सहारा करने वाले राम की पत्नी सीता को हर ले। मैं राम और लक्ष्मण का रक्त पीकर ही जीवित रहूँगी, अन्यथा नहीं।” शूर्पणखा की बात सुनकर रावण ने कहा—“अच्छा, ऐसा ही होगा।” फिर उसने मारीच से कहा—“तुम स्वर्णमय विचित्र मृग का रूप धारण करके सीता के सामने जाओ और राम तथा लक्ष्मण को अपने पीछे आश्रम से दूर हटा ले जाओ। मैं सीता का हरण करूँगा। यदि मेरी बात न मानोगे, तो तुम्हारी

मृत्यु निश्चित है।” मारीच ने रावण से कहा—“रावण! धनुर्धर राम साक्षात् मृत्यु है।” फिर उसने मन-ही-मन सोचा—“यदि नहीं जाऊँगा, तो रावण के हाथ से मरना होगा और जाऊँगा तो श्रीराम के हाथ से। इस प्रकार यदि मरना अनिवार्य है, तो इसके लिये श्रीराम ही श्रेष्ठ है, रावण नहीं।” (क्योंकि श्रीराम के हाथ से मृत्यु होने पर मेरी मुक्ति हो जायेगी) ऐसा विचार कर वह मृग रूप धारण करके सीता के सामने बारम्बार आने जाने लगा।

तब सीताजी की प्रेरणा से श्रीराम ने (दूर तक उसका पीछा करके) उसे अपने बाण से मार डाला। मरते समय उस मृग ने ‘हा सीते! हा लक्ष्मण!’ कहकर पुकार लगायी। उस समय सीता के कहने से लक्ष्मण अपनी इच्छा के विरुद्ध श्रीरामचन्द्रजी के पास गये। इसी बीच में रावण ने भी मौका पाकर सीता को हर लिया। उल्लेखनीय है कि जब लक्ष्मणजी जाने लगे तो एक रेखा खींच दी थी, जिसको लोंघकर रावण अन्दर कुटिया में नहीं जा सकता था। सीताजी के बाहर आने पर ही रावण उनका हरण कर सका था। मार्ग में जाते समय रावण ने गृध्रराज जटायु का वध किया। जटायु ने भी उसके रथ को नष्ट कर डाला था। रथ न रहने पर रावण ने सीता को कन्धे पर बिठा लिया और उन्हे लका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। वहाँ सीता से बोला—“तुम मेरी पटरानी बन जाओ।” फिर राक्षसियों की ओर देखकर कहा—“निशाचरियो! इसकी रखवाली करो।”

उधर, श्रीरामचन्द्रजी जब मारीच को मारकर लौटे, तो लक्ष्मण को आते देख बोले—“सुमित्रानन्दन! वह मृग तो मायामय था—वास्तव में वह एक राक्षस था, किन्तु तुम जो इस समय यहाँ आ गये, इससे कुछ अनिष्ट जान पड़ता है। निश्चय ही कोई सीता को हर ले गया।” श्रीरामचन्द्रजी आश्रम पर गये, किन्तु वहाँ सीता नहीं दिखायी दी। उस समय वे आर्त होकर शोक और विलाप करने लगे—“हा प्रिये, जानकी! तू मुझे छोड़कर क्यों चली गयी?” इस विलाप के सम्बन्ध में तुलसीदासजी ने यहाँ लिख दिया है कि भगवान् राम ने जानवरो तथा वृक्षो से भी विह्वल होकर सीता के बारे में पूछा था।

हे खगकुल, हे मधुकर श्रेणी।
तुम देखी सीता मृग नयनी॥

इस पर लक्ष्मण ने श्रीराम को सान्त्वना दी। तब वे वन में घूम-घूमकर सीता की खोज करने लगे। इसी समय उनकी जटायु से भेट हुयी। वह सेनी पुत्र था जिसकी मित्रता राजा दशरथ से थी। जटायु ने श्रीराम को देख और पहिचान कर, यह कहा कि ‘सीता को रावण हर ले गया है’, और अपना प्राण त्याग दिया। तब श्रीरघुनाथजी ने अपने हाथ से जटायु का दाह सस्कार किया। इसके बाद इन्होंने कबन्ध का वध किया। कबन्ध ने शाप मुक्त होने पर श्रीरामजी से कहा—“आप सुग्रीव से मिलिये और उससे मित्रता स्थापित कर अपना ‘सीता खोज’ का कार्य पूर्ण कीजिये।”

इतनी कथा ऋषि वाल्मीकि को सुनाकर पुन नारदजी आगे कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी पम्पा सरोवर जाकर सीता के लिये शोक करने लगे। वहाँ वे शबरी से मिले। शबरी का उद्धार करने के बाद फिर हनुमानजी से उनकी भेट हुई। हनुमानजी उन्हें सुग्रीव के पास ले गये और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता करायी। श्रीरामचन्द्रजी ने सुग्रीव को अपने पराक्रम का विश्वास दिलाते हुए सबके देखते-देखते, ताड़ के सात वृक्षों को एक ही बाण से बीध डाला और दुन्दुभि नामक दानव के विशाल शरीर को पैर की ठोकर से दस योजन अर्थात् 40 कोस या 60 कि मी दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीव के शत्रु बाली को, जो भाई होते हुए भी उनके साथ बैर रखता था, मार डाला और किष्किन्धापुरी, वानरो का साम्राज्य, रुमा जो सुग्रीव पत्नी थी और तारा जो बालि पत्नी थी—इन सबको ऋष्यमूक पर्वत पर वानरराज सुग्रीव के अधीन कर दिया। तदनन्तर किष्किन्धापुरी के स्वामी सुग्रीव ने कहा—“श्रीराम! आपको सीताजी की प्राप्ति जिस प्रकार भी हो सके, ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ।” यह सुनने के बाद श्रीरामचन्द्रजी ने माल्यवान शिखर पर वर्षा के चार महीने व्यतीत किये और सुग्रीव किष्किन्धा में रहने लगे। चौमासे के बाद भी जब सुग्रीव दिखायी नहीं दिये, तब श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा से लक्ष्मण ने किष्किन्धा में जाकर कहा—“सुग्रीव! तुम श्रीरामचन्द्रजी के पास चलो। अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो, नहीं तो बाली मरकर जिस मार्ग से गया है, वह मार्ग अभी बन्द नहीं हुआ है। अतएव बाली पथ का अनुकरण न करो।” सुग्रीव ने कहा—सुमित्रानन्दन! विषय भोग में आशक्त हो जाने के कारण मुझे बीते हुए समय का भान न रहा। अत मेरे अपराध को क्षमा कीजिये।”

ऐसा कहकर वानरराज सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजी के पास गये और उन्हें नमस्कार करके बोले—“भगवन्! मैंने सब वानरो को बुला लिया है, जिसमें 18 पद्म यूथप मात्र हैं। अब आपकी इच्छा के अनुसार सीताजी की खोज करने के लिये उन्हें भेजूँगा। वे पूर्वादि दिशाओं में जाकर एक महीने तक सीताजी की खोज करें। जो एक महीने के बाद लौटेगा, उसे मैं मार डालूँगा।” यह सुनकर बहुत से वानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मार्ग पर चल पड़े तथा वहाँ जनक कुमारी सीता को न पाकर नियत समय के भीतर श्री राम और सुग्रीव के पास लौट आये। हनुमानजी को जामवन्त द्वारा उनके बल की याद दिलाने पर, वे श्रीरामचन्द्रजी की दी हुई अँगूठी लेकर, अन्य वानरो के साथ दक्षिण दिशा में जानकीजी की खोज कर रहे थे। वे लोग सु-प्रभा की गुफा के निकट विन्ध्य पर्वत पर ही एक मास से अधिक काल तक ढूँढ़ते फिरे, किन्तु उन्हें सीताजी का दर्शन नहीं हुआ। अन्त में निराश होकर आपस में कहने लगे—“हम लोगो को व्यर्थ में ही प्राण देने पड़ेगे। धन्य है, वह जटायु! जिसने सीता के लिये रावण के द्वारा मारा जाकर युद्ध में प्राण त्याग दिया था।” उनकी ये बातें सम्पाति नामक गृध्र के कानों में पड़ी। वह वानरो को खाने की ताक में लगा था। किन्तु जटायु की चर्चा (प्राण त्याग की चर्चा) सुनकर रुक गया और बोला—“वानरो!

जटायु मेरा भाई था। वह मेरे ही साथ सूर्यमण्डल की ओर उड़ा चला जा रहा था। मैंने अपनी पंखों की ओट में रखकर, सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से उसे बचाया। अतः वह तो सकुशल बच गया, किन्तु मेरी पंखें जल गयीं, इसलिये मैं यहाँ गिर पड़ा। आज श्रीरामचन्द्रजी की वार्ता सुनने से फिर मेरे पंख निकल आये। अब मैं जानकी को देखता हूँ। वे लंका में अशोक वाटिका के भीतर हैं। लवण समुद्र के द्वीप में त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। यहाँ से वहाँ तक का समुद्र सौ योजन अर्थात् 600 कि मी है। यह सब बातें जानकर सब वानर श्रीराम और सुग्रीव के पास जाकर उन्हें बता दे।

नारदजी आगे कहते हैं—सम्पाति की बात सुनकर हनुमान और अंगद आदि वानरों ने समुद्र की ओर देखा। फिर वे कहने लगे “कौन समुद्र को लौंघकर समस्त वानरों को जीवन दान देगा?” वानरों की रक्षा और श्रीरामचन्द्रजी के कार्य की प्रकृष्ट सिद्धि के लिये पवन कुमार हनुमानजी सौ योजन विस्तृत समुद्र को लौंघ गये। लौंघते समय अवलम्बन देने के लिये समुद्र से मैनाक पर्वत उठा। हनुमानजी ने दृष्टिमात्र से उसका सत्कार किया। फिर (छाया ग्राहणी) सिंहिका ने सिर उठाया। (वह उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहती थी, इसीलिये) हनुमानजी ने उसे मार गिराया। समुद्र के पार जाकर उन्होंने लंकापुरी देखी। राक्षसों के घरों में खोज की, रावण के अन्त पुर में तथा कुम्भ (कुम्भकर्ण), विभीषण, इन्द्रजित तथा अन्य राक्षसों के गृहों में जा-जाकर तलाश की, मद्यपान के स्थानों आदि में चक्कर लगाया, किन्तु कहीं भी सीता उनकी दृष्टि में नहीं पड़ी। अब वे बड़ी चिन्ता में पड़े। अन्त में जब अशोक वाटिका की ओर गये तो वहाँ शिशपा वृक्ष के नीचे सीताजी उन्हें बैठी दिखायी दी। वहाँ राक्षसियाँ उनकी रखवाली कर रही थीं। हनुमानजी ने शिशपा वृक्ष पर चढ़कर देखा। रावण सीताजी से कह रहा था—“तू मेरी स्त्री हो जा।” किन्तु वे स्पष्ट शब्दों में ‘ना’ कर रही थीं। वहाँ बैठी हुई राक्षसियाँ, रावण जब चला गया तो हनुमानजी ने इस प्रकार कहना आरम्भ किया—“अयोध्या में दशरथ नाम वाले एक राजा थे। उनके दो पुत्र राम और लक्ष्मण वनवास के लिये गये। वे दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनमें श्रीरामचन्द्रजी की पत्नी जनक कुमारी सीता तुम्हीं हो। रावण तुम्हें बलपूर्वक हर ले आया है। श्रीरामचन्द्रजी इस समय वानरराज सुग्रीव के मित्र हो गये हैं। उन्होंने तुम्हारी खोज करने के लिये ही मुझे भेजा है। पहचान के लिये गूढ़ सन्देशों के साथ श्रीरामचन्द्रजी ने अँगूठी दी है। उनकी दी हुई यह अँगूठी ले लो।”

सीताजी ने अँगूठी ले ली। उन्होंने वृक्ष पर बैठे हुए हनुमानजी को देखा। फिर हनुमानजी वृक्ष से उतर कर उनके सामने आ बैठे। तब सीता ने उनसे कहा—“यदि रघुनाथजी जीवित हैं तो वे मुझे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते?” इस प्रकार शका करती हुई सीता से हनुमानजी ने इस प्रकार कहा—“देवि सीते! तुम यहाँ हो, यह बात श्रीरामचन्द्रजी नहीं जानते। मुझसे यह समाचार जान लेने के पश्चात् सेना सहित राक्षस रावण को मारकर वे तुम्हें अवश्य ले जायेंगे। तुम चिन्ता न करो। मुझे कोई

अपनी पहचान दो।” तब सीताजी ने, हनुमानजी को अपनी चूडामणि उतार कर दे दी और कहा—“भैया! अब ऐसा उपाय करो, जिससे श्रीरघुनाथजी शीघ्र आकर मुझे यहाँ से ले चले। उन्हे कौए की आँख नष्ट कर देने वाली घटना का स्मरण दिलाना। आज यही रहो, कल सवेरे चले जाना। तुम मेरा शोक दूर करने वाले हो। तुम्हारे आने से मेरा दुःख बहुत कम हो गया है।” चूडामणि और काक वाली कथा को पहचान के रूप में लेकर हनुमानजी ने कहा—“कल्याणि! तुम्हारे पतिदेव अब तुम्हें शीघ्र ही ले जायेंगे। अथवा यदि तुम्हें चलने की जल्दी हो, तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं आज ही तुम्हें श्रीराम और सुग्रीव के दर्शन कराऊँगा।” सीता बोली—“नहीं, श्रीरघुनाथजी ही आकर मुझे ले जायें।”

तदनन्तर हनुमानजी ने रावण से मिलने की युक्ति सोची। उन्होंने रक्षको को मारकर उस वाटिका को उजाड़ डाला। फिर दाँत और नख आदि आयुधों से वहाँ आये हुए रावण के समस्त सेवकों को मारकर, सात मन्त्रिकुमारों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को भी यमलोक पहुँचा दिया।

तत्पश्चात् इन्द्रजित ने आकर उन्हे नागपाश से बाँध लिया और उन वानर वीर को रावण के पास ले जाकर उससे मिलाया। उस समय रावण ने पूछा—“तू कौन है?” तब हनुमानजी ने रावण को उत्तर दिया—“मैं श्रीरामचन्द्रजी का दूत हूँ। तुम श्रीसीताजी को श्रीरघुनाथजी की सेवा में लौटा दो, अन्यथा लका निवासी समस्त राक्षसों के साथ तुम्हें श्रीराम के बाणों से घायल होकर निश्चय ही मरना पड़ेगा।” यह सुनकर रावण हनुमानजी को मारने के लिये उद्यत हो गया, किन्तु विभीषण ने उसे रोक दिया। तब रावण ने उनकी पूँछ में आग लगा दी। पूँछ जल उठी। यह देख पवनपुत्र हनुमानजी ने राक्षसों की पुरी लका को जला डाला और सीताजी का पुनर्दर्शन करके उन्हे प्रणाम किया। फिर समुद्र के पार आकर अगद आदि से कहा—“मैंने सीताजी का दर्शन कर लिया है।” तत्पश्चात् अगद आदि के साथ सुग्रीव के मधुवन में आकर, दधिमुख आदि राक्षसों को परास्त करके, मधुपान करने के अनन्तर वे सब लोग श्रीरामचन्द्रजी के पास आये और बोले—“सीताजी का दर्शन हो गया।” श्रीरामचन्द्रजी ने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर हनुमानजी से पूछा।

श्रीरामचन्द्रजी बोले—“कपिवर! तुम्हें सीता का दर्शन कैसे हुआ? उसने मेरे लिये क्या सन्देशा दिया है? मैं विरह की आग में जल रहा हूँ। तुम सीता की अमृतमयी कथा सुनाकर मेरा सन्ताप शान्त करो।”

नारदजी कहते हैं—यह सुनकर हनुमानजी ने रघुनाथजी से कहा—“भगवन्! मैं समुद्र लॉंघकर लका में गया था। वहाँ सीताजी का दर्शन करके, लकापुरी को जलाकर यहाँ आ रहा हूँ। यह सीताजी की दी हुई चूडामणि लीजिये। आप शोक न करें, रावण का वध करने के पश्चात् निश्चय ही आपको सीताजी की प्राप्ति होगी।” श्रीरामचन्द्रजी उस मणि को हाथ में ले, विरह से व्याकुल होकर रोने लगे और बोले—“इस मणि को देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो मैंने सीता को ही देख लिया। अब मुझे सीता के

पास ले चलो, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता।” उस समय सुग्रीव आदि ने श्रीरामचन्द्रजी को समझा-बुझाकर शान्त किया। तदनन्तर श्रीरघुनाथजी समुद्र के तट पर गये। वहाँ उनसे विभीषण आकर मिले। विभीषण के भाई दुरात्मा रावण ने उसका तिरस्कार किया था। विभीषण ने इतना ही कहा था कि “भैया! आप सीता को श्रीरामचन्द्रजी की सेवा में समर्पित कर दीजिये।” इसी अपराध के कारण उसने इन्हे ठुकरा दिया था। अब वे असहाय थे। श्रीरामचन्द्रजी ने विभीषण को अपना मित्र बनाया और लका के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद श्रीराम ने समुद्र से लका जाने के लिये रास्ता माँगा। जब उसने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणों से उसे बीध डाला। अब समुद्र भयभीत होकर श्रीरामचन्द्रजी के पास आकर बोला—“भगवन्! नल के द्वारा मेरे ऊपर पुल बँधाकर आप लका में जाइये। पूर्वकाल में आप ही ने मुझे गहरा बनाया था।” यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी ने नल के द्वारा वृक्ष और शिलाखण्डों से एक पुल बँधवाया और उसी से वे वानरों सहित समुद्र के पार गये। वहाँ सुवेल पर्वत पर पड़ाव डालकर वही से उन्होंने लकापुरी का निरीक्षण किया।

नारदजी आगे कथा का विस्तार करते हुए कहते हैं—तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी के आदेश से अगद, रावण के पास गये और बोले—“रावण! तुम जनक कुमारी सीता को ले जाकर शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजी को सौंप दो, अन्यथा मारे जाओगे।” यह सुनकर रावण उन्हें मारने को तैयार हो गया। अगद राक्षसों को मार-पीटकर लौट आये और श्रीरामचन्द्रजी से बोले—“भगवन्! रावण केवल युद्ध करना चाहता है।” अगद की बात सुनकर श्रीराम ने वानरों की सेना साथ ले, युद्ध के लिये लका में प्रवेश किया।

हनुमान, मैन्द, द्विविद, जाम्बवान्, नल, नील, तार, अगद, धूम्र, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनत, रम्भ, शरभ, महाबली कम्पन, गवाक्ष, दधिमुख, गवय और गन्धमादन—ये सब तो वहाँ आये ही, अन्य बहुत से वानर आ पहुँचे। इन असंख्य वानरों सहित (कपिराज) सुग्रीव भी युद्ध के लिये उपस्थित थे। फिर तो राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस, वानरों को बाण, शक्ति और गदा आदि के द्वारा मारने लगे और वानर, नख, दाँत एवं शिला आदि के द्वारा मारने लगे तथा राक्षसों का सहार करने लगे। राक्षसों की हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त चतुरंगिणी सेना नष्ट-भ्रष्ट हो गयी। हनुमान ने पर्वत शिखर से अपने बैरी धूम्राक्ष का वध कर डाला। नील ने भी युद्ध के लिये सामने आये हुए अकम्पन और प्रहस्त को मौत के घाट उतार दिया।

श्रीराम और लक्ष्मण यद्यपि इन्द्रजित के नागास्त्र से बँध गये थे। तथापि गरुड की दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त हो गये। तत्पश्चात् उन दोनों भाइयों ने बाणों से राक्षसी सेना का सहार आरम्भ किया। श्रीराम ने रावण को युद्ध में अपने बाणों की मार से जर्जरित कर डाला। इससे दुःखित होकर रावण ने कुम्भकर्ण को सोते से जगाया। जागने पर कुम्भकर्ण ने हजार घड़े मदिरा पीकर, कितने ही भैंस आदि पशुओं का भक्षण किया। फिर रावण से कुम्भकर्ण बोला—“सीता का हरण करके तुमने पाप

किया है। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिये तुम्हारे कहने से युद्ध करने जाता हूँ। मैं वानरो सहित राम को मार डालूँगा।”

ऐसा कहकर कुम्भकर्ण ने समस्त वानरो को कुचलना आरम्भ किया। एक बार उसने सुग्रीव को पकड़ लिया, तब सुग्रीव ने उसके नाक और कान काट लिये। नाक और कान से रहित होकर वह वानरो का भक्षण करने लगा। यह देख श्रीरामचन्द्रजी ने अपने बाणों से कुम्भकर्ण की दोनों भुजा काट डाली। इसके बाद उसके दोनों पैर तथा मस्तक काटकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदन्तर कुम्भ, निकुम्भ, राक्षस मकराक्ष, महोदर, महापार्श्व, मत्त, राक्षस श्रेष्ठ उन्मत्त, प्रघस, भासकर्ण, विरुपाक्ष, देवान्तक, नरान्तक, त्रिशिरा और अतिकाय युद्ध में कूद पड़े। तब इनको तथा और भी बहुत से युद्ध परायण राक्षसों को श्रीराम, लक्ष्मण, विभीषण एवं वानरो ने पृथ्वी पर सुला दिया। तत्पश्चात् इन्द्रजित (मेघनाद) ने माया से युद्ध करते हुए वरदान में प्राप्त हुई शक्ति द्वारा लक्ष्मण को बाँध लिया। उस समय हनुमानजी के द्वारा लाये हुए पर्वत पर उगी हुई ‘विशल्या’ नाम की औषधि से लक्ष्मण के घाव अच्छे हुए। उनके शरीर से बाण निकाल दिये गये। हनुमानजी, पर्वत जहाँ से लाये थे, वही उसे पुनः रख आये। इधर मेघनाद निकुम्भिला देवी के मन्दिर में होम आदि करने लगा। उस समय लक्ष्मण ने अपने बाणों से इन्द्र को भी परास्त कर देने वाले उस वीर को युद्ध में मार डाला। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर रावण शोक सतप्त हो उठा और सीता को मार डालने के लिए उद्यत हुआ, किन्तु अविन्ध्य के मना करने पर वह मान गया और रथ पर बैठकर, सेना सहित युद्ध भूमि में गया। तब इन्द्र के आदेश से मातलि ने आकर श्रीरघुनाथजी को भी देवराज इन्द्र के रथ पर बिठाया।

श्रीराम और रावण का युद्ध श्रीराम और रावण के युद्ध के ही समान था। उसकी कही भी दूसरी कोई उपमा नहीं थी। रावण वानरो पर प्रहार करता था और हनुमान आदि वानर रावण को चोट पहुँचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी ने रावण के ऊपर अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा आरम्भ कर दी। उन्होंने रावण के रथ, ध्वज, अश्व, सारथि, धनुष, बाहु और मस्तक काट डाले। काटे हुए मस्तकों के स्थान पर दूसरे नये मस्तक उत्पन्न हो जाते थे।

इस प्रकार हैरान व परेशान होकर श्रीराम ने विभीषण आदि को बुलाकर मन्त्रणा किया। विभीषण ने बताया—“रघुनाथजी! रावण ऐसे नहीं मारेगा। क्योंकि उसके हृदय में सदैव, शक्ति स्वरूपा भगवती सीता एवं आशुतोष शिव का वास रहता है। जब तक ये दोनों हटेगे नहीं और वहाँ उपस्थित अमृत का कुण्ड समाप्त नहीं होगा, तब तक उसे मारना असम्भव है।”

दूसरी प्रातः अर्थात् क्वार द्वितीय पक्ष प्रतिपदा के दिन सागर तट पर श्रीरामचन्द्रजी ने आदि शक्ति माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिये तपस्या आरम्भ किया और उसी दिन रावण ने भी लका में पडितों को बैठाकर भगवती को प्रसन्न करने एवं उनसे शक्ति प्राप्त करने के लिये जप शुरु कराया।

इस स्थिति को विभीषण ने स्पष्ट करते हुए सलाह दी कि जिस किसी भी तरह हो, रावण का अनुष्ठान पूर्ण न होने पावे। इस कार्य के लिये पवनसुत बजरगबली को श्रीरामचन्द्रजी ने लगाया।

हनुमानजी लका गये और अनुष्ठान पर बैठे हुए पण्डितों से कहा—“पण्डितों! यह रावण बड़ा ही अधर्मी है। यदि यह अनुष्ठान पूर्ण हो जायेगा तो उसका विनाश नहीं होगा और न ही पृथ्वी पर शान्ति ही रहेगी।” यह सुन अनुष्ठान कर्त्ताओं ने कहा—“पवनसुत! आप क्या चाहते हैं?” तब हनुमानजी ने कहा—“आप लोग अपने अनुष्ठान के सम्पुट में मात्र एक अक्षर हमारे कहने से जोड़ दीजिए। वह यह होगा—

जय त्वम देवि चामुण्डे, जय भूतार्ति हारिणि।

जय सर्व गते देवि, कालरात्रि नमोऽस्तुते॥

इसमें आप लोग जिस स्थान पर ‘हारिणि’ है, उसी स्थान पर मात्र ‘कारिणि’ करके जप करें।” यह बताकर हनुमानजी वापस आ गये। फलस्वरूप जब श्रीराम और रावण का शक्ति साधना दिवस नवौं आया, तब माँ जगदम्बा दुर्गाजी श्रीराम के सम्मुख प्रकट हो गयी और बोली—“श्रीराम! वर माँगो।” राम ने तब यही कहा—“माँ, आप स्वयं एवं अपने साथ भगवान् शिव को लेकर, सीता सहित रावण के हृदय स्थान से क्षणमात्र के लिये हट जाइये, जिससे रावण मर सके।

यह सुनकर माँ दुर्गा ने कहा—“एवमस्तु।” और वे अन्तर्ध्यान हो गयी।

उधर जब अनुष्ठान पूर्ण होने पर लका में भगवती ने दर्शन नहीं दिया, तब रावण ने कुपित होकर सबसे पूछा—“सच-सच बताओ, अनुष्ठान में क्या त्रुटि हुयी है।” सबने हनुमानजी द्वारा जोड़े गये शब्द को बता दिया।

यह सुन रावण स्तब्ध रह गया और समय को बली मान, उस दिन इतना गुस्से में आ गया कि वह युद्ध में जाने के पूर्व सदैव भगवान् शिव को प्रणाम करता था, मगर उस दिन कहा—“हूँम, आज मैं प्रणाम नहीं करूँगा और लौटने पर प्रणाम करूँगा।”

उसी दिन राम का और रावण का निर्णायक युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान शिव और शक्ति, सीता के याद की परछाई लेकर, रावण के हृदय से हट गये और उसी समय श्रीराम ने एक बाण द्वारा रावण के नाभिकुण्ड में मौजूद अमृत को सोख लिया, तथा दूसरा बाण जो ब्रह्मास्त्र था, उससे उसका वक्ष स्थल विदीर्ण करके भूमि पर गिरा दिया। उस समय (मरने से बचे हुए सब) राक्षसों के साथ रावण की अनाथ स्त्रियाँ विलाप करने लगी। तब श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा से विभीषण ने उन सबको सान्त्वना दे, रावण के शव का दाह सस्कार किया। इसी दिन को लोग दशहरा के रूप में आज भी मनाते हैं। तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी ने हनुमानजी के द्वारा सीताजी को बुलवाया। यद्यपि वे स्वरूप से ही नित्य शुद्ध थी, तो भी उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपनी विशुद्धता का परिचय दिया। तत्पश्चात् रघुनाथजी ने उन्हें स्वीकार

किया। इसके बाद इन्द्रादि देवताओं ने उनका स्तवन किया। फिर ब्रह्माजी तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथ ने आकर स्तुति करते हुए कहा—“श्रीराम! तुम राक्षसों का सहार करने वाले साक्षात् श्रीविष्णु हो।” फिर श्रीराम के अनुरोध से इन्द्र ने अमृत बरसाकर, मरे हुए वानरों को जीवित कर दिया।

सुधावृष्टि भइ, दोउ दल माही।
जिये भालु, कपि, निश्चर नाहीं॥

समस्त देवता युद्ध देखकर, श्री रामचन्द्रजी के द्वारा पूजित हो, स्वर्गलोक में चले गये। श्रीरामचन्द्रजी ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया और वानरों का विशेष सम्मान किया।

फिर सबको साथ ले, सीता सहित पुष्पक विमान पर बैठकर श्रीराम जिस मार्ग से आये थे, उसी से लौट चले। सागर तट पर उन्होंने आशुतोष सरकार भूतभावन भगवान् शिव के लिंग की स्थापना कर, विधिवत् पूजा किया।

लिंग थापि विधिवत् कर पूजा।
शिव समान मोहि अन्य न दूजा॥

मार्ग में वे सीता को प्रसन्नचित्त होकर वनों और दुर्गम स्थानों को दिखाते हुए जा रहे थे। प्रयाग में महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अयोध्या के पास नन्दिग्राम में आये। वहाँ भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वे अयोध्या में आकर वहीं रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वशिष्ठ आदि को नमस्कार करके क्रमशः कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर राज्य ग्रहण करके ब्राह्मणों आदि का पूजन किया। अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्मस्वरूप श्रीवासुदेव का यजन किया। सब प्रकार के दान दिये और प्रजाजनो का पुत्रवत् पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और कामादि का भी सेवन किया तथा वे दुष्टों को सदा दण्ड देते रहे। उनके राज्य में सब लोग धर्मपरायण थे। पृथ्वी पर सब प्रकार की खेती फूली-फली रहती थी। श्रीरघुनाथजी के शासन काल में किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी।

अन्ततः जब रघुनाथजी अयोध्या के राजसिंहासन पर आसीन हो गये, तब अगस्त्य आदि महर्षि उनका दर्शन करने के लिये गये। वहाँ उनका भली-भाँति आदर सत्कार हुआ। तदनन्तर उन ऋषियों ने कहा—“भगवन्! आप धन्य हैं, जो लंका में विजयी हुए और इन्द्रजित जैसे राक्षस को मार गिराया।”

(अब हम उनकी उत्पत्ति कथा बताते हैं, सुनिये) ब्रह्माजी के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य हुए और पुलस्त्य से महर्षि विश्रवा का जन्म हुआ। उनकी दो पत्नियाँ थी, पुण्योत्कटा और कैकसी। उनमें पुण्योत्कटा ज्येष्ठ थी। उसके गर्भ से धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ। कैकसी के गर्भ से पहले रावण का जन्म हुआ, जिसके दस मुख और बीस भुजाएँ थी। रावण ने तपस्या की और ब्रह्माजी ने उसे वरदान दिया, जिससे

उसने समस्त देवताओं को जीत लिया। कैकसी के दूसरे पुत्र का नाम कुम्भकर्ण और तीसरे का विभीषण था। कुम्भकर्ण सदा नींद में ही पड़ा रहता था, किन्तु विभीषण बड़े धर्मात्मा हुए। इन तीनों की बहन सूर्यणखा हुई। रावण से मेघनाद का जन्म हुआ। उसने इन्द्र को जीत लिया था, इसलिये 'इन्द्रजित' के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। वह रावण से भी अधिक बलवान था, परन्तु देवताओं आदि के कल्याण की इच्छा रखने वाले आपने लक्ष्मण के द्वारा उसका वध करा दिया। ऐसा कहकर वे अगस्त्य आदि ब्रह्मर्षि श्रीरघुनाथजी के द्वारा अभिनन्दित हो अपने-अपने आश्रम को चले गये। तदनन्तर देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित श्रीरामचन्द्रजी के आदेश से शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारकर एक पुरी बसायी, जो मथुरा नाम से प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात् भरत ने श्रीराम की आज्ञा पाकर, सिन्धु तीर निवासी शैलूष नामक बलोन्मत्त गन्धर्व का तथा उसके तीन करोड़ वंशजों का अपने तीखे बाणों से सहार किया। फिर उस देश के (गान्धार और मद्र) दो भाग करके, उनमें अपने पुत्र तक्ष और पुष्कर को स्थापित कर दिया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में चले आये। वहाँ वे रघुनाथजी की आराधना करने लगे।

सांसारिक माया, जीव और जीवन-दर्शन

एक बार श्रीरामचन्द्रजी को 16 वर्ष की अवस्था में कुछ चिन्ता एवं अशान्ति हुई, जिसे वशिष्ठजी ने सुलझाया था। यह दृष्टान्त योग वशिष्ठ ग्रन्थ का है। कथा इस प्रकार है—

श्रीरामचन्द्र! जो राजा दशरथ के पुत्र थे, उनकी आयु जब सोलह वर्ष की थी तो वे अपने पिता से अनुमति लेकर तीर्थों की यात्रा करने के लिये चले गये। श्रीरामचन्द्रजी ने अपनी यात्रा के समय कुछ लोगों को बुढ़ापे और रोगों से पीड़ित हुए देखा। उससे उन्होंने यह समझ लिया कि यह ससार दुःखों का घर है। वे अपने मन-ही-मन में सोचने लगे कि यदि यह बात ठीक है तो भगवान् को ससार रचने की क्या आवश्यकता थी।

जब वे तीर्थों से लौटकर आये तो उन्होंने खाना-पीना छोड़ दिया था। वे एकान्त में बैठकर विचारने लगे कि यह ससार क्या है? मनुष्य बार-बार जन्म और मरण के बन्धन में क्यों पड़ता है? अब वे किसी से बातचीत भी न करते थे। खाना-पीना आदि छोड़ देने के कारण कुछ ही दिन में श्रीराम का शरीर बहुत दुर्बल हो गया और उनके मुख की कान्ति मुरझा गयी। श्रीरामजी की यह दशा देखकर राजा दशरथ घबड़ा गये थे। सभी रानियाँ और राज्य दरबार के अन्य लोग बहुत चिन्तित हुए। राजा दशरथ ने श्रीरामजी से उनके शोक का कारण पूछा। परन्तु उन्होंने कुछ खास उत्तर नहीं दिया और केवल इतना कहा—“पिताजी! मुझे अपना कोई दुःख नहीं है। मेरा दिल ससार की दशा को देखकर वैसे ही उचाट हो गया है।” सौभाग्यवश उस समय गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र भी अयोध्या में मौजूद थे। राजा दशरथ ने

उनको बताया कि जब से रामजी यात्रा से लौटकर आये हैं, वे बहुत व्याकुल हो रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि उन्होंने भोजन और सभा में आना-जाना क्यों छोड़ दिया है। यह सुनकर विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि “हे राजन्! तुम धन्य हो। तुम्हारा पुत्र राम महान् है। कोई चिन्ता न करो। श्रीरामजी को सब प्रकार का ज्ञान है। उनके मन में ससार रचना के सम्बन्ध में कुछ सन्देह है। उस सन्देह को दूर करना पड़ेगा। हे राजन्! गुरु वशिष्ठजी, जो ब्रह्माजी के पुत्र हैं और जो परमज्ञानी और सृष्टि रचना के सम्बन्ध में सब कुछ जानते हैं, वे रामजी को ज्ञान देकर उनका सारा शोक दूर कर देंगे।”

फिर वे सब उस जगह पहुँचे, जहाँ गुरु वशिष्ठजी थे। राजाजी ने दोनों गुरुओं का विधिपूर्वक आदर किया और वहाँ बैठ गये।

वशिष्ठजी ने रामजी की यह दशा देखकर राजा दशरथ से कहा—“राजन्! तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो रामजी ने तुम्हारे घर जन्म पाया।” फिर वशिष्ठजी, रामजी से बोले—“हे रामजी! तुम महान् हो। तुमने ठीक समय पर ससार के दोषों और अवगुणों को भौंप लिया है। तुम ससार समुद्र से तिरने के लिये एक महावीर हो। तुम्हारे मन में ससार से वैराग्य उत्पन्न हुआ है, तुम ज्ञान के अधिकारी हो।”

रामजी ने गुरु वशिष्ठ से कहा—“हे गुरुजी! जब से मैं तीर्थों से वापस लौटा हूँ, मेरे मन में यह सन्देह उत्पन्न हो गया है कि यह ससार सच्चा है या झूठा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि मनुष्य क्यों जन्म-मरण के चक्कर में पड़ता है? क्या मनुष्य जीने के लिये मरता है या मरने के लिये जीता है? जब सब भोग नाशवान हैं, तो लोग इन भोगों की इच्छा क्यों करते हैं? मेरे ख्याल में तो सब भोग, रोग के समान हैं। क्योंकि अन्त में किसी दिन भोग और उनको भोगने वाला, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। ससार के सब दृश्य नाशवान एवं क्षणभंगुर हैं। यह जीवन दुःखों एवं रोगों से ओत-प्रोत है।

इस जीवन का छलावा ऐसा है, जैसे किसी अनजान बालक को थोड़े समय के लिये एक खिलौना दे दिया जाय और उसे बहलाकर, उससे छीन लिया जाये। सब सासारी वस्तुओं को पाकर भी कभी शान्ति नहीं मिलती। एक वस्तु को पाकर मन फिर किसी और वस्तु को पाने के लिये बेचैन हो जाता है। मन के झूठे मोह और तृष्णा के कारण मनुष्य को कई बार नरक जैसा दुःख भोगना पड़ता है। परमात्मा रूपी सागर में रहते हुये भी जीव की प्यास क्यों नहीं बुझती? मनुष्य सासारी पदार्थों और शरीर के मोह के लिये अन्त में ‘मृत्यु के समय’ क्यों तड़प-तड़प कर मरता है? जब इन्द्रियों को भोग प्राप्त होते हैं, तो मनुष्य राग से जलता है। जब भोग नहीं मिलते, तो तृष्णा से पीड़ित होता है।

मुनि! मैं तो यह समझता हूँ कि धन, दौलत, स्त्री, पुरुष और सम्पत्ति आदि से किसी को सच्चा सुख नहीं मिलता, क्योंकि सभी पदार्थ नाशवान हैं। मनुष्य का बचपन मूर्खता में व्यतीत हो जाता है। जवानी मस्तानी होती है, जो स्त्री के मोह और

अपने अभिमान में व्यर्थ चली जाती है। बुढ़ापा दुःखों का झण्डा तथा रोगों को लहराता हुआ सामने खड़ा हो जाता है। बुढ़ापे में मनुष्य का शरीर थर-थर काँपने लगता है। बुढ़ापे में कुछ बन नहीं पाता तो क्रोध भी बढ़ जाता है। अन्त में आँखें और दाँत बेकार हो जाते हैं। फिर मृत्यु मनुष्य को भयभीत करने लगती है। बुढ़ापे के कारण दूसरे उसकी हँसी उड़ाते रहते हैं और वह अन्दर-ही-अन्दर व्याकुल रहता है। जब वह अत्यन्त दुःखी हो जाता है तो वह भगवान् से मृत्यु के लिये याचना करता है। ताकि किसी प्रकार ससार से जान छूट जाय।

हे मुनि! यह जीवन ऐसा है कि जैसे तीव्र वायु में रखा हुआ दीपक। पता नहीं किस समय जीवन छूट जाय।

हे मुनि! यह मृगतृष्णा के समान है। तृष्णा सदा ही मनुष्य को मन-ही-मन में जलाती रहती है। यह तृष्णा तलवार की तरह काटती है और भाले की तरह मनुष्य के मन को छेदती है। यह तृष्णा बुढ़ापे में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। इस ससार में कोई विरला ही मनुष्य होगा, जो धन-दौलत युवा अवस्था और ऊँची पदवी को पाकर, शीतल स्वभाव व सदाचारी हो। वह किसी वस्तु का मान, गरूर न करे। वरना दौलत और जवानी का नशा सबके मन को मलिन कर देता है। इस ससार में कोई विरला ही होगा, जो दूसरे के दुःख को अपना दुःख समझे। ससार में कोई विरला ही राजा होगा, जो सत्यवादी एवं न्यायकारी हो।

हे मुनि! मनुष्य का अपना मन ही उस पर अत्याचार करता है। जैसे कोई मित्र बनकर उसको धोखा देता है। यह मन पत्थर से अधिक कठोर और बिजली से अधिक चंचल है। अग्नि को भक्षण किया जा सकता है, पहाड़ को भी चकनाचूर किया जा सकता है, लेकिन मन को रोकना बहुत कठिन है।

हे मुनि! तृष्णा की विष भरी ज्वाला ने लोगों को इस प्रकार जला दिया है कि अमृत के छिड़कने से भी इसकी ज्वलन और तपस दूर नहीं होती।

हे मुनि! जो शरीर आज बड़ा सुडौल और सुन्दर दिखायी देता है, कुछ समय के बाद वह मुट्ठी भर राख में बदल जायेगा। जो पुरुष आज ऊँचे पद पर पहुँचा हुआ है, कुछ समय के बाद बुढ़ापे में अत्यन्त दुःखी होगा। वह दूसरों से याचना करता दिखायी देगा। खेद उन लोगों पर है, जो वैसे तो अपनी बुद्धि का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, परन्तु अपने कल्याण के लिये कुछ नहीं करते। विष तो केवल एक जीवन नष्ट करता है, लेकिन मोह, लोभ और विषय-विकारों से मनुष्य के बहुत-से जन्म नष्ट हो जाते हैं।

हे मुनि! इस ससार में कौन-सी दृष्टि है, जिसमें माया प्रतीत नहीं होती। वह कौन-सा भोग है, जिनको भोगने से मनुष्य बाद में दुःख नहीं उठता। मनुष्य अपने छोटे कर्मों के कारण पशु-पक्षियों की योनियों में गिरकर, अनगिनत वर्षों तक दुःख भोगते रहते हैं।

हे मुनीश्वर! ससार की यह दशा देखकर मैं चिन्ता और शोक में पड़ गया हूँ। मैं इस दुःख को दूर करने की विधि नहीं जानता। आप मेरे गुरु हैं। आप परमेश्वर

का स्वरूप है। मैं नम्रतापूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सब प्रकार के सासारिक दुखों एवं रोगों से छुटकारा पाने की विधि बतावे।”

ऐसे ज्ञान और वैराग्य से युक्त वचन कहकर श्रीरामजी अचानक मौन हो गये। जैसे घनघोर घटा-टोप बादल बरसकर बन्द हो जाता है। श्रीरामचन्द्रजी के मनोहर और ज्ञानदायक वचनों को सुनकर, सभा में उपस्थित सब लोग भी मौन होकर सोचने लगे कि श्रीरामचन्द्रजी ने ससार के प्रति कैसा उत्तम वैराग्य बताया है। तब तुरन्त ही श्रीरामजी की जय-जयकार का शब्द वायुमण्डल में गूँज उठा। रामजी पर पुष्पो की वर्षा हुयी। आकाश से देवताओं ने भी श्रीरामजी की प्रशंसा की।

नारद ने कहा कि—“रामजी के शब्द परम बोध के कारण हैं।”

गुरु वशिष्ठ व गुरु विश्वामित्रजी ने कहा कि—“श्रीरामजी अब सम्पूर्ण ज्ञान के अधिकारी हैं।”

गुरु वशिष्ठ ने श्रीरामजी को कहा कि ब्रह्माजी मेरे पिता थे। भगवान् ने ब्रह्माजी को जो ज्ञान सृष्टि रचना के समय दिया था, वह ज्ञान उन्होंने मुझे भली प्रकार समझा दिया था। ब्रह्माजी ने यह भी कहा था कि ‘हे पुत्र! आगे चलकर स्वार्थ और मोह के कारण सासारिक लोगों के कष्ट बहुत बढ़ जायेंगे। इसलिये तुम भारतखण्ड में जाकर लोगों को ज्ञान दो, ताकि लोग ससार में हँसी-खुशी जीवन व्यतीत कर सकें। वे उचित भोग भोगते हुये भी कष्टों एवं रोगों से बचे रहें।’ अब आपके मन में जो संशय एवं संदेह हो, मुझसे प्रश्न-उत्तर के द्वारा निवृत्त करें।” इस बात को सुनकर रामजी बहुत प्रसन्न हुये। उन्होंने बार-बार गुरुजी का धन्यवाद किया। राजा दशरथ भी बहुत प्रसन्न हुये कि अब रामजी की सब उदासीनता दूर हो जायेगी।

श्रीरामजी ने पूछा—“गुरुजी! जीव की सृष्टि कैसे बनती है और जीव की कितनी सृष्टियाँ पहले बन चुकी हैं, और कितनी आगे चलकर बनेगी?”

गुरुदेव बोले—“हे रामजी! हर प्राणी अपने सकल्प से अपनी सृष्टि रचता है। कोई भी सृष्टि उसको जबरदस्ती नहीं दी जाती। आत्मा सब जीवों की एक है, लेकिन आत्मा में स्पन्दन शक्ति सदा विद्यमान रहती है। जैसे सूर्य तो एक है, लेकिन किरणें अनेक होती हैं। इसी प्रकार ब्रह्मरूपी सागर में बुलबुलें एवं लहरों की तरह जीवरूपी अनगिनत सृष्टियाँ बनती और बिगड़ती रहती हैं। लेकिन ब्रह्म सदा पूर्ण और एक रस रहता है। किसी जीव के आने का उसे सुख नहीं और किसी के जुदा होने का उसे दुःख नहीं। ब्रह्म शब्द अर्थ है—‘फैला हुआ’। इसलिये जीवों के अपने सकल्प एवं कर्मों के अनुसार करोड़ों सृष्टियाँ बनती और नष्ट होती रहती हैं। इसलिये किसी के उत्पन्न और नष्ट होने का हर्ष और शोक व्यर्थ है। क्योंकि जो भी ससार में प्रकट होता है, वह जीव के अपने सकल्प से ही होता है और मनुष्य के सब प्रकार की अवस्था, सुख-दुःख, लाभ-हानि, रोग, स्वास्थ्य सब कुछ उसके कर्मों के अनुसार ही होता है। यदि अब होता दिखायी नहीं देता तो आगे चलकर प्रकट हो जायेगा। जब तक मनुष्य में किसी वस्तु

की इच्छा बनी रहती है, उसकी कोई न कोई सृष्टि चलती ही रहती है। शरीर त्याग के समय जो उसकी वासना होती है, उसके अनुसार उसकी सृष्टि आगे चलकर बन जाती है। इसलिये यह बात स्पष्ट है कि जीव अपनी सृष्टि आप ही रचता है, और जीवन में दुःख और रोग आने पर आप ही रुदन भी करता है।”

गुरुजी ने यह भी कहा कि “जीव भाव केवल अज्ञान के कारण है, क्योंकि आत्मा में न तो कुछ बनता है और न बिगड़ता ही है। जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वह सब प्रकार का मोह छोड़कर, सब झमेला से, दुःख-सुख आदि मुक्त हो जाता है। यही जीवों की मुक्ति है। जिस पुरुष को अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। वह सब प्रकार के उचित भोग भोगता है। परन्तु सुख-दुःख, भय आदि उसे चलायमान नहीं कर सकते। ज्ञानवान महापुरुष वासनाओं और भोगों के जाल में कभी नहीं फँसता। जैसे मधुमक्खी परिश्रम करके दूर-दूर से शहद लाती है और उसे इकट्ठा भी करती है, और फिर उसके सेवन का आनन्द लेती हुयी उड़ जाती है। बल्कि जो थोड़ा बहुत शहद उसके पखों पर लगा होता है और वह स्वतंत्रता से उड़ने में बाधा डालता है, वह उसे भी चाट जाती है। परन्तु कीड़ियाँ दूध का आनन्द नहीं लेती बल्कि दूध में ही डूबकर मर जाती हैं। अज्ञानी पुरुष अपनी अनावश्यक वासनाओं और अनुचित भोगों को भोगकर, तरह-तरह के दुःखों एवं चिन्ताओं में फँस जाते हैं। ज्ञानी महापुरुष सब प्रकार के कर्तव्य पालन, निष्काम भाव से करता हुआ ससार में कहीं नहीं फँसता। यह ससार मन के सकल्प और भ्रान्ति से उत्पन्न होता है, और सबको अलग-अलग ढंग से प्रतीत होता है, किसी को सुख के साधन होते हुये भी अपनी किसी प्रकार की वासना के कारण उसमें दुःख प्रतीत होता है, और किसी को दुःख में भी वासना की निवृत्ति के कारण सुख ही प्रतीत होता है। इसलिये सब प्रकार का सुख-दुःख आदि भी केवल भ्रान्तिमात्र ही है।

यह शरीर के मोह के कारण है। जब आत्मज्ञान होने से जीव भाव नष्ट हो जायेगा, तो दुःख प्रतीत नहीं होगा। यही कारण है कि जिस महापुरुष को ज्ञान हो जाता है, उसके मन में तरह-तरह के भोगों की वासना उत्पन्न नहीं होती। बल्कि उसको अपनी नेकनामी तथा प्रशंसा जैसे भोग भी पसन्द नहीं हैं। मनुष्य की तरह-तरह की वासनाओं के कारण उसके मन में अनेक प्रकार की सृष्टियों के बीज छिपे रहते हैं। जैसे जाग्रत और स्वप्न की सृष्टि एक दूसरे से अलग होती है। एक ही परिवार में इकट्ठे होते हुये भी सबको अपनी वासनाओं के अनुसार और कर्मों के द्वारा अलग-अलग ढंग से सुख-दुःख भोगना पड़ता है। किसी को वैराग्य और त्याग में सुख की भावना होती है और किसी को नहीं होती। उदाहरण के तौर पर यदि एक स्वप्न में दस व्यक्ति रात को अलग-अलग बिछौने पर सोये हुये हैं, तो उन सबको अलग-अलग ढंग से अपनी-अपनी सृष्टि का अनुभव होता है। किसी को स्वप्न में सुख का अनुभव होता है और कोई दुःख से पीड़ित होता है। बाद में उसे दुःख-सुख से छुड़ाने के लिये चाहे उसका पुत्र ही उस स्थान पर हो, वह भी उसको दुःख से छुड़ाने में सहायता नहीं कर सकता। यही कारण है कि जब किसी को आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो वह ससार को एक स्वप्न के समान

जानते हुये सुख-दुःख से असग हो जाता है। जीव अपना ही मित्र है, और अपना ही शत्रु है। यदि वह अपने मन से शुभ सकल्प उठाता रहता है और भले कार्य करता है, तो उसकी सृष्टि सुखमय बनती है। और यदि अशुभ सकल्प उठाता है तो अपने लिये नर्क और दुःख उत्पन्न करता है।”

गुरुजी ने रामजी को बतलाया कि—“जब तक मन और इन्द्रियाँ वश में न हो, शुभ सकल्प भी उठाना कठिन हो जाता है। इसलिये मन को शुद्ध करने का उपाय करना चाहिए। मन को नियंत्रण में लाने के लिये वैराग्य और अभ्यास के साधन को अपनाना चाहिये। जहाँ सब शुभ होते हैं, वहाँ ही आत्मतत्त्व विराजता है। जैसे चन्द्रमा के उदय होने से आकाश शोभा पाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से आत्मा का प्रकाश हृदय और शरीर की नस-नाडियों में फैल जाता है। इससे मन पसन्द शरीर सुन्दर और बलवान होता है। शरीर से रोग, भय, चिन्ता, शोक, मोह आदि विकार नष्ट हो जाते हैं।”

“हे रामजी! सदा के लिये सब प्रकार के दुःख, क्लेशों और तापो की निवृत्ति को ही मुक्ति कहते हैं। मोक्ष के महल में प्रवेश करने के लिये चार प्रकार के पहरेदारों से पहचान करनी चाहिये। उनसे जान पहचान किये बगैर कोई भी मनुष्य आत्मारूपी महल में प्रवेश नहीं कर सकता। ये चार द्वारपाल हैं—1 शम, 2 सतोष, 3 विचार और 4 सत्संग।

जिस बुद्धिमान पुरुष ने इनको वश में कर लिया है, वह पूजने योग्य है। वह शीघ्र ही मोक्षरूपी अटारी पर चढ़ जायेगा। यदि कोई इन चारों गुणों को वश में न कर सके तो तीन पर ही विजय प्राप्त कर ले। यदि तीन पर नहीं तो दो पर ही अपना अधिकार जमा ले। और यदि दो गुणों को भी वश में कर लिया जाय तो ठीक है। यदि ऐसा भी न हो सके तो एक गुण को तो अपने दृढ़ पुरुषार्थ से अवश्य अपने अधिकार में रखना चाहिये। फिर यह भी बात है कि एक गुण को अपना लेने से धीरे-धीरे चारों गुण साधक के पास आ जाते हैं। क्योंकि यह सब एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। यह कभी भी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। हे राम! मूर्ख लोग मेरे वचनों के अधिकारी नहीं होते। क्योंकि मूर्ख लोग शुभ गुणों, जप, तप, विचार, सेवा, नम्रता, शान्ति, क्षमा आदि को नहीं अपनाते। उसका कारण यह है कि उनको अपनी देह का बहुत अभिमान होता है।

ससार में कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता। कारण को जानने अथवा न जानने से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु ससार के सब दृश्य माया मात्र हैं। आत्मा में न कुछ बनता है और न बिगड़ता है। यह सब सृष्टि आभाष रूप है। जीव के मन की कल्पना से भाषते हैं। मन के सकल्प से एक ही चेतन सत्ता, मन के माध्यम से ही द्वैत होकर भाषने लगती है। मनुष्य के दो प्रकार के शरीर होते हैं। एक अन्तःवाहिक और दूसरा आधिभौतिक। जिस पुरुष का विश्वास परमात्मा में होता है, उसको अपनी आत्मा का सदा ज्ञान रहता है। उसको अन्तःवाहिक कहते हैं। जिस मनुष्य को यह विश्वास होता है कि मैं एक शरीर हूँ, उसको आधिभौतिक कहते हैं।”

गुरु वशिष्ठजी ने कहा—“हे रामजी! मेरे वचन परमबोध और कल्याण का कारक है। जैसे शरदकाल में मेघ के अभाव से चन्द्रमा आकाश में शोभा पाता है, इसी प्रकार शुद्ध हृदय वाले पुरुष को मेरे वचन शान्ति और आनन्द देते हैं।”

इस प्रकार वशिष्ठजी के वचनों को सुनकर श्रीरामचन्द्रजी ने कहा—“हे गुरुजी! आपके अमृतमय और ज्ञानयुक्त उपदेशों से मेरे मन का सारा मोह और अन्धकार नष्ट हो गया। मेरे सब सन्देह मिट गये हैं। मेरा हृदय शान्त हो गया है। अब मैं अपने सब कर्तव्यों को निष्कामभाव से करूँगा, जिससे सबका भला होगा। अब मैं मोह-माया से दूर रहूँगा।”

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ही श्रीरामचन्द्रजी ने दुष्ट पुरुषों का युद्ध में सहारा किया और शिष्ट पुरुषों का दान आदि के द्वारा भली-भाँति पालन किया। उन्होंने लोकापवाद के भय से अपनी धर्मपत्नी सीता को वन में छोड़ दिया था। वहाँ वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीताजी के गर्भ से दो श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुये, जिनके नाम कुश और लव थे। उनके चरित्रों को सुनकर श्रीरामचन्द्रजी को भली-भाँति निश्चय हो गया कि ये मेरे ही पुत्र हैं। तत्पश्चात् उन दोनों को कोसल के दो राज्यों पर अभिषिक्त करके, ‘मैं ब्रह्म हूँ’ इसकी भावनापूर्वक ध्यान योग में स्थित होकर, उन्होंने देवताओं की प्रार्थना पर, भाइयों और पुरवासियों सहित अपने परमधाम में प्रवेश किया। अयोध्या में ग्यारह हजार वर्षों तक राज्य करके वे अनेक यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। उनके बाद सीता के पुत्र कोसल जनपद के राजा हुये, जिनका वंश वृक्ष निम्न प्रकार था।

श्रीरामजी के पुत्र कुश ने दस हजार वर्षों तक राज्य किया। कुश के पुत्र अतिथि, अतिथि के निषध, निषध के पुत्र नल हुये, जो शक्ति के परम उपासक थे। नल के पुत्र नभ, नभ के पुत्र पुण्डरीक, उनके पुत्र क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वा के पुत्र देवानीक और देवानीक के पुत्र अहीनग तथा अहीनग के पुत्र कुरु हुये। इन्होंने त्रेता में सौ योजन विस्तार का कुरुक्षेत्र बनाया। कुरु के पुत्र पारियात्र, उनके बलस्थल, बलस्थल के पुत्र डक्थ, उनके वज्रनाभि, वज्रनाभि के पुत्र शखनाभि और उनके व्युत्थनाभि हुये। व्युत्थनाभि के पुत्र विश्वपाल, उनके स्वर्णनाभि और उनके पुष्यसेन हुए। पुष्यसेन के पुत्र ध्रुवसन्धि तथा उनके पुत्र अपवर्मा हुए। अपवर्मा के पुत्र शीघ्रगन्ता, उनके मरुपाल और उनके पुत्र प्रसुश्रुत हुए। प्रसुश्रुत के पुत्र सुसन्धि हुए। उन्होंने पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक राज्य किया। उनके पुत्र अमर्षण हुए। उन्होंने भी पिता के समान ही राज्य किया। उनके पुत्र महाश्व, महाश्व के पुत्र बृहद्वल और इनके पुत्र बृहदैशान हुए। उनके पुत्र मुरुक्षेप, उनके वत्सपाल और उनके पुत्र वत्सव्यूह हुए।

वत्सव्यूह के पुत्र राजा प्रतिव्योम हुए। उनके पुत्र देवकर और उनके पुत्र सहदेव हुए। सहदेव के पुत्र बृहदश्व, उनके भानुरत्न तथा उनके सुप्रतीक हुए। सुप्रतीक के मरुदेव, और उनसे सुनक्षत्र हुए। सुनक्षत्र के पुत्र केशीनर, उनके पुत्र अन्तरिक्ष और उनके पुत्र सुवर्णागि हुए। सुवर्णागि के पुत्र अमित्रजित्, उनके पुत्र बृहद्राज और उनके धर्मराज हुये। धर्मराज के पुत्र कृतञ्जय और उनके पुत्र रणञ्जय हुए। रणञ्जय के पुत्र सजय, उनके

पुत्र शाक्यवर्णन और उनके पुत्र क्रोधदान हुए। क्रोधदान के पुत्र अतुल विक्रम, उनके पुत्र प्रसेनजित् और उनके पुत्र शूद्रक हुए। शूद्रक के सुरथ हुए। वे सभी महाराज रघु के वंशज तथा देवी की आराधना में रत रहते थे।

यज्ञ-यागादि में तत्पर रहकर अन्त में इन सभी राजाओं ने स्वर्गलोक प्राप्त किया। जो बुध के वंशज हुए, वे सब पूर्ण शुद्ध क्षत्रिय नहीं थे।

त्रेतायुग के तृतीय चरण के प्रारम्भ से नवीनता भर गयी। देवराज इन्द्र ने रोहिणी-पति चन्द्रमा को पृथ्वी पर भेजा। चन्द्रमा ने तीर्थराज प्रयाग को अपनी राजधानी बनाया। वे भगवान् विष्णु और भगवान् शिव की आराधना में तत्पर रहे। भगवती महामाया की प्रसन्नता के लिये उन्होंने सौ यज्ञ किये और अट्ठारह हजार वर्षों तक राज्य कर वे पुनः स्वर्गलोक चले गये। चन्द्रमा के पुत्र बुध हुये। बुध का विवाह इला के साथ विधिपूर्वक हुआ, जिससे पुरुरवा की उत्पत्ति हुयी। राजा पुरुरवा ने चौदह हजार वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनको भगवान् विष्णु की आराधना में तत्पर रहने वाले आयु नाम का एक धर्मात्मा पुत्र पैदा हुआ। महाराज आयु छत्तीस हजार वर्षों तक राज्य कर, गन्धर्व लोक को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग में देवताओं के समान आनन्द भोग रहे हैं। आयु के पुत्र हुए नहुष। उन्होंने अपने पिता के समान ही धर्मपूर्वक पृथ्वी पर राज्य किया। तदनन्तर उन्होंने इन्द्रत्व को प्राप्त कर, तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। फिर बाद में महर्षि दुर्वासा के शाप से राजा नहुष अजगर हो गये और स्वर्ग से गिरकर उत्तर-प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत आजकल जहाँ रानीगज अजगरा है, वही आकर तालाब में रहने लगे थे। इनके पुत्र ययाति हुये। ययाति के पाँच पुत्र हुये, जिनमें से तीन पुत्र म्लेच्छ देशों के राजा हो गए। शेष दो पुत्रों ने आर्यत्व को प्राप्त किया। उनमें यदु श्रेष्ठ थे। पुरु कनिष्ठ थे। उन्होंने तपोबल तथा भगवान् विष्णु के प्रसाद से एक लाख वर्षों तक राज्य किया। बाद में बैकुण्ठ चले गये।

यदु के पुत्र क्रोष्टु ने साठ हजार वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र वृजिनघ्न हुए, उन्होंने बीस हजार वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनको स्वाहार्चन नाम का एक पुत्र हुआ। उनके पुत्र चित्ररथ हुए। उनके अरविन्द हुए। अरविन्द को विष्णु भक्ति परायण श्रवस् नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके तामस हुए। तामस से उशन नाम का पुत्र हुआ। उनके पुत्र शीताशुक हुए तथा उनके पुत्र कमलाशु हुए। उनके पुत्र पारावत हुए। उनसे ज्यामध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्यामध से विदर्भ हुए। उनको क्रथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके पुत्र कुन्तिभोज हुये। कुन्तिभोज ने पाताल में निवास करने वाले पुरु दैत्य की पुत्री से विवाह किया। उससे वृषपर्वण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके पुत्र मायाविद्य हुए जो देवी के भक्त थे। उन्होंने प्रयाग के प्रतिष्ठान (झूँसी) में दस हजार वर्षों तक राज्य किया, फिर वे स्वर्ग सिधार गये। मायाविद्य के पुत्र जनमेजय (प्रथम) हुए और उनका पुत्र प्रचिन्वान् हुआ। उनके पुत्र प्रवीर हुए। उनके नभस्य हुए। नभस्य के पुत्र भवद और उनके सुद्युम्न नाम का पुत्र हुआ। सुद्युम्न के पुत्र बाहुगर हुए। उनके पुत्र सयाति और उनके धनयाति नामक पुत्र हुआ। उनके ऐन्द्राश्व, उनके रन्तीनर, उनके सुतपा हुये।

सुतपा के पुत्र सवरण हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत पर तपस्या करने की इच्छा की, और सौ वर्षों तक तपस्या करने पर भगवान् सूर्य ने अपनी तपती नाम की कन्या से उनका विवाह कर दिया। सतुष्ट होकर राजा सवरण सूर्यलोक को चले गये। तदनन्तर काल के प्रभाव से त्रेतायुग का अन्त समय उपस्थित हो गया, जिससे चारों समुद्र उमड़ पड़े और प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। दो वर्षों तक पृथ्वी, पर्वतो सहित समुद्र में विलीन रही। झझावातो के प्रभाव से समुद्र सूख गया। फिर महर्षि अगस्त्य के तेज से भूमि स्थलीभूत होकर दिखने लगी और पाँच वर्ष के अन्दर पृथ्वी वृक्ष, दूर्वा आदि से सम्पन्न हो गयी। भगवान् सूर्यदेव की आज्ञा से महाराज सवरण, महारानी तपती, महर्षि वशिष्ठ और तीनों वर्णों के लोगो साथ पुनः पृथ्वी पर आ गये।

निष्कर्ष

त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम ने अवतार लेकर मानव को वह मार्ग दिखाया, जिस पर चलकर सदैव आदर्श एवं कल्याण ही होता है। भगवान् श्रीरामचन्द्रजी द्वारा कर्मक्षेत्र से लेकर ज्ञानक्षेत्र एवं राज्यक्षेत्र में जो भी उच्चकोटि का उदारहण प्रस्तुत किया गया, वह कभी-भी और किसी-भी समय दृष्टिगोचर नहीं होता। सभी लोग आज भी रामराज्य की ही कल्पना करते हैं।

इससे यही सिद्ध होता है कि रामराज्य में जो भी कार्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के द्वारा किया गया, वह सभी के लिये एक उच्च आदर्श है और सदैव वह मार्ग अनुकरणीय भी है। श्रीरामजी का अनुकरण करके ही एक आदर्श मानव धर्म, संस्कृति एवं राज्य का मार्ग इस सकल्प के साथ प्रशस्त कर सकता है—

सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सर्वे सन्तु निरामया।
 सर्वे बोधमयं नित्यं, मा कश्चित दुःख भागवेत्॥
 'क्रान्तिकारी' ओंकार ने, राम पताका विमल।
 जग में फहरा हो गये, यथा कीच में कमल॥

□ □ □

हरिवंश एवं षोडश कला अवतार

भगवान् श्रीकृष्ण लीला

जय पावक रवि-चन्द्र जयति जय।
सत्-चित्-आनन्द भूमा जय-जय॥
जय-जय विश्वरूप हरि जय श्री।
जय हर अखिलात्मन् शिव जय-जय॥
जय विराट जय जगत्पते प्रभु।
गौरीपति जय, लक्ष्मीपति जय॥
जय ओकार 'क्रान्तिकारी' हृद।
मात शारदे रचना वर जय॥
धर्मे मतिर्भवतु व. सततोत्थितानां,
स ह्येक एव परलोक गतस्य बन्धुः।
अर्था. स्त्रियश्च निपुणैरपिसेव्यमाना,
नैवाप्त भावमुपयन्ति न च स्थिरत्वम्।
वाता भ्रवि भ्रममिदं वसुधाधिपत्यं,
आपातमात्र मधुरा विषयोप भोगा।
प्राणास्तृणाग्रजलबिन्दु समा नराणा,
धर्म सदासुहृदयो न विरोधनीय ॥

भक्ति-रस सागर मे आकण्ठ डूबे पाठक रूपी मराल महानुभावो—

अब मैं हरिवंश का वर्णन करूँगा। श्रीविष्णु के नाभि कमल से ब्रह्माजी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्माजी से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध एवं बुध से पुरुरवा उत्पन्न हुए। पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष तथा नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की पहिली पत्नी देवयानी ने यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। उनकी दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के गर्भ से, जो वृषपर्वा की पुत्री थी, द्रह्यु, अनु और पुरु—ये तीन पुत्र उत्पन्न हुये। यदु के वंश में 'यादव' नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय हुये। उन सबमें भगवान् वासुदेव सर्वश्रेष्ठ थे।

परमपुरुष लीलामय भगवान् विष्णु ही इस पृथ्वी का भार उतारने के लिये वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुये। जिसका कारण निम्न प्रकार है।

जब पृथ्वी, अधर्मी मानवों एवं राक्षसी प्रवृत्ति के पोषक तत्वों के भार बोझिल हो गयी, तब वह जगत् नियन्ता श्रीहरि विष्णु के पास जाकर आर्तनाद कर, उनसे निवेदन कर कहने लगी—“हे प्रभो! अब और अधिभार पापी जीवों का मैं नहीं सँभाल सकती। इस समय हर जगह न्याय, सत्य, धर्म और सद्विचारों का हास हो गया है। मानव परहित की चिन्ता त्याग अब स्वहित में इतना अधिक उतावला हो गया है कि वह अपना

और पराया भी भूलकर, मात्र अपने तक ही सीमित हो गया है। यह सब लक्षण सर्वनाश के अलावा और कुछ नहीं दिखायी देता।”

यह आर्त निवेदन श्रीहरि विष्णु ने सुनकर पृथ्वी से यह कहा—“गौ-स्वरूपिणी पृथ्वी! तुम शान्त और निश्चिन्त होकर जाओ। मैं बहुत शीघ्र देवकी के गर्भ से वसुदेव का पुत्र हो, उत्पन्न होऊँगा और तुम्हारे सब कष्टों को दूर करूँगा।”

तदनन्तर वे ही श्रीहरि विष्णु ने षोडश कलाओं से परिपूर्ण हो, परिपूर्णतम लीला अवतार ग्रहण किया था।

भगवान् विष्णु की प्रेरणा से योगनिद्रा ने क्रमशः छः गर्भ, जो पूर्वकाल में हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, देवकी के उदर में स्थापित किये। देवकी के उदर से उत्पन्न होने वाले छः पुत्र, देवकी के भाई कंस द्वारा ही मार दिये गये। देवकी के उदर से सातवें गर्भ के रूप में बलभद्रजी प्रकट हुये थे। ये देवकी से रोहिणी के गर्भ में खींचकर लाये गये थे, इसलिये (सकर्षण तथा) रौहिणेय कहलाये। तदनन्तर श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधीरात के समय, चार भुजाधारी भगवान् श्रीहरि प्रकट हुये। श्रावण का स्पष्टीकरण यह है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक एक मास होता है। इस मान्यता के अनुसार गणना करने पर आज की गणना के अनुसार जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है, वही श्रावण कृष्ण अष्टमी सिद्ध होती है। गुजरात, महाराष्ट्र में अब भी ऐसा ही मानते हैं।

तदनन्तर परात्पर एवं परिपूर्णतम साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण सर्वप्रथम वसुदेवजी के मन में आविष्ट हुये। भगवान् का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि के समान महान तेज से उद्भासित हो उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गये हैं। फिर सबको अभय देने वाले श्रीकृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। इससे उस कारागृह में (जहाँ कंस द्वारा वसुदेव तथा देवकी को कैद किया गया था) देवकी उसी तरह दिव्य दीप्ति से दमक उठी, जैसे घनमाला में चपला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर, कंस मन-ही-मन भय से व्याकुल होकर बोला— यह मेरा प्राण हन्ता आ गया क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजस्विनी नहीं थी। इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूँगा।” यो कहकर वह भय से विह्वल हो, उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान् विष्णु का चिन्तन करते हुये वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा।

अहो! दृढ़तापूर्वक बैर बँध जाने से भगवान् कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भौति दर्शन होने लगता है। इसलिये असुर श्रीकृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ बैर रखते हैं। जब भगवान् गर्भ में आविष्ट हुये, तब ब्रह्मादि देवता तथा स्मदादि (नारद-प्रभृति) मुनीश्वर वसुदेव के गृह के ऊपर आकाश में स्थित हो, भगवान् को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे और कंस के पूर्वकृत्य का सिंहावलोकन करने लगे।

एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुन्दर राजभवन में गर्गजी पधारे थे। वे ज्योतिषशास्त्र के बड़े प्रमाणिक विद्वान् थे। सम्पूर्ण यादव श्रेष्ठों ने शूरसेन की

इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया था। मथुरा के उस राजभवन में सोने के किवाड लगे हुये थे। उन किवाडो में हीरे भी जड़े हुये थे। राजद्वार पर बड़े-बड़े गजराज झूमते थे। उनके मस्तक पर झुण्ड-के-झुण्ड भँवरे आते और उन हाथियों के बड़े-बड़े कानों से आहत होकर, गुञ्जारव करते हुये उड़ जाते थे। इस प्रकार वह राजद्वार उन भ्रमरो के नाद से कोलाहल पूर्ण हो रहा था। गजराजों के गण्डस्थल से निर्झर की भाँति झरते हुये मद की धार से वह स्थान समावृत था। अनेक मण्डप समूह राजमन्दिर की शोभा बढ़ा रहे थे। बड़े-बड़े उद्दट वीर कवच-धनुष, ढाल-तलवार धारण कर राजभवन की सुरक्षा में तत्पर थे। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल-इस चतुरगिणी सेना तथा माण्डलिकों की मण्डली द्वारा भी वह राजमन्दिर सुरक्षित था।

मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इन्द्र के सदृश उत्तम और ऊँचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अक्रूर, देवक तथा कंस उनकी सेवा में खड़े थे और राजा छत्र-चदोवे से सुशोभित थे, तथा उन पर चँवर डुलाये जा रहे थे। मुनि को उपस्थित देख राजा उग्रसेन सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गये। उन्होंने अन्यान्य यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बिठाकर, उनकी सम्यक् प्रकार से पूजा की। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गये। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल-मंगल पूछा, फिर उन महामना महर्षि ने नीतिवेत्त यदुश्रेष्ठ देवक से कहा।

श्रीगर्गजी बोले-“राजन्! मैंने बहुत दिनों तक इधर-उधर ढूँढा और सोचा-विचारा है। मेरी दृष्टि में वसुदेवजी को छोड़कर, भू-मण्डल के नरेशों में दूसरा कोई देवकी के योग्य वर नहीं है। इसलिये नरदेव! वसुदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री अर्पित कर दो और विधिपूर्वक दोनों का विवाह कर दो।”

गर्गजी के उस आदेश को ही शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्रीदेवक ने सगाई के निश्चय के लिये पान का बीड़ा भेज दिया, और गर्गजी की इच्छा से मंगलाचार का सम्पादन करके विवाह में वसुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वसुदेवजी घोड़ों से सुशोभित अत्यन्त सुन्दर रथ पर, सुवर्ण निर्मित एवं रत्नमय आभूषणों की शोभा से सम्पन्न नव-वधू देवक कन्या, देवकी के साथ आरूढ़ हुए।

वसुदेव के प्रति कंस का बहुत ही स्नेहभाव और कृपाभाव था। वह अपनी बहन को अत्यन्त प्रिय करने के लिये, चतुरगिणी सेना के साथ आकर गमनोद्यत घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले, स्वयं रथ हाँकने लगा था। उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिये उत्तम दहेज के रूप में एक हजार दासियाँ, दस हजार हाथी, एक लाख घोड़े, एक लाख रथ और दो लाख गौएँ प्रदान की थीं। उस विदाकाल में भेरी, उत्तम मृदंग, गोमुख, धन्धुरि वीणा, ढोल और वेणु आदि बाजों का और साथ जाने वाले यादवों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगलगीत गाये जा रहे थे। मंगलपाठ भी हो रहा था।

उसी समय आकाशवाणी ने कंस को सम्बोधित करते हुये कहा-“हे मूर्ख कंस! घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पर बैठाये लिये जा रहा है, इसी की आठवीं सन्तान अनायास ही तेरा वध कर डालेगी-तू इस बात को नहीं जानता।”

कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था। स्वभाव से वह अत्यन्त खल था। लज्जा तो उसे छू भी नहीं गयी थी। वह निर्दय होने के कारण बड़े भयंकर कर्म कर डालता था। उसने तीखी धार वाली तलवार हाथ में उठा ली। बहन के केश पकड़ लिये और उसे मारने का निश्चय कर लिया। उस समय बाजे वालों ने बाजे बन्द कर दिये। जो आगे थे, वे चकित होकर देखने लगे। सबके मुँह पर मुर्दनी छा गयी। ऐसी स्थिति में सत्पुरुषों में श्रेष्ठ श्री वसुदेवजी ने कंस से कहा।

श्रीवसुदेवजी बोले-“भोजेन्द्र! आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। भौमासुर, जरासन्ध, बकासुर, वत्सासुर और वाणासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिये युद्ध भूमि में आये, किन्तु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की। वे ही आप तलवार से अपनी बहिन का वध करने को उद्यत हो गये? बकासुर की बहिन पूतना आपके पास आकर लड़ने की इच्छा करने लगी, किन्तु आपने राजनीति के अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया। उस समय शान्ति स्थापन के लिये आपने पूतना को बहिन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। फिर यह तो आपकी साक्षात् बहिन है। किस विचार से आप इस अनुचित कृत्य में लग गये। मथुरा नरेश? यह कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आयी है। आपकी छोटी बहिन है, बालिका है। पुत्री के समान दयनीय, दयापात्र है। यह सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आयी है। अतः इसका वध करना आपके लिये कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति तो दीन-दुखियों के दुःख दूर करने में ही लगी रहती है।”

इस प्रकार वसुदेवजी के समझाने पर भी अत्यन्त खल और कुसंगी कंस ने उनकी बात नहीं मानी। तब वसुदेवजी, यह भगवान् का विधान है अथवा काल की ऐसी ही गति है, यह समझकर भगवत् शरणापन्न हो, पुनः कंस से बोले।

श्रीवसुदेवजी ने कहा-“राजन्! इस देवकी से तो कभी आपको भय है ही नहीं। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है, उसके विषय में मेरे विचार सुनिये। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्र आपको दे दूँगा, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है। अतः व्यथित न होइये।”

कंस ने वसुदेवजी के निश्चयपूर्वक कहे गये वचन पर विश्वास कर लिया। अतः उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घर को चला गया। इधर वसुदेवजी भी भयभीत हो देवकी के साथ अपने भवन को पधारे।

कंस द्वारा किये गये अत्याचार

काल की गति से कंस ने सोचा वसुदेवजी भयभीत होकर कहीं भाग न जाये। ऐसा विचार मन में आते ही उसने बहुत से सैनिक भेज दिये। कंस की आज्ञा से दस हजार शस्त्रधारी सैनिकों ने पहुँचकर वसुदेवजी का घर घेर लिया। वसुदेवजी ने यथा

समय देवकी के गर्भ से आठ पुत्र उत्पन्न किये। वे क्रमशः एक वर्ष के बाद होते गये। फिर उन्होंने एक कन्या को भी जन्म दिया, जो भगवान् की सनातनी माया थी।

सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कीर्तिमान था। वसुदेवजी उसे गोद में उठाकर कंस के पास ले गये। वे दूसरे के प्रयोजन को भली-भाँति जानते थे, इसलिये वह बालक उन्होंने कंस को दे दिया। वसुदेवजी को अपने सत्य वचन के पालन में तत्पर देख कंस को दया आ गयी। साधु पुरुष दुःख सह लेते हैं, परन्तु अपनी कही हुई बात मिथ्या नहीं होने देते। सच्चाई देखकर किसके मन में क्षमा का भाव उदित नहीं होता?

कंस ने कहा—“वसुदेवजी! यह बालक आपके साथ घर लौट जाये। इससे मुझे कोई भय नहीं है। परन्तु आप दोनों का जो आठवाँ गर्भ होगा, उसका वध मैं अवश्य करूँगा। इसमें कोई संशय नहीं है।”

कंस के यो कहने पर वसुदेवजी अपने पुत्र के साथ घर लौट आये। परन्तु उस दुरात्मा के वचनों को उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना।

उसी समय आकाश मार्ग से नारदजी जा रहे थे। वे देवताओं का अभिप्राय समझ नीचे उतर कंस के पास गये। उग्रसेन कुमार कंस ने नारदजी को देखकर मस्तक झुकाया तथा स्वागत सत्कार किया। बाद में कंस ने देवताओं का अभिप्राय पूछा। उस समय नारदजी ने जो उत्तर दिया, वह यह था।

नारदजी ने कहा—“नन्द आदि गोप वसु के अवतार हैं और वृषभानु आदि देवताओं के। नरेश्वर कंस! इस ब्रजभूमि में जो गोपियाँ हैं, उनके रूप में वेदों की ऋचाएँ आदि यहाँ निवास करती हैं। मथुरा में वसुदेव आदि जो वृष्णि वशी हैं, वे सब-के-सब मूलतः देवता ही हैं। देवकी आदि सम्पूर्ण स्त्रियाँ भी निश्चय ही देवागनाएँ हैं। सात बार गिन लेने पर सभी अक आठ ही हो जाते हैं। तुम्हारे घातक की संख्या से गिना जाय तो यह प्रथम बालक भी आठवाँ हो सकता है, क्योंकि देवताओं की ‘वामतोगति’ है।”

कंस से जब नारद उपर्युक्त वाक्य कहकर चले गये तब, देवताओं द्वारा किये गये दैत्य वध के लिये उद्योग पर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने उसी क्षण यादवों को मार डालने का विचार किया। उसने वसुदेव और देवकी को मजबूत बँडियों से बाँधकर, कैद कर लिया और देवकी के उस प्रथम गर्भजनित शिशु को शिलापृष्ठ पर रखकर पीस डाला। उसे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण था, अतः भगवान् विष्णु के भय से तथा अपने दुष्ट स्वभाव से भी उसने इस भू-तल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालक को जन्म लेते ही मार डाला। ऐसा करने से उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई। यह सब देखकर यदुकुल नरेश राजा उग्रसेन उस समय कुपित हो उठे। उन्होंने वसुदेवजी की सहायता की और कंस को अत्याचार करने से रोका। कंस के दुष्ट अभिप्राय को प्रत्यक्ष देख महान् यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। वे उग्रसेन के पीछे रहकर, खड्गहस्त हो उनकी रक्षा करने लगे। उग्रसेन के अनुगामियों को युद्ध के लिये उद्यत देख कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिये खड़े हुए। राजसभा के मण्डप में ही उन दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा था। राजद्वार पर भी उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर

युद्ध छिड़ गया। वे सब लोग खुलकर एक दूसरे पर खड़ग प्रहार करने लगे। इस सघर्ष में दस हजार मनुष्य खेत रहे। तदनन्तर कस ने गदा हाथ में लेकर, पिता की सेना को कुचलना आरम्भ किया। उसकी गदा से छू जाने से ही कितनों के मस्तक कट गये थे। कितनों के पाँव कट गये। नख विदीर्ण हो गये। बाहे कट गयी और उनकी आशा पर पानी फिर गया। कोई औंधे मुँह और कोई उतान होकर, अस्त्र-शस्त्र लिये क्षण भर में धराशायी हो गये। वहाँ इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि सारा सभामण्डप रँग गया।

इस प्रकार दुष्ट दानवों एवं मदमत्त कस ने कुपित हो, उद्भट् शत्रुओं को धराशायी करके अपने पिता को कैद कर लिया। उन्हें राजसिंहासन से उतार कर उस दुष्ट ने पाशों से बाँधा और उनके मित्रों के साथ उन्हें भी कारागार में बन्द कर दिया। मधु और शूरसेन की सारी सम्पत्तियों पर अधिकार करके कस स्वयं सिंहासन पर जा बैठा। वह स्वयं राज्य शासन भी करने लगा। समस्त पीडित यादव सम्बन्धी के घर जाने के बहाने वहाँ से हटकर चले गये और भारतवर्ष के कोने-कोने में जाकर रहने लगे।

मेरा विचार है कि वे ही यादव जो भयवश भागे थे, आज भी हर जगह रह रहे हैं और अपनी वीरता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यदुकुल तब भी शूरवीरों का केन्द्र था और आज भी यादव लोग बहादुर, निडर तथा निर्भीक दिखायी पड़ते हैं। यदि ये संगठित होकर कोई भी कार्य करते हैं, तो इनसे लोहा लेना आसान नहीं प्रतीत होता। द्वापर में यदुवश नष्ट होने से वे ही बचे हैं, जो भागकर अन्यत्र चले गये थे।

उस समय भागे हुए यादव वीर उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे थे। देवकी का सातवाँ गर्भ उनके लिये हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला हुआ। उसमें साक्षात् अनन्त देव अवतीर्ण हुए थे। योगमाया ने देवकी के उस गर्भ को खींचकर, व्रज में रोहिणी के कुक्षि के भीतर पहुँचा दिया। ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लगे—“अहो! बेचारी देवकी का गर्भ कहाँ चला गया? कैसे गिर गया?”

व्रज में उस गर्भ को गये हुए पाँच ही दिन बीते थे कि भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को, स्वाती नक्षत्र में, बुध के दिन वसुदेव पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनन्तदेव का प्राकट्य हुआ। उच्च स्थान में स्थित पाँच ग्रहों से घिरे हुए, तुला लग्न में, दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस जन्म वेला में जब देवता फूल बरसा रहे थे और बादल वारि बिन्दु बिखेर रहे थे, प्रकट हुए अनन्त देव ने अपनी अगकान्ति से नन्द भवन को उद्भासित कर दिया। नन्दरायजी ने भी उस शिशु का जात कर्म करके ब्राह्मणों को दस लाख गौएँ दान में दिया। गोपों को बुलाकर, उत्तम गान विद्या में निपुण गायकों के संगीत के साथ महान् मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। देवल, देवरात, वशिष्ठ, वृहस्पति और नारद के साथ आकर श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास भी वहाँ बैठे और नन्दजी के दिये हुए पाद्य आदि उपहारों से अत्यन्त आनन्दित हुए।

नन्दरायजी ने पूछा—“महर्षियों! यह सुन्दर बालक कौन है, जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता? महामुने! इसका जन्म पाँच ही दिनों में कैसे हुआ? यह मुझे बताइये।”

श्रीव्यासजी बोले—“नन्द। तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। इस शिशु के रूप में साक्षात् सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरा में वसुदेव से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ। फिर भगवान् श्रीकृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ है। नन्दराय। ये योगियों के लिये भी दुर्लभ है, किन्तु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं महामुनि व्यास इनके दर्शन के लिये ही यहाँ आया हूँ। अतः तुम शिशु रूपधारी इन परात्पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ।”

तदनन्तर नन्द ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेषजी का दर्शन करके सत्यवती नन्दन ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की।

हे भगवन् आप देवता के, भी अधिदेवता व कामपाल।
सम्पूर्ण मनोरथ पूरक हो, कर रहा नमन कवि ओंकार॥
हो साक्षात् प्रभु शेषनाग, बलराम और हो अनन्त देव।
धरणीधर, पूर्ण स्वरूप लिये, अवतरित हुए, लो नमस्कार॥
हल धारण करते हाथों में, तुम स्वयं प्रकाश सहस्र मस्तक।
संकर्षण देव सुशोभित हैं, रेवतीरमण, बलदेव द्वार॥
श्रीकृष्ण अग्रज, पुरुषोत्तम व, नाशक हो असुर प्रलम्बा के।
रक्षा करिये मेरी अच्युत, बलभद्र ताल चिह्न युक्त भार॥
नीलोत्पलधारी वस्त्र और, गौरांग वर्ण, रोहिणी पुत्र।
धेनुक, मुष्टिक, कुम्भाण्ड, रुक्मि, कर्णकूप, कूट, बल्लबला मार॥
कालिन्दी-धारा मोड़क तुम, हस्तिनापुरी गंगा ओरी।
आकर्षित करने वाले तुम, ब्रजमण्डल के मण्डनीहार॥
हैं द्विविद विनाशक आप स्वयं, कंस भाई वध करने वाले।
दुर्योधन गुरु, तीर्थयात्री हो, करिये रक्षा जग का उद्धार॥
अपनी महिमा से कभी नहीं, च्युत होने वाले परात्पर।
हे अनन्त देवता साक्षात्, प्रकटे हो बॉटन अमिट प्यार॥
जय हो, जय हो, जय जय जय हो, है व्याप्त सुयश तव दिग्-दिगन्त।
सर्वश्रेष्ठ फणीन्द्रो, मुनि, सुरेन्द्र, मूसल, हलधर, बलवान सार॥
स्तवन पाठ ओंकार रचत, संसार विनाशक शत्रु मंत्र।
श्रीहर-हरि लीला गायन से, हो पूर्ण मनोरथ प्रचुर चार॥

इस प्रकार सोचकर पुनः श्रीकृष्ण का ध्यान कर तब फिर देवता बोले—“जाग्रत, स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही ये प्राणि समुदाय सब ओर विचरते हैं, तथा जैसे अग्नि से निकलकर सब ओर फैले हुए विस्फुलिंग पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते, उसी

प्रकार महत्त्व, इन्द्रिय वर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय निज से प्रकट हो पुन उनमे प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा आप भगवान् श्रीकृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। बलवानो मे भी सबसे अधिक बलिष्ठ यह काल भी जिन पर शासन करने मे समर्थ नहीं है, माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता तथा नित्य शब्द (वेद) जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत, प्रशान्त, शुद्ध, परात्पर, पूर्ण ब्रह्मस्वरूप आप भगवान् की हम शरण मे आये है। जिन परमेश्वर के अशावतार, अशाशावतार, कलावतार, आवेशावतार तथा पूर्णावतार सहित विभिन्न अवतारो द्वारा इस विश्व के सृष्टि-पालन आदि कार्य सम्पादित होते है, उन्ही पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम् भगवान् श्रीकृष्ण को हम प्रणाम करते है। प्रभो! अतीत, वर्तमान और अनागत (भविष्य) मन्वन्तरो, युगो तथा कल्पो मे आप अपने अश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते है। किन्तु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है, जबकि आप अपने परिपूर्णतम् धाम (तेज पुज) का यहाँ विस्तार कर रहे है। अब इस परिपूर्णतम् अवतार द्वारा भू-तल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक मे मंगल का प्रसार करेगे। आनन्दकद। देवकी नन्दन। आपकी जो चरणरज विशुद्ध अन्त करण वाले योगियो के लिये भी दुर्लभ और अगम्य है, वही उन बडभागी भक्तो के लिये परम सुलभ है, जो अपने निर्मल हृदय मे भक्तियोग धारण करके सदा प्रीति रस मे निमग्न हो, द्रवित-चित्त रहते है। शिशु रूप मे मन्द-मन्द विचरने वाले आपके चरणारविन्दो के मकरन्द एव पराग को हम सानुराग सिर पर धारण करे, यही हमारी आन्तरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनीय कलेवरधारी है और यहाँ इस अवतार मे भी उसी कमनीय रूप से आप सुशोभित होगे। आपका रूप कोटिशत् कामदेवो को भी मोहित करने वाला और परम अद्भुत है। आप गो-लोकधाम मे धारित दिव्य दीप्ति राशि को यहाँ भी धारण करेगे। सर्वोत्कृष्ट धर्मधन के धारयिता आप श्रीराधावल्लभ को हम प्रणाम करते है।”

उस समय मुनियो सहित ब्रह्मा आदि देवता श्रीहरि को नमस्कार करके, उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने धाम को चले गये। तदनन्तर जब श्रीहरि के प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया। दसो दिशाएँ निर्मल हो गयी। तारे अत्यन्त उद्दीप्त हो उठे। भू-मण्डल मे प्रसन्नता छा गयी। नदी, नद, सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गये। सब ओर सहस्रदल तथा शतदल कमल खिल उठे। वायु के स्पर्श से उनके सुगन्ध युक्त पराग सब दिशाओ मे फैलने लगे। उन कमलो पर भ्रमर गुञ्जार करने लगे। शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु बहने लगी। जनपद और ग्राम सुख-सम्पदाओ से सम्पन्न हो गये। बडे-बडे नगर तो मंगल के धाम बन गये। देवता, ब्राह्मण, पर्वत, वृक्ष और गौएँ-सभी सुख-सामग्री से परिपूर्ण हो गये। देवताओ की दुन्दुभियाँ बज उठी। साथ ही जय-जयकार के शब्द सब ओर गूँज उठे। जहाँ-तहाँ सब जगह सबका मंगल हो गया। गायन कला मे निपुण विद्याधर, गन्धर्व, सिद्ध, किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे। देवता लोग स्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुष का स्तवन करने लगे। देवलोक मे गन्धर्व तथा विद्याधारियों आनन्दमग्न होकर

नाचने लगी। मुख्य-मुख्य देवता पारिजात, मन्दार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करने लगे। वे जल की वृष्टि भी करने लगे। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग तथा वृष लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चन्द्रोदय काल में, जबकि जगत् में अन्धकार छा रहा था, वसुदेव मन्दिर में देवकी के गर्भ से साक्षात् श्रीहरि सोलह कलाओं से युक्त हो प्रकट हुए—ठीक उसी तरह, जैसे अरणि काष्ठ से अग्नि का आविर्भाव होता है। श्रीकृष्ण की षोडश कलाएँ निम्न प्रकार हैं।

षोडश कला महान थी, योगेश्वर के पास।
 द्वापर में अवतार ले, धर्म बचाये हास॥
 कला क्रमांके गुणानुवादः
 विशिष्ट रचना कृति 'क्रान्तिकारी'।
 है खोज तत्त्वमय कठिन धरातल,
 षोडश महातम गोविन्द मुरारी॥
 महान योद्धा नवनीति दर्शन,
 युगान्तरी द्वापर प्रादुर्भूतः।
 गीता पढ़ाये भारत धनुर्धर,
 मधुवन के नर्तक रसिक विहारी॥
 प्रथम कला उनमें 'वाक्य सिद्धी',
 अरिदल निरुत्तर सदा अभागा।
 व दूसरी पावन 'दिव्य दृष्टिः',
 कथा सुनाते त्रिलोक प्यारी॥
 तृतीय 'प्रज्ञा सिद्धी' अनूपम,
 अक्षय पताका सर्वोत्तमी निधि।
 चतुर्थ कला 'दूर श्रवणं' अनोखी,
 कण-कण जगाये व जीव तारी॥
 'जल वक्ष गमनी' पंचम विभूतिः,
 व वायु संग उड़ जाना कही को।
 यह ही कला 'उड्डयन' कहाती,
 सिद्धी कठिन है शक्ती हजारी॥
 'अदृश्य रहते सर्वत्र व्यापी',
 सक्षम प्रभू जी सप्तम् कला गुण।
 जिसने पुकारा जहाँ भी दुःख में,
 पलक झपकते उसको उबारी॥
 'विशोका', अष्टम् उनकी धरोहर,
 अनेक रूपाय गोपांगना नृत्य।

मइया यशोदा प्रमोद संग ही,
 वसुदेव रक्षा कारा करारी॥
 'देवक्रियानुदर्शन' नवांकी,
 किसने किया क्या, क्यों और कैसे?
 गुरु संग भ्रमण तीर्थाटन कराया,
 तप बल सदा रहते ब्रह्मचारी॥
 कला अनूठी थी 'कायाकल्पी',
 दशवी अनूपम थी सुन्दर झाँकी।
 'सम्मोहन शक्ती' श्रीकृष्ण महिमा,
 आकर्षणी मनमोहन पुजारी॥
 द्वादश कलाधन 'गुरुत्व गरिमा',
 व 'पूर्ण पुरुषत्व' त्रयोदशी है।
 'सर्व-गुण सम्पन्नता' उन्ही मे,
 कला पियूषी रसधार न्यारी॥
 पंचदश कला महिमा 'इच्छा मृत्यु',
 जब तक वे चाहे नचाये सबको।
 माया दिखा के जंजीर तोड़ा,
 रह द्वारिका में स्वयमेव भारी॥
 कला सोलहवीं है वेद कहता,
 वह है 'अनूर्मिः' महान गणना।
 सदी व गर्मी भी छू सके नहिं,
 क्षुधा सताये न प्यास खारी॥
 ओंकार शक्ती, ओंकार भक्ती,
 ओंकार गुणगान सागर योगेश्वर।
 है 'क्रान्तिकारी' कला विवेचन—
 श्रीकृष्ण महिमा षोडश करारी॥

उस समय श्रीकृष्ण कण्ठ मे प्रकाशमान् स्वच्छ एव विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा-प्रभा-समन्वित सुन्दर कौस्तुभ मणि तथा रत्नो की माला, चरणो मे नूपुर तथा बाहो मे बाजूबन्द धारण किये भगवान् मण्डलाकार प्रभा पुज से उद्भासित हो रहे थे। मस्तक पर किरीट तथा कानो मे कुण्डल युगल बाल रवि के सदृश्य उद्दीप्त हो रहे थे। कलाइयो मे प्रज्ज्वलित अग्नि के समान कान्तिमान् अद्भुत ककण हिल रहे थे। कटिनी करधनी मे जो डोर या जंजीर लगी थी, उसकी शोभा विद्युत के समान सब ओर व्याप्त हो रही थी। कण्ठ देश मे कमलो की माला शोभा पाती थी, जिसके ऊपर मधु-लोलुप मधुकर मण्डरा रहे थे। उनके श्री अगो पर, जो दिव्यपीत वस्त्र था, वह नूतन (तपाये हुए) जाम्बूनद (सुवर्ण) की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। श्यामसुन्दर विग्रह पर सुशोभित वह पीताम्बर विद्युद्विलास से विलसित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण

सौन्दर्य को छीन लेता था। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले-काले घुँघराले केश शोभा पाते थे। मुख चन्द्र की चंचल रश्मियाँ वहाँ का सम्पूर्ण अन्धकार दूर किये देती थी। वह परम सुन्दर शुभद आनन प्रफुल्ल इन्दीवर सदृश्य युगल नेत्रों से सुशोभित था। उस पर विचित्र रीति से मनोहर पत्र रचना की गयी थी। जिससे मण्डित अभिराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोहे लेता था। वे परिपूर्णतम परात्पर भगवान् मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे।

स्फुरच्छ विचित्र हारिणं, विलसत्कौस्तुभ रत्न हारिणम्।
परिधिद्युतिनूपुरागदं, धृत वालार्ककिरीट कुण्डलम्॥
चलदद्भुत वह्नि कंकणं चलदूर्जद्रुणमेखलाचितम्।
मधुभृदध्वनिपद्म मालिनं, नवजाम्बूनद दिव्यवास सम्॥
सतऽद्भिनदिव्य सौभगं, चल नीला हाक वृन्दभृन्मुखम्।
चलदंशुतमोहरं परं शुभदं सुन्दरमम्बु जंक्षणम्॥
कृत पत्र विचित्र मण्डनं सततं कोटिमनोज मोहनम्।
परिपूर्णतमं परात्परं कलवेणुध्वनिवाद्य तत्परम्॥

(गर्ग)

ऐसे पुत्र का अवलोकन करके यदुकुल तिलक वसुदेवजी के नेत्र भगवान् के जन्मोत्सव जनित आनन्द से खिल उठे। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को एक लाख गो-दान करने का मन-ही-मन सकल्प किया। सूति कारागार में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया, इससे वसुदेवजी का सारा भय जाता रहा। वे अत्यन्त विस्मित हो, हाथ जोड़कर, आदि-अन्त रहित श्रीहरि को प्रणाम करके, स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे।

भगवन्!

जो एकमात्र अद्वितीय हैं,
परब्रह्म परमात्मा आप,
प्रकृति के सत्त्वादि गुण,
कारण अनेक रूपों,
प्रतीत होने वाले
परात्पर ब्रह्म हैं॥

आप ही संहारक,
आप ही उत्पादक,
तथा आप ही इस
जगत् के पालक हैं॥

हे आदिदेव—
हे त्रिभुवनपते—
हे परमात्मन्!

जैसे स्फटिकमणि,
औपाधिक रंगों से,
लुप्त नहीं होती त्यों—
आप देह वर्णों से—
निर्लिप्त ही रहते॥

ऐसे परमेश्वर को
'क्रान्तिकारी' ओकार,
कोटिशः नमस्कार
प्रतिपल करते हैं॥

ईधन में अग्नि ज्यों,
सदा छिपी रहती त्यों—
आप अव्यक्त रूप,
सम्पूर्ण जगत् में,
विद्यमान रहते हैं॥

आकाश ज्यो भीतर और,
बाहर भी रहता त्यों—
सबके ही अन्तः, बाह्य,
स्थित रहते हैं॥

ध्वनि भाँति आप ही,
सम्पूर्ण इस जगत् के—
मूल आधार हैं॥

सबके साक्षी तथा,
वायु की भाँति ही
सर्वत्र जाने की
शक्ति भी रखते हैं॥

आप गौ, देवता,
ब्राह्मण व भक्तजन,
बछड़ों के पालक और
उद्भट भू-भार हरण,
करने के लिये ही
देवकी वसुदेव घर
स्वयं अवतीर्ण हैं॥

सम्पूर्ण इस भू-तल पर
समस्त पुरुषोत्तमों से
आप ही उत्तम हैं॥

भुवनपते शीघ्र आप
पापी इस कंस से
रक्षा, रक्षा, रक्षा कर
शीघ्र ही उबारिये॥

सर्वदेवता स्वरूपिणी देवकी को भी यह ज्ञात हो गया कि मेरे घर में परिपूर्णतम् भगवान् साक्षात् श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण का आविर्भाव हुआ है। अतः वे भी उन्हें नमस्कार करके बोली।

देवकी ने कहा—“हे सच्चिदानन्दघन श्रीकृष्ण! हे अगणित ब्राह्मणों के स्वामी! हे परमेश्वर! हे गो-लोकधाम मन्दिर की ध्वजा! हे आदिदेव! हे पूर्णरूप ईश्वर! हे परिपूर्णतम् परमेश! हे प्रभो! आप पापी कस के भय से मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये।”

पिता-माता की ओर से किया गया वह स्तवन सुनकर पापनाशन साक्षात् परिपूर्णतम् भगवान् श्रीकृष्ण मन्द-मन्द मुस्कराते हुए देवकी तथा वसुदेवजी से बोले।

श्रीभगवान् ने कहा—“पूर्व सृष्टि में ये माता पतिव्रता पृथ्वि थी और आप प्रजापति सुतया। आप दोनों ने सन्तान के लिये ब्रह्माजी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मन्वन्तर बीत जाने पर भी पुत्र की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। उस समय मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला—‘आप लोग कोई उत्तम वर माँग लो।’ मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले—‘प्रभो! हम दोनों को आपके समान पुत्र प्राप्त हो।’ उस समय ‘तथास्तु’ कहकर जब मैं चला आया, तब आप दोनों दम्पति अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप प्रजापति हुए। ससार में मेरे समान तो कोई पुत्र है नहीं—यह विचार कर मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ। उस समय भू-तल पर मैं ‘पृथ्वि गर्भ’ नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति हुए, तब मैं आपका पुत्र ‘वामन’ आकार वाला उपेन्द्र हुआ। उसी प्रकार इस वर्तमान जन्म में भी मैं परात्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ हूँ। पिताजी! अब आप मुझे नन्द भवन में पहुँचा दें। इससे आप दोनों को कस से कोई भय नहीं होगा। नन्दराय की पुत्री को यहाँ ले आकर आप सुखी होइयेगा।”

यो कहकर भगवान् वहाँ मौन हो गये। उन दोनों के देखते-देखते वर्तमान स्वरूप को अदृश्य करके, बाल रूप हो पृथ्वी पर पड़ गये। जैसे—किसी नट ने क्षण भर में वेष परिवर्तन कर लिया हो। शिशु को पालने में सुलाकर ज्यो ही वसुदेव ले जाने को उद्यत हुए, त्यों ही महावन में नन्द पत्नी के गर्भ से योगमाया ने स्वतः जन्म ग्रहण किया। उसी के प्रभाव से सब लोग सो गये। पहरेदार भी नींद लेने लगे। सारे दरवाजे मानो किसी ने खोल दिये। साँकल और अर्गलाये टूट-फूट गयी। श्रीकृष्ण को माथे पर लिये जब वसुदेवजी गृह से बाहर निकले, उस समय उनके भीतर का अज्ञान और बाहर का अँधेरा स्वतः दूर हो गया। ठीक उसी तरह, जैसे सूर्योदय होने पर अन्धकार का तत्काल नाश हो जाता है। आकाश में बादल घिर आये और वे जल की वृष्टि करने लगे। तब सहस्र मुख वाले स्वयं प्रकाश शेषनाग अपने फनों से छत्रछाया करके, गिरती हुई जल की धाराओं का निवारण करते हुए उनके पीछे-पीछे चलने लगे। उस समय यमुना में जल के, वेग से बहने के कारण ऊँची लहरे उठती और भँवरे पड़ रही थी। वे सिंह और सर्पादि जन्तुओं को भी बहाये लिये जाती थी, किन्तु सरिताओं में श्रेष्ठ उन कलिन्द नन्दिनी यमुना ने वसुदेवजी को तत्काल मार्ग दे दिया। नन्दरायजी का सारा ब्रज गाढ़ी नींद में सो रहा था। वहाँ पहुँचकर वसुदेवजी ने अपने परम शिशु को यशोदाजी की शय्या पर शीघ्र सुलाकर उस

दिव्य कन्या को देखा। यशोदाजी की उस कन्या को गोद में लेकर वसुदेवजी पुनः अपने घर कारागार में लौट आये। वे यमुनाजी को पार करके पूर्ववत् अपने पूर्व स्थिति में हो गये।

उधर गोपी यशोदा को इतना ही ज्ञात हुआ कि उसे कोई पुत्र या पुत्री हुई है। वे प्रसव वेदना के श्रम से अत्यन्त थकी होने के कारण अपनी शय्या पर आनन्द की नीद लेती सो गयी। इधर बालक के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को बालक के जन्म की सूचना दी। वह समाचार कान में पड़ते ही कंस भय से कातर हो, तुरन्त सूतीगृह में जा पहुँचा। उस समय सती-साध्वी बहन देवकी दीन की तरह रोती हुई भाई से बोली।

देवकी ने कहा—“भैया! आप दीन-दुखियों के प्रति स्नेह और दया करने वाले हैं। मैं आपकी बहन हूँ, तथापि कारागार में डाल दी गयी हूँ। मेरे सभी पुत्र मार डाले गये हैं। मैं वह अभागिनी माँ हूँ, जिसके बेटों का वध कर दिया गया है। एकमात्र यह बेटी बची है, उसे मुझे भीख में दे दीजिये। यह स्त्री है, इसका वध करना आप जैसे वीरो के योग्य नहीं है। कल्याणकारी भाई! इस कल्याणी कन्या को तो मेरी गोद में दे ही दीजिये। यही आपके योग्य कार्य होगा।”

उस समय देवकी के मुँह पर आँसुओं की धार बह रही थी। उसने मोह के कारण बेटी को आँचल में छिपाकर बहुत विनती की। वह बहुत रोयी, गिड़गिड़ायी, तो भी उस दुष्ट ने बहन को डाँट-डपट कर उसकी गोद से वह कन्या छीन ली। वह यदुकुल का कलक एव महानीच था। सदा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पापमय हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची के दोनों पैर पकड़कर उसे शिला पर दे मारा। वह कन्या साक्षात् योगमाया का अवतार देवी अनशा थी। कंस के हाथ से छूटते ही वह उछलकर आकाश में चली गयी। सहस्र अश्वों से जुते हुए दिव्य ‘शतपत्र’ रथ पर जा बैठी। वहाँ चँवर डुलाये जा रहे थे। उस शुभ रथ पर बैठकर वह दिव्य रूप धारण किये दृष्टिगोचर हुई। उनके आठ भुजाएँ थी और सब में आयुध शोभा पा रहे थे। वह महामाया देवी अपने पार्षदों से परिसेवित थी। उनका तेज सौ सूर्यों के समान था। उसने मेघ गर्जना तुल्य गम्भीर वाणी में कहा—“कंस! तुझे मारने वाले परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात् श्रीकृष्ण तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो गये। इस दीन देवकी को तू व्यर्थ दुःख दे रहा है।” योगमाया देवी, कंस से यों कहकर विन्ध्य पर्वत पर चली गयी और वहाँ वे जाते समय प्रतापगढ़ अन्तर्गत कुण्डा तहसील में ज्वाला देवी तथा गगापार कौशाम्बी जिले में शीतला देवी एव विन्ध्याचल पर्वत पर पहुँचकर विन्ध्यवासिनी या नन्दजा नाम से प्रसिद्ध हुई।

योगमाया की उत्तम बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देवकी तथा वसुदेव को तत्काल बन्धन मुक्त कर दिया तथा कंस ने कहा—“बहन और बहनोई वसुदेवजी! मैं पापात्मा हूँ। मेरे कर्म पापमय हैं। मैं इस यदुवश में महानीच और दुष्ट हूँ। मैं ही इस भू-तल पर आप दोनों के पुत्रों का हत्यारा हूँ। आप दोनों मेरे द्वारा किये गये इस अपराध को क्षमा कर दें। मेरी बात सुनें। मैं समझता हूँ, यह सब काल ने किया-कराया है। जैसे वायु मेघ माला को जहाँ चाहे उड़ा ले जाती है, उसी तरह काल ने मुझे भी स्वेच्छानुसार चलाया है। मैंने देव वाक्य पर विश्वास कर लिया, किन्तु देवता

भी असत्यवादी ही निकले। इस योगमाया ने बताया है कि 'तेरा शत्रु भू-तल पर अवतीर्ण हो गया है।' किन्तु वह कहाँ उत्पन्न हुआ है, यह मैं नहीं जानता।"

यो कहकर कस बहन और बहनोई के चरणों पर गिर पड़ा और फूट-फूटकर रोने लगा। उसके मुँह पर अश्रुधारा बह चली। उसने उन दोनों के प्रति सौहार्द दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की। अहो! परिपूर्णतम प्रभु श्रीकृष्णचन्द्र के दया-दान-दक्ष कटाक्षों से भू-तल पर क्या नहीं हो सकता। तदनन्तर प्रातः काल दुरात्मा कस ने प्रलम्ब आदि बड़े-बड़े असुरों को बुलाया और योगमाया ने जो कुछ कहा था, वह सब बताया।

कस ने कहा—"मित्रो! मेरा विनाश करने वाला शत्रु पृथ्वी पर कहीं उत्पन्न हो चुका है। अतः तुम लोग जो दस दिन के भीतर उत्पन्न हुए हैं, और जिनको जन्म लिए दस से अधिक दिन निकल गये हैं, उन समस्त बालकों को मार डालो।"

दैत्यों ने कहा—"महाराज! जब आप द्वन्द्व युद्ध में उतरे थे, उस समय रणभूमि में आपके चढ़ाये हुए धनुष की टकार सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए थे, फिर उन्हीं से आप भय क्यों मान रहे हैं? गौ, ब्राह्मण, साधु, वेद, देवता तथा धर्म और यज्ञ आदि जो दूसरे-दूसरे तत्त्व हैं, वे ही भगवान् विष्णु के शरीर माने गये हैं, इन सब के विनाश में दैत्यों का बल ही समर्थ माना गया है। यदि महाविष्णु, जो आपका शत्रु है, इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है तो उसके वध का यही उपाय है कि गौ, ब्राह्मण आदि की विशेष रूप से हिंसा का अभियान चलाया जाय।"

कस ने दैत्यों को यह करने की आज्ञा दे दी। उद्भट दैत्य तो स्वभाव से ही कुमार्गगामी होते हैं, उस पर भी उन्हें कस की ओर से आज्ञा प्राप्त हो गयी। एक तो बन्दर, फिर वह शराब पी ले और उस पर भी उसे बिच्छू डक मार दे तो उसकी चपलता के लिये क्या कहना? यही दशा उन दैत्यों की थी। भू-मण्डल पर साधु-सन्तों की यह अवहेलना—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का सम्पूर्णतया नाश कर देती है।

उधर, गोष्ठ में विद्यमान नन्दजी ने अपने घर में पुत्रोत्सव होने का समाचार सुनकर, प्रातः काल ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वस्तिवाचन पूर्वक मंगल कार्य कराया। विधिपूर्वक जातकर्म-सस्कार करके एक लाख गौएँ तथा सप्त-धान्यों को दान किया। नन्दरायजी के यहाँ पुत्रोत्सव का समाचार सुनकर वृषभानुवर रानी कलावती (कीर्तिदा) के साथ हाथी पर चढ़कर नन्द मन्दिर में आये। ब्रज में जो नौ नन्द, नौ उपनन्द तथा छ वृषभानु थे, वे सब भेट लेकर आये। कमर में मोर पख बाँधे गोपाल जन भी आ गये, जिनका तिलक आदि के द्वारा विधिवत् सत्कार किया गया।

उस समय सनत्कुमार, कपिल, शुक और व्यास आदि को तथा हस, दत्तात्रेय, पुलस्त्य और नारद को साथ ले ब्रह्माजी वहाँ गये। उनके पीछे भूतो से घिरे हुए वृषभारूढ़ महेश्वर भी पधारे। फिर रथ पर चढ़े हुए साक्षात् सूर्य, ऐरावत हाथी पर इन्द्र, खजरीट पर चढ़े हुए वायुदेव, महिषवाहन यम, पुष्पकारूढ़ कुबेर, मृगवाहन चन्द्रमा, बकरे पर बैठे हुए अग्निदेव, मगर पर आरूढ़ वरुण, मयूरवाहन कार्तिकेय, हसवाहिनी सरस्वती, गरुणारूढ़ लक्ष्मी, सिंहवाहिनी दुर्गाजी तथा गो-रूपधारिणी पृथ्वी, जो विमान पर बैठी थी, ये सब वहाँ आये। दिव्यकान्ति वाली मुख्य-मुख्य सोलह मातृकाये पालकी पर,

खड्ग, चक्र तथा यष्टि धारण करने वाली षष्ठी देवी शिविका पर सवार हो वहाँ पहुँची। मंगल देवता वानर पर और बुध देवता भास नामक पक्षी पर पधारे। काले मृग पर बैठे बृहस्पति, गवय पर चढ़े शुक्राचार्य, मगर पर आरूढ़ शनिदेव और ऊँट पर आरूढ़ सिंहिका कुमार राहु—ये सभी ग्रह पधारे। देवता लोग वहाँ पहुँचकर क्षण भर रुके और फिर चले गये। बाल रूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण को देखकर, उन्हें मस्तक नवाकर, उत्तम स्तवन कर, ऋषियो सहित वहाँ श्रीकृष्ण का दर्शन करके, प्रेमविह्वल और हर्ष-विभोर होकर अपने-अपने धाम को चले गये।

श्रीकृष्ण द्वारा की गयी बाल लीलायें

जब श्रीकृष्णजी ने व्रज में अपनी बाल्यावस्था की लीला का शुभारम्भ किया उसमें सर्वप्रथम उन्होंने महाभयकर राक्षसी पूतना का उद्धार किया।

पूतना उद्धार

एक दिन नन्दजी राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेवजी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव का समाचार देने मथुरा चले गये। उसी समय बालघातिनी दुष्टा गोकुल पहुँच गयी। उसने श्रीकृष्ण को अपने स्तन में जहर लगा हुआ दुग्धपान कराया। मगर श्रीकृष्ण दूध के साथ उसका प्राण ही पी गये और उसका उद्धार कर दिया।

पूर्वकाल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान् वामन के परम उत्तम रूप को देखकर पूतना ने पुत्रोचित स्नेह किया था। उस समय वह बालिकन्या रत्नमाला के नाम से थी। उसने मन-ही-मन यह सकल्प किया कि “यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूँ, तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जायेगा।” बलि भगवान् के परम भक्त हैं, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान् ने यह वर दिया कि “तेरे मन में जो मनोरथ है, वह पूर्ण हो।” वही रत्नमाला द्वापर के अन्त में पूतना नाम से विख्यात हुई।

द्वितीय लीला में भगवान् श्रीकृष्ण ने शकट भजन ‘उत्कच’ और तृणावर्त का अन्त करके उनका उद्धार किया।

शकट भंजन ‘उत्कच’ का उद्धार

यह उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन लोमशजी के आश्रम पर गया और वहाँ आश्रम के वृक्षों को उसने चूर्ण कर दिया। वहाँ यह शाप मिला कि “दुर्मते! तू देह रहित हो जा।” उसी परिपाक से उसका वह शरीर सर्प केचुल की भाँति छूटकर गिर पड़ा। यह देख महान् दानव मुनि के चरणों पर गिर पड़ा।

उत्कच ने कहा—“मुने! आप कृपा के सागर हैं। मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिये। भगवन्! मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना। आप मेरी देह मुझे दे दीजिये।”

तदनन्तर मुनि लोमश प्रसन्न हो गये। जिन्होंने विधाता की सौ नीतियाँ देखी हैं, अर्थात् जिनके सामने सौ ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे सन्तों का रोष भी वरदायक होता है। फिर उनका वरदान तो तो मोक्षप्रद है।

लोमशजी बोले—“चाक्षुष मन्वन्तर तक तो तेरा शरीर वायुमय रहेगा। इसके बीत जाने पर वैवस्वत मन्वन्तर आयेगा। उसी समय मे (अट्टाङ्गसवे द्वापर के अन्त मे) भगवान् श्रीकृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी।” उसी वरदान से शकटासुर उत्कच का उद्धार भगवान् ने अपने एक पग को मात्र छुआकर ही कर दिया। वह दिव्य रूप धारण कर परमधाम को चला गया।

तृणावर्त का अन्त

एक दिन नन्दरानी यशोदाजी की गोद में बालक श्रीकृष्ण खेल रहे थे और नन्दरानी उन्हें लाड लडा रही थी। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। उन्होंने उसे नीचे उतार दिया। यह बात रहस्यमय थी। उसी समय कस का भेजा हुआ महाबली दैत्य ‘तृणावर्त’ वहाँ आया और श्रीकृष्ण को बवण्डर रूप से उठा ले गया। तृणावर्त आकाश में दस योजन ऊपर जा पहुँचा। बालक श्रीकृष्ण उसके कन्धे पर थे। उनका शरीर सुमेरु पर्वत की भाँति भारी हो गया, जिससे उस दैत्य को पीडा होने लगी। उसने श्रीकृष्ण को नीचे पटकना चाहा मगर भगवान् ने उसका गला पकड़ कर उसे मार डाला।

उधर यशोदा तथा नन्द को बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें यह मालूम हुआ कि श्रीकृष्ण पर ग्रह बाधा है, जिससे ब्राह्मणों को बुलवाकर ग्रह शान्त निम्न प्रकार करवाया।

ब्राह्मणों ने कहा—“भगवान् दामोदर तुम्हारे (श्रीकृष्ण को) चरणों की रक्षा करे। विष्टश्रवा घुटनों की, श्रीविष्णु जाँघों की और परिपूर्णतम ब्रह्म तुम्हारे नाभि की रक्षा करे। भगवान् राधा-वल्लभ तुम्हारे कटि भाग की, पीताम्बरधारी उदर की, भगवान् पद्मनाभ हृदय की, गोवर्धनधारी बाहों की, मथुराधीश्वर मुख की, द्वारकानाथ सिर की, असुर सहारक पीठ की तथा भगवान् गोविन्द सब ओर से रक्षा करे।” ऐसा करवाकर नन्दजी सन्तुष्ट हो गये।

अब मैं तुम्हें उस दानव का पूर्व चरित्र बताता हूँ।

पाण्डुदेश में ‘सहस्राक्ष’ नाम से विख्यात एक राजा थे। उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। भगवान् विष्णु में उनकी अपूर्व श्रद्धा थी। वे धर्म में रुचि रखते थे। यज्ञ और दान में उनकी बड़ी लगन थी।

एक दिन वे रेवा (नर्मदा) नदी के दिव्य तट पर गये। लताएँ और बेत उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ सहस्रो स्त्रियों के साथ आनन्द का अनुभव करते हुए वे विचरने लगे। उसी समय स्वयं दुर्वासा मुनि ने वहाँ पदार्पण किया। राजा ने उनकी वन्दना नहीं की। तब मुनि ने शाप दे दिया—“दुर्बुद्धे! तू राक्षस हो जा।” फिर तो राजा सहस्राक्ष दुर्वासाजी के चरणों में गिर पड़े। तब मुनि ने उन्हें वर दिया—“राजन्! भगवान् श्रीकृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जायेगी।”

अतः इसी से श्रीकृष्ण के दिव्य विग्रह का स्पर्श होने से उनको सर्वोत्तम मोक्ष प्राप्त हो गया।

यशोदा द्वारा श्रीकृष्ण के मुख में ब्रह्माण्ड का दर्शन, नन्द और यशोदा के पूर्व पुण्य का परिचय, गर्गाचार्य का नन्द भवन में जाकर बलराम और श्रीकृष्ण के नामकरण संस्कार करना तथा वृषभानु के यहाँ जाकर उन्हें श्रीराधा-कृष्ण के नित्य सम्बन्ध एवं माहात्म्य ज्ञान

यशोदा द्वारा श्रीकृष्ण के मुख में ब्रह्माण्ड दर्शन

एक दिन श्रीकृष्णजी सोने के रत्न जटित पालने पर सोये हुए थे। उनके मुख पर लोगो के मन को मोह लेने वाले मन्द-हास्य की छटा छा रही थी। ललाट पर काजल का डिठौना लगा था। उसी समय यशोदा ने उन्हें गोद में उठा लिया। बाल- मुकुन्द पैर का अँगूठा चूस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था। श्रीकृष्ण दूध पी चुके थे। उन्हें जँभाई आ रही थी। माता की दृष्टि उधर पड़ी तो उनके मुख में पृथिव्यादि पाँच तत्त्वों सहित सम्पूर्ण विराट (ब्रह्माण्ड) तथा इन्द्रप्रभृति श्रेष्ठ देवता दृष्टिगोचर हुए। तब श्रीयशोदा के मन में त्रास छा गया। अतः उन्होंने अपनी आँखें मूँद लीं। श्रीकृष्ण की माया के प्रभाव में वह ज्ञान टिक न सका और वे सामान्य हो गयीं।

श्रीकृष्ण चन्द्र ने उनके यहाँ पुत्र रूप में बाल लीला क्यों किया, इसका वर्णन नीचे किया जा रहा है।

नन्द और यशोदा के पूर्व पुण्य का परिचय

अष्ट वसुओं में प्रधान जो 'द्रोण' नामक वसु है, उनकी स्त्री का नाम 'धरा' है। इन्हें सन्तान नहीं थी। वे भगवान् श्रीविष्णु के परम भक्त थे। देवताओं के राज्य का भी पालन करते थे।

एक समय पुत्र की अभिलाषा होने पर ब्रह्माजी के आदेश से वे अपनी सहधर्मिणी धरा के साथ तप करने के लिये मन्दराचल पर्वत पर गये। वहाँ दोनों दम्पति कन्द-मूल एवं फल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते थे। बाद में जल के आधार पर उनका जीवन चलने लगा। तदनन्तर उन्होंने जल पीना भी बन्द कर दिया। इस प्रकार जनशून्य देश में उनकी तपस्या चलने लगी। उन्हें तप करते जब दस करोड़ वर्ष बीत गये तब ब्रह्माजी प्रसन्न होकर आये और बोले—“वर माँगो।”

उनके ऊपर दीमके चढ़ गयी थी। अतः उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नी धरा के साथ बाहर निकले। उन्होंने वर माँगा—“परिपूर्णतम जनार्दन भगवान् श्रीकृष्ण मेरे पुत्र हो जाये और उनमें हम दोनों की प्रेम लक्षणाभक्ति सदा बनी रहे, जिसके प्रभाव से मनुष्य दुर्लभ्य भवसागर को सहज ही पार कर जाता है।”

ब्रह्माजी बोले—“तुम लोगो ने मुझसे जो वर माँगा है, वह बड़े ही कठिनाई से पूर्ण होने वाला है और अत्यन्त दुर्लभ है। फिर भी दूसरे जन्म में तुम लोगो की अभिलाषा पूरी होगी।”

वे द्रोण ही इस पृथ्वी पर द्वापर मे 'नन्द' हुए और धरा 'यशोदा' नाम से विख्यात हुई। ब्रह्माजी की वाणी सत्य करने के लिये भगवान् श्रीकृष्ण पिता वसुदेवजी की पुरी मथुरा से व्रज मे पधारे थे।

गर्गाचार्य द्वारा बलराम और श्रीकृष्ण का नामकरण

एक दिन वसुदेवजी के द्वारा भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ नन्द भवन मे पधारे। नन्दजी ने पाद्य आदि उत्तम उपचारों द्वारा मुनिश्रेष्ठ गर्ग की विधिवत् पूजा की।

नन्दजी बोले—“आज हमारे पितर, देवता और अग्नि—सभी सन्तुष्ट हो गये। महामुने! आप हमारे बालको का नामकरण करे।”

श्रीगर्गजी बोले—“नन्द रायजी! मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूँगा, किन्तु कुछ पूर्वकाल की बात बताऊँगा। अतः एकान्त मे चलो।”

तदनन्तर गर्गजी, नन्द तथा यशोदा, श्रीकृष्ण तथा बलराम को लेकर गोशाला मे जहाँ कोई नहीं था, चले गये। वहाँ उन्होंने उन बालको का नामकरण किया।

गर्गजी ने कहा—“ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बताता हूँ—सुनो। इनमे योगीजन रमण करते हैं अथवा ये सबमे रमते हैं या अपने गुणों द्वारा भक्तजनों के मन को रमाया करते हैं, इन कारणों से ज्ञानीजन इन्हे 'राम' नाम से जानते हैं। योगमाया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः ये 'संकर्षण' नाम से प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगत् का सहार होने पर भी ये शेष रह जाते हैं, अतः इन्हे लोग 'शेष' नाम से जानते हैं। सबसे अधिक बलवान होने से ये 'बल' नाम से भी विख्यात होंगे।

रमन्ते योगिनो त्यस्मिन् सर्वत्र रमतीति वा।

गुणैश्च रमयन् भक्तास्तेन रामं विदुः परे॥

गर्भ संकर्षणादस्य संकर्षण इति स्मृतः।

सर्वावशेषाद् मं शेषं बलाधिक्याद् बलं विदुः॥

(गर्ग गोकोण 15/25, 26-1/2)

नन्द! अब अपने पुत्र का नाम सावधानी के साथ सुनो। ये सभी नाम तत्काल प्राणिमात्र को पावन करने वाले तथा चराचर समस्त जगत् के लिये परम कल्याणकारी हैं। 'क' का अर्थ है—कमलाकान्त। 'ऋ'कार का अर्थ है—राम। 'ष' अक्षर षड्विध ऐश्वर्य के स्वामी, श्वेत द्वीप निवासी भगवान् विष्णु का वाचक है। 'ण' नरसिंह का प्रतीक है और 'अ' कार अक्षर अग्निभुक् (अग्निरूप से हविस्य के भोक्ता अथवा अग्निदेव के रक्षक) का वाचक है। दोनों विसर्ग रूप बिन्दु () नर-नारायण के बोधक हैं। ये छहो पूर्ण तत्त्व जिस महामन्त्र रूप परिपूर्णतम शब्द मे लीन हैं, वह इसी व्युत्पत्ति के कारण 'कृष्ण' कहा गया है। अतः इस बालक का नाम 'कृष्ण' होगा। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—इन युगों में इन्होंने शुक्ल, रक्त, पीत तथा कृष्णकान्ति ग्रहण की है। द्वापर के अन्त और कलि के आदि मे यह बालक 'कृष्ण' अगकान्ति को प्राप्त हुआ है, इस कारण से भी यह नन्द-नन्दन 'कृष्ण' नाम से विख्यात होगा।

इनका एक नाम 'वासुदेव' भी है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—'वसु' नाम है इन्द्रियो का। इनका देवता है—चित्त। उस चित्त में स्थित रहकर जो चेष्टाशील है, उन अन्तर्यामी भगवान् को 'वासुदेव' कहते हैं। वृषभानु की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है, उनके ये साक्षात् प्राणनाथ बनेंगे। अतः इनका एक नाम 'राधापति' भी है। जो साक्षात् परिपूर्णतम स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण चन्द्र हैं, असंख्य ब्रह्माण्ड जिनके अधीन हैं और जो गो-लोकधाम में विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक रूप से प्रकट हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारना, कस आदि दुष्टों का सहार और भक्तों की रक्षा करना—ये ही इनके अवतार के उद्देश्य हैं।”

यह सुनकर नन्द-यशोदा आनन्दमग्न हो अपने भवन को लौट गये और गर्ग मुनि वृषभानुजी की पुरी यमुना तट पर गये। वहाँ भी उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और वृषभानु ने पूछा—“मुने! मेरे यहाँ एक कन्या हुई है। जो मंगल की धाम है और जिसका 'राधिका' नाम है। आप भली-भाँति विचार कर यह बताने की कृपा कीजिये कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाय।”

श्रीगर्गजी बोले—“वृषभानुजी! एक गुप्त बात है, यह तुम्हें किसी से नहीं कहनी चाहिये। जो असंख्य ब्रह्माण्डों के अधिपति, गो-लोकधाम के स्वामी, परात्पर तथा साक्षात् परिपूर्णतम हैं, जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, स्वयं वे ही भगवान् श्रीकृष्ण नन्द के घर में प्रकट हुए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्रीकृष्ण की पटरानी, जो प्रिया श्रीराधिकाजी गो-लोकधाम में विराजती हैं, वे ही तुम्हारे घर पुत्री रूप से प्रकट हुई हैं। तुम उन पराशक्ति राधिकाजी को नहीं जानते।”

यह जानकर श्रीवृषभानु ने अपनी पत्नी कलावती (कीर्ति) को बुलाकर उनके साथ विचार किया। पुनः श्रीराधा-कृष्ण के प्रभाव को जानकर, आनन्द के आँसू बहाते हुए, पुनः महामुनि गर्ग से कहने लगे। “द्विजवर! उन्हीं भगवान् श्रीकृष्ण को मैं अपनी यह कमल नयनी कन्या समर्पण करूँगा। आप ही ने मुझे यह सन्मार्ग दिखाया है। अतः आपके ही द्वारा यह शुभ-विवाह संस्कार सम्पन्न होना चाहिए।”

श्रीगर्गजी ने कहा—“राजन्! श्रीराधा और श्रीकृष्ण का पाणिग्रहण-संस्कार मैं नहीं कराऊँगा। यमुना के तट पर भाण्डीर वन में इनका विवाह होगा। वृन्दावन के निकट जन-शून्य सुरम्य स्थान में स्वयं श्रीब्रह्माजी पधार कर इन दोनों का विवाह करायेगे।” पुनः आगे कहा—“एक समय की बात है, मैं गन्धमादन पर्वत पर गया। साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वही नारायण भगवान् के श्रीमुख से मैंने सामवेद का यह सारांश सुना है। 'र' कार से र का, 'अ' कार से गोपियों का, 'ध' कार से धरा का तथा 'आ' कार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान् श्रीकृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज चार रूपों में विभक्त हुआ। लीला, भू, श्री और विरजा। ये चार पत्नियाँ ही उनका चतुर्विध तेज हैं। ये सब-की-सब कुँज भवन में जाकर, श्रीराधिका के श्रीविग्रह में लीन हो गयीं। इसीलिये विज्ञान जन श्रीराधा को 'परिपूर्णतमा' कहते हैं। गोप! जो मनुष्य बारम्बार 'राधाकृष्ण' के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं।

भाण्डीर-वन में नन्दजी के द्वारा श्रीराधाजी की स्तुति, श्रीराधा और श्रीकृष्ण का ब्रह्माजी के द्वारा विवाह, ब्रह्माजी के द्वारा श्रीकृष्ण का स्तवन तथा नव-दम्पति की मधुर लीलाएँ

भाण्डीर वन में नन्द द्वारा श्रीराधाजी की स्तुति

एक दिन नन्दजी अपने नन्दन को अक मे लेकर लाड लडाते हुए, धीरे-धीरे भाण्डीर वन पहुँचे, जो कालिन्दी नीर का स्पर्श करके शीतल समीर के झोके से कम्पित हो रहा था। थोड़ी ही देर में श्रीकृष्ण की इच्छा जानकर वायु ने अपना वेग अत्यन्त प्रखर कर दिया। आकाश मेघों की घटाओं से आच्छादित हो गया। तमाल और कदम्ब वृक्षों के पल्लव टूट-टूटकर गिरने, उड़ने और अत्यन्त भय का उत्पादन करने लगे। उस समय महान अन्धकार छा गया। नन्द-नन्दन रोने लगे। वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखायी देने लगे। नन्द को भी भय हो गया। वे शिशु को गोद में लिये परमेश्वर श्रीहरि की शरण में आये।

उसी क्षण करोड़ों सूर्य के समूह की सी दिव्यदीप्ति उदित हुई, जो सम्पूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। उस दीप्तिराशि के भीतर से आती हुई वृषभानु नन्दिनी श्रीराधा को देखा। वे करोड़ों चन्द्रमण्डलों की कान्ति धारण किये हुए थी। श्रीराधा के दिव्य तेज से अविभूत हो नन्द ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा—“राधे! ये साक्षात् पुरुषोत्तम हैं और तुम इनकी मुख्य प्राण बल्लभा हो, यह गुप्त रहस्य मैं गर्गजी के मुख से सुनकर जानता हूँ। राधे! अपने प्राणनाथ को मेरे अक से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गये हैं। इन्होंने लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है। देवि! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भू-तल पर मेरी रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तुम लोगों के लिये दुर्लभ हो।”

श्रीराधे ने कहा—“नन्दजी! तुम ठीक कहते हो। मेरा दर्शन दुर्लभ ही है। आज तुम्हारे भक्ति-भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है।”

ब्रह्माजी द्वारा श्रीराधा और श्रीकृष्ण का विवाह एवं स्तवन

यह कहकर श्रीराधे ने नन्दजी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नन्दजी उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गये, तब श्रीराधाजी भाण्डीर वन में गयीं। गो-लोकधाम से आने वाली पृथ्वी अपने दिव्य रूप से वहाँ प्रकटी। तत्पश्चात् वहाँ पर दिव्यधाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तम घनश्याम भगवान् श्रीकृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्रीराधा के सम्मुख खड़े हो गये। उन्होंने हँसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह-मण्डप में प्रविष्ट हुए। उस मण्डप में विवाह की सब सामग्री इकट्ठा करके रखी गयी थी। वहाँ पर एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों ‘प्रिया-प्रियतम’ एक दूसरे से सटकर विराजित हो गये और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे।

उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान् ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्रीकृष्ण के सम्मुख आये और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके, हाथ जोड़, कमनीय वाणी द्वारा, चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। तदनन्तर ब्रह्माजी ने उठकर कुण्ड में अग्नि प्रज्ज्वलित की। उन्होंने अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों 'प्रिया-प्रियतम' के वैदिक विधान से पाणिग्रहण सस्कार की विधि पूरी की। बाद में ब्रह्माजी अपने धाम को लौट गये।

नव-दम्पति की मधुर लीलाएँ

तदनन्तर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अर्थात् भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य अन्न परमात्मा श्रीहरि ने हँसते-हँसते ग्रहण किया। और श्रीराधा ने भी श्रीकृष्ण के हाथों से भोजन खाकर, पान-सुपाड़ी भी खायी। इसके बाद श्रीकृष्ण अपने हाथ से प्रियतमा का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते तथा वृन्दावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुन्दर लता कुँजों और निकुंजों में हँसते और छिपते हुए श्रीकृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्रीराधा ने उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। फिर श्रीराधा भी माधव के कमलोपम हाथों से छूटकर भागी और युगल चरणों के नूपुरों की झनकार प्रकट करती हुई, यमुना निकुंज में छिप गयी। जब श्रीहरि से एक हाथ की दूरी पर रह गयी, तब पुनः उठकर भाग चली। जैसे तमाल सुनहरी और मेघ चपला से सुशोभित होता है तथा जैसे नीलम का महान् पर्वत स्वर्णांकित कसौटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणी श्रीराधा से नन्द-नन्दन श्रीकृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रासरग स्थली के निर्जन प्रदेश में पहुँचकर श्रीहरि ने श्रीराधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। भ्रमरों और मयूरों के कल-कूञ्जन से मुखरित लताओं वाले वृन्दावन में वे दूसरे कामदेव की भाँति विचर रहे थे। परमात्मा श्रीकृष्ण हरि ने, जहाँ मतवाले भ्रमर गुँजारव करते थे, बहुत से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दीप्तिमती लता-वल्लरियाँ प्रकाश फैलाती थी, गोवर्धन की उन कन्दराओं में श्रीकृष्ण के साथ श्रीराधा ने साथ-साथ नृत्य किया।

तत्पश्चात् श्रीकृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानु नन्दिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लक्षदल कमल को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्रीराधा ने भी हँसते-हँसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर, वशी और वेत की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्रीहरि कहने लगे—“मेरी बॉसुरी दे दो।” तब राधा ने उत्तर दिया—“मेरा कमल लौटा दो।” तब देवेश्वर श्रीकृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा ने भी पीताम्बर, वशी और वेत श्रीहरि के हाथ में लौटा दिये। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएँ होने लगीं। श्रीकृष्ण व श्रीराधा का यह विवाह गुप्त ही था।

श्रीकृष्ण की बाल-लीला

दधि चोरी

नन्द भवन में प्रतिदिन बलराम और श्रीकृष्ण—दोनों गौर-श्याम मनोहर बालक विविध लीलाओं से आनन्द प्रदान करने लगे। वे दोनों हाथों और घुटनों के बल चलते हुए, मीठी-तोतली बोली बोलते हुए, थोड़े ही समय में ब्रज के अन्दर इधर से उधर डोलने लगे। माता यशोदा और रोहिणी के द्वारा ललित-पालित वे दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते और कभी पुनः उनके अंक में आ बैठते थे। माया से बाल रूप धारण करके त्रिभुवन को मोहित करने वाले वे दोनों भाई राम और श्याम, इधर-उधर मञ्जीर और करधनी की झंकार फैलाते फिरते थे। माता यशोदा ब्रज बालाओं के साथ आँगन में खेलते-लोटते तथा धूल लग जाने से धूसर अंग वाले अपने लाला को गोद में लेकर बड़े आदर से झाड़ती-पोछती थी।

श्रीकृष्ण दोनों हाथों और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आँगन में चले जाते और वहाँ से फिर माता की गोद में आ जाते थे। इस तरह वे ब्रज में सिंह शावक की भाँति लीला कर रहे थे। माता यशोदा उन्हें सोने के तार जड़े पीताम्बर और पीली झँगुली पहनाती तथा मस्तक पर दीप्तिमान् रत्नमय मुकुट धारण कराती और इस प्रकार अत्यन्त शोभाशाली भव्यरूप में उन्हें देखकर अत्यन्त आनन्द का अनुभव करती थी। अत्यन्त सुन्दर बालोचित क्रीड़ा में तत्पर बालमुकुन्द का दर्शन करके गोपियाँ बड़ा सुख पाती थीं। वे सुख स्वरूपा गोपागनाएँ अपना घर छोड़कर नन्दराज के गोष्ठ में आ जाती और वहाँ आकर वे सब-की-सब अपने घरों की सुध-बुध भूल जाती थीं। नन्दरायजी के गृह द्वार पर कृत्रिम सिंह की मूर्ति देखकर, भयभीत की तरह जब श्रीकृष्ण पीछे लौट पड़ते, तब यशोदाजी अपने लाला को गोद में उठाकर घर के भीतर चली जाती थीं। उस समय गोपियाँ ब्रज में दया से द्रवित हृदय हो यशोदाजी से इस प्रकार कहती थीं।

“शुभे! तुम्हारा लाला खेलने के लिये बड़ी चपलता दिखाता है। इसकी बाल केलि अत्यन्त मनोहर है। ऐसा न हो कि इसे किसी की नजर लग जाय। अतः तुम इस काक-पक्षधारी दुधमुँहे बालक को आँगन से बाहर मत निकलने दिया करो। देखो न, इसके ऊपर के दो दाँत ही पहले निकले हैं, जो मामा के लिये दोषकारक हैं। यशोदा जी! तुम्हारे इस बालक के भी कोई मामा नहीं है? इसलिये विघ्न निवारण हेतु तुम्हें दान करना चाहिये। गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, महात्मा तथा वेदों की पूजा करनी चाहिये।”

तब से यशोदा और रोहिणीजी पुत्रों की कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र, रत्न तथा नूतन अन्न का दान करने लगीं। कुछ दिनों बाद सिंह शावक की भाँति दिखने वाले राम और कृष्ण—दोनों बालक कुछ बड़े होकर, गोष्ठों में अपने पैरों के बल से चलने लगे। श्रीदामा और सुबल आदि ब्रज बालक सखाओं के साथ यमुनाजी के शुभ्र वालुकामय तट पर कौतूहलपूर्वक लोटते हुये, राम और श्याम नील सघन तमालों से घिरे और कदम्ब कुँज की शोभा से विलसित कालिन्दी-तटवर्ती उपवन में विचरने लगे।

श्रीहरि अपनी लीला से गोप-गोपियो को आनन्द प्रदान करते हुये, सखाओ के साथ घरों में जा-जाकर माखन और घृत की चोरी करने लगे।

एक दिन उपनन्द पत्नी गोपी प्रभावती श्रीनन्द मन्दिर में आकर यशोदाजी से बोली—

“यशोमति! हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन, घी, दूध, दही और तक्र है, उसमें ऐसा कोई विलगाव नहीं है कि यह हमारा है और वह तुम्हारा। मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कही चोरी सीखी है। माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परन्तु तुम इसे ऐसा न करने के लिये कभी नहीं रोकती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा यह ठीठ बालक मुझे गाली देकर, मेरे आँगन से भाग निकला। यशोदाजी! ब्रजराज का बेटा होकर यह चोरी करे, यह उचित नहीं है। किन्तु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ नहीं कहा है।”

प्रभावती की बात सुनकर नन्दगेहिनी यशोदा ने बालक को डाँट बतायी और बड़े प्रेम से सान्त्वनापूर्वक प्रभावती से कहा।

श्रीयशोदा बोली—“बहिन! मेरे घर में करोड़ों गौँ है। इस घर की धरती सदा गो-रस से भीगी रहती है। पता नहीं, यह बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है। यहाँ तो कभी यह सब चीजे चाव से खाता ही नहीं। प्रभावती! इसने जितना भी दही या माखन चुराया हो, वह सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में किंचितमात्र भी कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुराकर खाते और मुख में माखन लपेटे हुये पकड़कर मेरे पास ले आओगी तो मैं अवश्य ताड़ना दूँगी, डाँटूँगी और घर में बाँध रखूँगी।”

यशोदाजी की यह बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आयी। एक दिन श्रीकृष्ण समवयस्क बालकों के साथ फिर दही चुराने के लिये उसके घर में घुसे। घर की दीवार के पास सटकर, एक हाथ से दूसरे बालक का हाथ पकड़े, धीरे-धीरे घर में घुसे। छीके पर रखा हुआ गो-रस हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता, यह देख श्रीहरि ने स्वयं एक ओखली के ऊपर पीढ़ा रखा। उस पर कुछ ग्वालबालों को खड़ा किया और उनके सहारे आप ऊपर चढ़ गये। तो भी छीके पर रखा हुआ गो-रस अभी और ऊँचे कद के मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता था, इसलिये वे उसे न पा सके। तब श्रीदामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डण्डे से प्रहार किया। दही का बर्तन फूट गया और सारा गव्य पृथ्वी पर बह चला। तब बलराम सहित माधव ने ग्वालबालों और बन्दरों के साथ वह मनोहर दही जी भरकर खाया। भाण्ड के फूटने की आवाज सुनकर गोपी प्रभावती वहाँ आ पहुँची। अन्य सब बालक तो वहाँ से भाग निकले, किन्तु श्रीकृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया। श्रीकृष्ण भयभीत से होकर मिथ्या आँसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नन्द भवन की ओर चली। सामने नन्दरायजी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूँघट डाल लिया। श्रीहरि सोचने लगे—‘इस तरह जाने पर माता मुझे अवश्य दण्ड देगी, अतः उन स्वच्छन्द गति परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया’ रोष से भरी हुयी प्रभावती यशोदाजी के पास शीघ्र जाकर बोली—“इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया और सारा दही लूट लिया।”

यशोदाजी ने देखा, यह तो इसी का पुत्र है। तब वे हँसती हुयी उस गोपी से बोली—
 “पहले अपने मुख पर से घूँघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। यदि इस तरह झूठे ही दोष बताना है, तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की, की हुयी चोरी मेरे बेटे के माथे मढ़ दी जायगी?” तब लोगो के बीच लजाती हुयी प्रभावती ने अपने मुँह से घूँघट को हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखायी दिया। उसे देखकर वह मन-ही-मन चकित होकर बोली—“अरे निगोडे! तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ मे तो ब्रज का सार-सर्वस्व था।” इस तरह बडबडाती हुयी वह अपने बेटे को लेकर नन्दभवन से बाहर चली गयी। यशोदा, रोहिणी, नन्द, बलराम तथा अन्यान्य गोप और गोपागनाये हँसने लगी और बोली—“अहो! ब्रज मे तो बडा भारी अन्याय दिखायी देने लगा। उधर भगवान् बाहर की गली मे पहुँचकर फिर नन्द-नन्दन बन गये और सम्पूर्ण शरीर से धृष्टता का परिचय देते हुये, चचल नेत्र मटकाकर, जोर-जोर से हँसते हुये उस गोपी से बोले—

“अरी गोपी! यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अबकी बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूँगा, इसमे सशय नही है।” यह सुन वह गोपी आश्चर्यचकित हो अपने घर चली गयी। उस दिन से सब घरों की गोपियाँ लाज के मारे श्रीहरि का हाथ नही पकड़ती थी।

श्रीहरि ने अपने बालकाल मे ही मृद्भक्षण लीला किया तथा उलूखन बन्धन द्वारा यमलार्जुन वृक्षो का उद्धार किया। श्रीदुर्वासा के विस्मय का अन्त तथा गो-लोक मे उन्हे दर्शन कराकर लीला किया। यही पर श्रीदुर्वासाजी ने एक नन्द-नन्दन स्तोत्र भी रचा।

बालं नवीन शत पत्र विशाल नेत्रं,
 बिम्बाधरं सजल मेघ रुचिं मनोज्ञम्।
 मन्दस्मितं मधुर सुन्दर मन्द यानं,
 श्री नन्द-नन्दन महं मनसा नमामि॥

मंजीर नुपूर रण भवरत्न काँची,
 श्री हारकेसरि नख प्रति यंत्रसंघम्।
 दृष्टयार्ति हारिमषि बिन्दु विराज मानं,
 वन्दे कलिन्दतनुजाट वालकेलिम्॥

पूर्णेन्दु सुन्दर मुखोपरि कुँचिताग्राः,
 केशा नवीन घन नील निभाः स्फुरन्तः।
 राजन्त आनत शिरः कुमुदस्य यस्य,
 नन्दात्म जाय सबलाय नमो नमस्ते॥

श्री नन्दनन्दन स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्।
 तन्नेत्रगोचरं याति सान्दं नन्द-नन्दनः॥

(गर्ग गोलोक 20/24/27)

श्रीवृन्दावन महात्म्य

कृष्णा तीरे कोकिला केलि कीरे,
गुञ्जापुँजे देव पुष्पादि कुञ्जे।
कम्बु ग्रीवौ क्षिप्तबाहु चलन्तौ,
राधा कृष्णौ मंगलं मे भवेताम्॥

एक समय की बात है—व्रज में विविध उपद्रव होते देख नन्दराय ने अपने सहायक नन्दो, उपनन्दो, वृषभानुओ, वृषभानुवरो तथा अन्य बड़े-बूढ़े गोपो को बुलाकर सभा में कहा—“गोपगण! महावन में तो बहुत से उपद्रव हो रहे हैं। बताइये, हम लोगो को इस समय क्या करना चाहिये।”

यह सुनकर उन सब में विशेष मत्र-कुशल वृद्ध गोप सन्नन्दन ने बलराम और श्रीकृष्ण को गोद में लेकर नन्दराज से कहा—“मेरे विचार से तो हमें अपने समस्त परिकरों के साथ यहाँ से उठ चलना चाहिये और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिये, जहाँ उत्पात की सम्भावना ही न हो। तुम्हारा बालक श्रीकृष्ण हम सबको प्राणों के समान प्रिय है। व्रजवासियों का जीवन है। व्रज का धन और गोकुल का दीपक, अपनी बाल लीलाओं से सबके मन को मोह लेने वाला है। हाय! कितने खेद की बात है कि इस बालक पर पूतना, शकट और तृणावर्त का आक्रमण हुआ। फिर इसके ऊपर वृक्ष गिरे। इन सब सकटों से यह किसी प्रकार बचा है। इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिये हम लोग अपने बालको के साथ वृन्दावन में चले और जब उत्पात शान्त हो जायँ, तब फिर यहाँ आये।”

वह वृन्दावन वहिषत् से ईशानकोण, यदुपुर से दक्षिण और शोणपुर से पश्चिम की भूमि को ‘मथुरा मण्डल’ कहते हैं। मथुरा मण्डल के भीतर साढ़े बीस योजन विस्तृत भू-भाग को मनीषी पुरुषो ने ‘दिव्य माथुर मण्डल’ या ‘व्रज’ बताया है। यो तो मथुरा मण्डल में बहुत से वन हैं, किन्तु उन सबमें श्रेष्ठ ‘वृन्दावन’ नामक वन है, जो परिपूर्णतम भगवान् के भी मन को हरण करने वाला लीला-क्रीडास्थल है। बैकुण्ठ से बढ़कर दूसरा कोई लोक न तो हुआ है, और न आगे होगा। केवल एक ‘वृन्दावन’ ही ऐसा है, जो बैकुण्ठ की अपेक्षा भी परात्पर परम उत्कृष्ट है। जहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान है। जहाँ कालिन्दी के तट पर मगलधाम पुलिन है। जहाँ वरसाना पर्वत है तथा जहाँ नन्दीश्वर गिरि शोभा पाता है। जो चौबीस कोस के विस्तार में स्थित तथा विशाल काननो से आवृत है। जो पशुओं के लिये हितकर, गोप-गोपी और गौओं के लिये सेवन करने योग्य तथा कुँजों से आवृत है, उस मनोहर वन को ‘वृन्दावन’ के नाम से स्मरण किया जाता है।

नन्दजी ने पूछा—“सन्नन्दनजी! तीर्थराज प्रयाग ने कब इस व्रज की पूजा की है?”

सन्नन्दन बोले—“नन्दराज! पूर्वकाल में नैमित्तिक प्रलय के अवसर पर एक महान् दैत्य प्रकट हुआ, जो शखासुर के नाम से प्रसिद्ध था। वह वेद द्रोही दैत्यराज समस्त

देवताओं को जीतकर, ब्रह्मलोक में गया और वहाँ सोते हुये ब्रह्मा के पास से वेदों की पोथी (पुस्तक) चुराकर समुद्र में जा घुसा। वेदों के जाते ही देवताओं का सारा बल चला गया। तब पूर्ण भगवान् यज्ञेश्वर श्रीहरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमित्तिक प्रलय के सागर में उस शखासुर के साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य शख ने श्रीहरि के ऊपर शूल चलाया। किन्तु साक्षात् श्रीहरि ने अपने चक्र से उस शूल के सैकड़ों खण्ड कर दिये। तब शख ने अपने सिर से भगवान् विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार किया। किन्तु उसके उस प्रहार से परात्पर श्रीहरि विचलित नहीं हुये। उस समय मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने हाथ में गदा लेकर महाबली शखरूपधारी उस दैत्य की पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया। पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्रीहरि को मुक्के से मारा। तब कमल नयन साक्षात् भगवान् विष्णु ने कुपित होकर अपने चक्र से उसके सुदृढ मस्तक को सींग सहित काट डाला। ब्रजेश्वर! इस प्रकार शख को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्रीहरि ने प्रयाग में आकर वे चारों वेद ब्रह्माजी को दे दिये। फिर सम्पूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत् यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयागतीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसे 'तीर्थराज' पद पर अभिषिक्त कर दिया। साक्षात् अक्षयवट को तीर्थराज के लिये लीलाक्षत्र-सा बना दिया। मुनिकन्या गंगा तथा सूर्यसुता यमुना अपनी तरगरूपी चामरो से उनकी सेवा करने लगी। उसी समय जम्बूद्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आये और उनकी पूजा और वन्दना करके वे तीर्थ अपने-अपने स्थान को चले गये। नन्द! जब देवताओं के साथ श्रीहरि भी चले गये, तब वही कलह प्रिय मुनीन्द्र नारदजी आ पहुँचे और सिंहासन पर देदीप्यमान तीर्थराज से बोले।”

श्रीनारदजी ने कहा—“महातपस्वी तीर्थराज! निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा पूजित हुये हो। परन्तु ब्रजमण्डल के कोई भी तीर्थ तुम्हारे पास नहीं आये।” यह कहकर नारदजी चले गये।

तब 'तीर्थराज' ने समस्त तीर्थों और देवताओं के साथ श्रीहरि के पास जाकर यह शिकायत किया। सुनकर श्रीभगवान् बोले—“मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा 'तीर्थराज' अवश्य बनाया है, किन्तु अपने घर का भी राजा तुम्हें बना दिया हो, ऐसी बात नहीं है। फिर तुम मेरे गृह पर भी प्रमत्त पुरुष की भौति अधिकार जमाने की बात कैसे कर रहे हो? तीर्थराज! तुम अपने घर जाओ और मेरा यह शुभ वचन भी सुन लो—मथुरा मण्डल मेरा साक्षात् परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है। उस दिव्यधाम का प्रलयकाल में भी सहार नहीं होता।” यह सुनकर 'तीर्थराज' वापस आ गये और उनका अभिमान गलित हो गया।

□ □ □

गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति तथा उसका व्रज में आगमन

एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पाण्डु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्रीभीष्मजी से पूछा कि गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुयी? तब उन्होंने बताया-

साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण जो असंख्य ब्रह्माण्डों के अधिपति, गो-लोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ हैं। जब पृथ्वी का भार उतारने के लिये स्वयं इस भू-तल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन ने अपनी प्राण बल्लभा राधा से कहा-
“प्रिये! तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः भीरु! तुम भी भू-तल पर चलो।”

श्रीराधाजी बोली-“प्राणनाथ! जहाँ वृन्दावन नहीं है, जहाँ यह यमुना नदी नहीं है तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता।”

श्रीराधा की यह बात सुनकर स्वयं श्रीहरि ने अपने धाम से चौरासी कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भू-तल पर भेजा। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शाल्मली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। वह पर्वत सभी पर्वतों से विधिवत पूजित भी हुआ।

एक समय ब्रह्मा पुत्र मुनि पुलस्त्यजी तीर्थयात्रा करने के उद्देश्य से भू-तल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र गोवर्धन को देखा। सर्व औषधि एवं गुण सम्पन्न उसे देखकर, पुलस्त्य के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुयी। इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप पहुँचे। द्रोणगिरि ने उनका पूजन किया। इसके बाद मुनिश्रेष्ठ ने पर्वत से कहा-“तुम पर्वत के स्वामी हो। समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं। मैं काशी का निवासी हूँ, और मुनि हूँ। तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। भगवान् विश्वेश्वर की नगरी ‘काशी’ नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परममोक्ष प्राप्त कर लेता है। जहाँ गंगा नदी उत्तरवाहिनी प्राप्त होती है और साक्षात् विश्वनाथ जी विराजमान हैं। मैं वही तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूँगा। वहाँ कोई दूसरा पर्वत नहीं है। लता, बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूँगा।”

पुलस्त्यजी की बात सुनकर, पुत्र स्नेह से विह्वल हुये द्रोणाचल के नेत्रों में आँसू भर आये। उसने पुलस्त्य मुनि से कहा-“महामुने! यद्यपि कि मैं पुत्र स्नेह से विह्वल हूँ, फिर भी शाप के डर से इसे मैं आपको देता हूँ।” यह कहकर अपने पुत्र से बोले-
“बेटा! तुम मुनि के साथ कल्याणमय कर्मक्षेत्र भारतवर्ष में जाओ।”

गोवर्धन ने कहा-“मुने! मेरा शरीर आठ योजन लम्बा, दो योजन ऊँचा और पाँच योजन चौड़ा है। रास्ते में अगर मुझे कहीं रख दोगे, तो मैं वहीं रह जाऊँगा।” यह शर्त कर वह पुलस्त्यजी की हथेली पर बैठ गया। उसे लेकर मुनिजी धीरे-धीरे चले। वे व्रज मण्डल में जैसे पहुँचे, गोवर्धन पर्वत को अपना पूर्वजन्म स्मरण हो आया। व्रज

मे आने पर उसने मन-ही-मन सोचा-यहाँ ब्रज मे असख्य ब्रह्माण्ड नायक साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण अवतार लेगे। यह सोच उसने अपना भार बढ़ा दिया, जिससे पुलस्त्यजी ने उसे नीचे रखकर लघुशका किया और स्नानादि करके पुन उठाने लगे। जब वह नहीं उठा तो उसे यह शाप देकर चले गये कि “तुम अब प्रतिदिन तिल-तिल कम होते जाओगे।”

□ □ □

श्रीयमुनाजी का गो-लोक से अवतरण

गो-लोक मे श्रीहरि ने जब यमुनाजी को भू-तल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओ मे श्रेष्ठ यमुना जब श्रीकृष्ण की परिक्रमा करके जाने को उद्यत हुयी, उसी समय विरजा तथा ब्रह्मद्रव से उत्पन्न साक्षात् गंगा-ये दोनो नदियाँ आकर यमुनाजी मे लीन हो गयी। इसीलिये परिपूर्णतमा कृष्णा को परिपूर्णतम श्रीकृष्ण की पटरानी के रूप मे लोग जानते है। तदनन्तर सरिताओ मे श्रेष्ठ कालिन्दी अपने महान् वेग से विरजा के वेग का भेदन करके, निक्कुंज द्वार से निकली और असख्य ब्रह्माण्ड समूहो का स्पर्श करती हुयी ब्रह्मद्रव मे गयी। फिर उसकी दीर्घ जलराशि का अपने महान् वेग से भेदन करती हुयी, वे महानदी श्रीवामन के बाये चरण के अँगूठे के नख से विदीर्ण हुये ब्रह्माण्ड के शिरोभाग मे विद्यमान ब्रह्म-द्रव युक्त विवर मे श्रीगंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहाँ से वे सरिद्वरा यमुना ध्रुव मण्डल मे स्थित भगवान् अजित विष्णु के धाम बैकुण्ठ लोक मे होती हुयी, ब्रह्मलोक को लॉघकर जब ब्रह्ममण्डल से नीचे गिरी, तब देवताओ के सैकडो लोको मे एक से दूसरे के क्रम से विचरती हुयी आगे बढ़ी। तदनन्तर वे सुमेरु गिरि के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैलशृंगो को लॉघकर, बड़ी-बड़ी चट्टानो के तटो का भेदन करती हुई जब मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्यत हुयी, तो यमुनाजी गंगाजी से अलग हो गयी। महानदी गंगा तो हिमवान् पर्वत पर चली गयी, किन्तु कृष्णा (यमुना) कलिन्द शिखर पर जा पहुँची। वहाँ जाकर, उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उनका नाम ‘कालिन्दी’ हो गया। कलिन्द गिरि के शिखरो से टूटकर जो बड़ी-बड़ी चट्टाने पडी थी, उनके सुदृढ तटो को तोडती-फोडती और भू-खण्ड पर लोटती हुयी, खाण्डव वन मे (दिल्ली के पास) जा पहुँची। यमुनाजी साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी। इसलिये वे परम दिव्य देह धारण करके खाण्डव वन मे तपस्या करने लगी। यमुना के पिता भगवान् सूर्य ने जल के भीतर ही एक सुन्दर दिव्य गेह का निर्माण कर दिया, जिसमे आज भी वे रहा करती है। खाण्डव वन से वेगपूर्वक चलकर कालिन्दी ब्रजमण्डल मे श्रीवृन्दावन और मथुरा निकट आ पहुँची। महावन के पास सिकतामय रमणस्थली मे भी प्रवाहित हुयी। श्री गोकुल मे आने पर परम सुन्दरी यमुना ने (विशाखा सखी के नाम से) अपने नेतृत्व मे गोप किशोरियो का एक यूथ बनाया और श्रीकृष्ण चन्द्र के रास मे सम्मिलित होने के लिये उन्होने वही

अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदनन्तर जब वे व्रज से आगे जाने लगी, तब व्रजभूमि के वियोग से विह्वल हो, प्रेमानन्द के आँसू बहाती हुयी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुयी।

तदनन्तर व्रजमण्डल की भूमि को अपने वीरवेग से तीन बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुयी, उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुँची। वहाँ गंगाजी के साथ उनका सगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर गयी।

□ □ □

श्रीकृष्ण की अन्यान्य लीलायें

श्रीबलराम और श्रीकृष्ण के द्वारा बछड़ों का चराया जाना तथा वही जंगल में वत्सासुर नामक महाभयकर राक्षस जो कस द्वारा भेजा गया था, उसे मार कर उसका उद्धार श्रीकृष्ण ने किया। तदनन्तर गोपों को वत्सासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाया—

मुर के एक पुत्र था, जो महादैत्य 'प्रमील' के नाम से विख्यात था। उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था। एक दिन वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया। वहाँ उसने मुनि की होम धेनु नन्दिनी को देखा। उसे पाने की इच्छा से वह ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास गया और उस मनोहर गौ के लिये याचना करने लगा। महर्षि दिव्यदर्शी थे, अतः सब कुछ जानकर भी चुप रह गये, कुछ बोले नहीं। तब गौ ने स्वयं कहा—“दुर्मते! तू मुर का पुत्र दैत्य है, तो भी मुनियों की गौ का अपहरण करने के लिये ब्राह्मण बनकर आया है, अतः गाय का बछड़ा हो जा।” नन्दिनी के इतना कहते ही वह मुर पुत्र महान् गो-वत्स बन गया। तब उसने मुनिवर वशिष्ठ तथा उस गौ की परिक्रमा एवं प्रणाम करके कहा—“मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये।” गौ बोली—“महादैत्य! द्वापर के अन्त में जब तू श्रीकृष्ण के बछड़ों में घुस जायेगा, उस समय तेरी मुक्ति होगी।”

बकासुर का उद्धार

ऊषा की अरुणिम बेला पर, एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण, बलराम तथा ग्वाल बालों को साथ लिये हुये, बछड़ों को चराते हुये यमुनाजी के निकट गये। वहाँ श्रीहरि ने निकट आये हुये बकासुर को देखा। वह श्वेत पर्वत के समान ऊँचा दिखायी देता था। बड़ी-बड़ी टांगें एवं उसकी मेघ गर्जना को सुनकर सभी ग्वाल बाल डर गये। उसकी चोच वज्र के समान तीखी थी। उसने आते ही श्रीकृष्ण को अपना ग्रास बना लिया। यह देख सब ग्वाल बाल रोने लगे। रोते-रोते वे निष्प्राण हो गये। उस समय हाहाकार करते हुये सब देवता वहाँ आ गये। इन्द्र ने तत्काल वज्र चलाकर उस पर प्रहार किया। वज्र की चोट से बकासुर धरती पर गिर पड़ा, किन्तु मरा नहीं। वह फिर उठकर खड़ा हो गया। तब ब्रह्माजी ने भी कुपित होकर ब्रह्मदण्ड से मारा। उस आघात से वह मूर्छित होकर दो घड़ी तक पड़ा रहा। फिर अपने शरीर को कँपाता हुआ बड़े वेग से उठ खड़ा हुआ। इसी समय त्रिनेत्रधारी भगवान् शंकर ने उस महान् असुर पर अपने त्रिशूल से प्रहार

किया। उस प्रहार से दैत्य की एक पाँख कट गयी। मगर वह मरा नहीं। इसके बाद वायु, यम, सूर्य, सोम, अग्नि, वरुण आदि मिलकर उसे घसीटने लगे, फिर भी वह मरा नहीं।

तदनन्तर वेगशालिनी भद्रकाली ने आकर उस पर गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से मूर्छित होकर, बकासुर अत्यन्त वेदना के कारण सुध-बुध खो बैठा। उसके मस्तक पर चोट पहुँची थी, तथापि वह अपने शरीर को कँपाता और फडफडाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। उस समय शक्तिधारी स्कन्द ने बड़ी उतावली से अपनी शक्ति चलायी। उस प्रहार से उसकी एक टाँग टूट गयी, तदनन्तर विद्युत् की गडगडाहट के समान गर्जना करते हुये उस दैत्य ने सहसा क्रोधपूर्वक धावा किया और अपनी चोच से मार मारकर सब देवताओं को खदेड़ दिया। आकाश में आगे-आगे देवता भाग रहे थे और पीछे से वह बकासुर खदेड़ रहा था।

उस समय समस्त देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों तथा द्विजों ने श्री नन्द-नन्दन को शीघ्र ही सफल आशीर्वाद प्रदान किया। उसी समय श्रीकृष्ण ने बकासुर के शरीर के भीतर अपने ज्योतिर्मय दिव्य देह को बढ़ाकर विस्तृत कर लिया। फिर तो उस महाबक का कण्ठ फटने लगा। उसने सहसा श्रीकृष्ण को उगल दिया। फिर तीखी चोच से श्रीकृष्ण को पकड़ने के लिये जब वह पास आया, तब श्रीकृष्ण ने झपटकर उसकी पूँछ पकड़ ली। उसे पृथ्वी पर दे मारा। किन्तु वह पुनः उठकर चोच फैलाये उनके सामने खड़ा हो गया। तब श्रीकृष्ण ने दोनों हाथों से उसकी चोच पकड़ ली और जैसे हाथी किसी वृक्ष की शाखा को चीड़ डाले, उसी तरह उसे विदीर्ण कर दिया।

उस समय मृत्यु को प्राप्त हुये दैत्य की देह से एक ज्योति निकली और श्रीकृष्ण में समा गयी।

अब इस बकासुर की पूर्व कथा बताता हूँ। 'हयग्रीव' नामक दैत्य के एक पुत्र था, जो 'उत्कल' नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने समरागण में देवताओं को पराजित करके, देवराज इन्द्र के छत्र को छीन लिया। उसने सर्व-वैभव सम्पन्न राज्य का उपभोग सौ वर्षों तक किया।

एक दिन वह इधर-उधर विचरता हुआ, गंगा सागर सगम पर सिद्ध मुनि 'जाजलि' की पर्णशाला के समीप गया। वह वहाँ पानी में बशी डाल कर बार-बार मछलियों को पकड़ने लगा। यद्यपि मुनि ने मना किया, तथापि उस दुर्बुद्धि ने उनकी बात नहीं मानी। मुनि श्रेष्ठ जाजलि सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने उत्कल को शाप देते हुये कहा—“दुर्मते! तू बगुले की भाँति मछली पकड़ता और खाता है, इसलिये बगुला हो जा।” फिर क्या था, वह तत्काल बगुला हो गया। तेजोभ्रष्ट हो जाने के कारण उसका सारा गर्व गल गया। उसने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणों में पड़कर कहा—

“मुने! मैं आपके प्रचण्ड तपोबल को नहीं जानता था। जाजलिजी! मेरी रक्षा कीजिये।” बहुत प्रार्थना करने पर जाजलिजी बोले—“वैवस्वत मन्वन्तर प्राप्त होने पर

जब अट्टाईसवे द्वापर का अन्तिम समय बीतता होगा, उस समय भारतवर्ष के मथुरा जनपद में स्थित ब्रजमण्डल के भीतर साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण वृन्दावन में गो-वत्स चराते हुये विचरेगे। उन्हीं दिनों तुम भगवान् श्रीकृष्ण में लीन हो जाओगे।”

इस प्रकार बकासुर के रूप में परिणत हुआ उत्कल दैत्य जाजलि के वरदान से भगवान् श्रीकृष्ण में लय को प्राप्त हुआ।

अघासुर का उद्धार

एक दिन ग्वाल बालो के साथ गो चराते हुये श्रीहरि कालिन्दी के निकट किसी रमणीय स्थान पर बालोचित खेल खेलने लगे थे। उसी समय अघासुर दैत्य एक कोस लम्बा शरीर धारण किये हुये, भीषण मुख को फैलाये वहाँ मार्ग में आ गया। वृन्दावन में उसे देखकर सब ग्वाल बाल ताली बजाते हुये उसके मुख में घुस गये। उन सबकी रक्षा के लिये बलराम सहित श्रीकृष्ण भी उसके मुख में घुस गये। उस सर्प रूपधारी असुर ने जब बछड़ो और ग्वाल बालो को निगल लिया तब देवताओं में हाहाकार मच गया। किन्तु दैत्यो के मन में हर्ष ही हुआ। उस समय श्रीकृष्णजी ने अघासुर के पेट में विराट रूप बढ़ाना आरम्भ कर दिया। इससे अवरुद्ध हुये अघासुर के प्राण उसका मस्तक फोड़कर बाहर निकल गये। फिर बालको और बछड़ो के साथ श्रीकृष्ण अघासुर के मुख से बाहर निकले। अघासुर की जीवन ज्योति श्रीकृष्ण में विद्युत की भाँति विलीन हो गयी। अब उस दैत्य का पूर्व चरित्र सुनिये।

भक्तो! शखासुर के एक पुत्र था, जो ‘अघ’ के नाम से विख्यात था। महाबली अघ युवावस्था में अत्यन्त सुन्दर होने के कारण दूसरे कामदेव-सा प्रतीत होता था। एक दिन मलयाचल पर जाते हुये अष्टावक्र मुनि को देखकर अघासुर जोर-जोर से हँसने लगा और बोला—“यह कैसा कुरूप है।” उस महादुष्ट को शाप देते हुये मुनि ने कहा—“दुर्मते! तू सर्प हो जा, क्योंकि भू-मण्डल पर सर्पों की जाति कुरूप है और कुटिल गति से चलने वाली होती है।”

ज्यो ही उसने यह सुना, उस दैत्य का सारा अभिमान गल गया और वह दीन भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसे इस अवस्था में देखकर मुनि प्रसन्न हो गये और उसे पुनः वर देते हुये बोले—“करोड़ों कदर्पो से भी अधिक लावण्यशाली भगवान् श्रीकृष्ण जब तुम्हारे उदर में प्रवेश करेंगे, तब इस सर्परूप से तुम्हें छुटकारा मिल जायेगा।”

ब्रह्माजी द्वारा गौ-वत्स, गोप-बाल हरण एवं श्रीकृष्ण लीला

त्रिविध वायु से सौरभित, शीतल, मन्द, सुगन्धित यमुना की तटभूमि पर श्रीकृष्णजी एक बार गोप-बालको और गो-वत्सों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। जिसके पास जो भी भोजन सामग्री थी या नहीं थी, उन गोप बालको ने श्रीकृष्ण से कहा—“हे नन्द लाला! हम लोगो के पास कुछ भोजन नहीं है, अस्तु हम लोग अपने-अपने बछड़ो और गौओं को लेकर घर जाते हैं।” यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले—“प्रिय सखाओ! शोक मत करो। मैं सबको यत्नपूर्वक भोजन कराऊँगा।”

श्रीकृष्ण ने गोप-बालको के साथ एक राजसभा का आयोजन किया। समस्त गोप-बालक उनको घेर कर बैठ गये। वे लोग अनेक रंगों के वस्त्र पहने थे। श्रीकृष्ण भी पीला रंग का वस्त्र धारण किये थे। उस समय वह सभा देवराज इन्द्र की सभा के समान प्रतीत हो रही थी। एक गोप ने झट एक कौर भोजन श्रीकृष्ण के मुख में डाल दिया। श्रीकृष्ण ने उस ग्रास का भोग लगाकर सबकी ओर देखते हुये कहा—“भैया! अन्य बालको को अपनी-अपनी स्वादिष्ट सामग्री चखाओ। मैं स्वाद के बारे में नहीं जानता।” बालको ने ऐसा ही किया। सबको ग्रास बनाकर दिया। सब लोग आपस में हँसी करते हुये बोले—“नन्द-नन्दन! सुनो। जिसके नाना मूढ़ हैं, उसको भोजन का ज्ञान नहीं रहता। अतः तुमको स्वाद प्राप्त नहीं हुआ।” ऐसे ही हँसी मजाक करते हुये वे लोग भोजन करते जाते थे और उधर—उसी समय बछड़े घास की लालच में पडकर दूर के एक गहन वन में घुस गये। गोप-बालक भय से व्याकुल हो गये। यह देखकर श्रीकृष्ण बोले—“तुम लोग मत जाओ। मैं बछड़ों को यहाँ ले आऊँगा।” यो कहकर श्रीकृष्ण उठे और भोजन का कौर हाथ में लिये ही गुफाओं में, कुँजों में तथा गहन वन में बछड़ों को ढूँढने लगे।

जिस समय व्रजवासी बालको के साथ श्रीकृष्ण भोजन यमुना तट पर रुचिपूर्वक कर रहे थे, उसी समय पद्मयोनि ब्रह्माजी अघासुर की मुक्ति देखकर उसी स्थान पर पहुँच गये। इस दृश्य को देखकर ब्रह्माजी मन-ही-मन कहने लगे—“ये तो देवाधि देव श्रीहरि नहीं हैं, अपितु कोई गोप-कुमार है। यदि ये श्रीहरि होते तो गोप-बालको के साथ इतने अपवित्र अन्न का भोजन कैसे करते? यही सोच कर ब्रह्माजी समस्त गायो-बछड़ों तथा गोप-बालको का हरण करके अन्तर्ध्यान हो गये।

इधर श्रीकृष्ण गो-वत्सों को न पाकर यमुना किनारे आये, परन्तु वहाँ गोप-बालक भी नहीं दिखायी दिये। सबको ढूँढते समय उनके मन में आया कि “यह तो ब्रह्माजी का कार्य है।” तदनन्तर अखिल विश्व विधायक श्रीकृष्ण ने गायों और गोपियों को आनन्द देने के लिये लीला से ही अपने आपको दो भागों में विभक्त कर लिया। वे स्वयं एक भाग में रहे तथा दूसरे भाग से बछड़े और गोप-बालको की सृष्टि की। उन लोगों के जैसे शरीर, हाथ, पैर आदि थे, जैसी लाठी, सींग, आदि थे। जैसे गुण, आभूषण, वस्त्रादि थे। भगवान् श्रीहरि ने अपने श्रीविग्रह से ठीक वैसी-ही सृष्टि उत्पन्न करके यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह अखिल विश्व विष्णुमय है। श्रीकृष्ण ने खेल में ही आत्मस्वरूप गोप-बालको के द्वारा आत्मस्वरूप गो-वत्सों को चराया और सूर्यास्त होने पर उनके साथ नन्दालय में पधारे।

इसके बाद अनेक बालको का विवाह हो गया। अब श्रीकृष्ण स्वरूप अपने पति उन बालको के साथ करोड़ों गोप-वधुयों प्रीति करने लगी। इस प्रकार वत्स पालन के बहाने अपनी आत्मा की, अपनी ही आत्मा द्वारा रक्षा करते हुये श्रीहरि को एक वर्ष बीत गया।

एक दिन बलरामजी गो-चारण करते हुये वन में पहुँचे। उस समय तब ब्रह्माजी द्वारा गो-वत्सों एवं गोपों का हरण किये हुये एक वर्ष पूर्ण होने में पाँच-छ रात्रियाँ शेष

रह गयी थी। उस वन में स्थित पहाड़ की चोटी पर गाये चर रही थी। दूर से बछड़ो को घास चरते देखकर वे उनके निकट आ गयी और उनको चाटने तथा अपना अमृत तुल्य दूध पिलाने लगी। गोपो ने देखा कि गाये ने, बछड़ो को दूध पिलाकर स्नेह के कारण गोवर्धन की तलहटी में ही रुक गयी हैं, तब वे अत्यन्त क्रोध में भरकर पहाड़ से नीचे उतरे और अपने बालको को दण्ड देने के लिये शीघ्रता से वहाँ पहुँचे। परन्तु निकट पहुँचते ही (स्नेह के वशीभूत होकर) गोपो ने अपने बालको को गोद में उठा लिया। युवक एवं वृद्ध, सभी के नेत्रों में स्नेह के आँसू आ गये। वे अपने पुत्र, पौत्रों के साथ मिलकर वहाँ बैठ गये।

सकर्षण बलराम ने जब गोपो को प्रेम परायण देखा, तब उनके मन में अनेक प्रकार के सदेह उठने लगे। उन्होंने मन-ही-मन कहा—“अहा! प्रायः एक वर्ष से व्रज में क्या हो गया है? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दिन-प्रतिदिन सबके हृदयों का स्नेह बढ़ता जा रहा है। तब उन्होंने दिव्य चक्षुओं से भूत, भविष्य एवं वर्तमान को देखा। बलरामजी ने समस्त गो-वत्स एवं पहाड़ की तलहटी में खेलने वाले गोप बालको को वशी होत्र विभूषित, मयूरपिच्छधारी, श्यामवर्ण, मणि समूहो एवं मुञ्जाफलो की माला से शोभित, कमल एवं कुमुदिनी की मालाये, दिव्य पगड़ी एवं मुकुट धारण किये हुये, कुण्डलो एवं अलकावली से सुशोभित, शरतकालीन कमल सदृश नेत्रों से निहारकर आनन्द देने वाले, करोड़ों कामदेवों की शोभा से सम्पन्न, नासिका स्थित मुक्ताभरण से अलंकृत, शिखाभूषण से युक्त, दोनों हाथों में आभूषण धारण किये हुये, पीला वस्त्र, मेखला-कंडे और नूपुर से शोभित, करोड़ों बाल रवियों की प्रभा से युक्त और मनोहर देखा।

बलरामजी ने गोवर्धन से उत्तर की ओर एवं यमुनाजी से दक्षिण की ओर स्थित वृन्दावन में सब कुछ कृष्णमय देखा। वे इस कार्य को ब्रह्माजी और श्रीकृष्ण का किया हुआ जानकर पुनः गो-वत्सों एवं वत्स पालकों का दर्शन करते हुए श्रीकृष्ण से बोले—“ब्रह्मा, अनन्त, धर्म, इन्द्र और शंकर भक्ति युक्त होकर सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं। तुम आत्माराम पूर्णकाम, परमेश्वर हो। तुम शून्य में करोड़ों ब्रह्माण्डों की सृष्टि करने में समर्थ हो।”

जिस समय बलरामजी यो कह रहे थे, उसी समय ब्रह्माजी वहाँ आये और उन्होंने गो-वत्सों और गोप-बालकों के साथ बलरामजी एवं श्रीकृष्ण को दर्शन दिये।

“ओहो! मैं जिस स्थान पर इन सबको रख आया था। वहाँ से श्रीकृष्णजी उन्हें यहाँ ले आये हैं, यो कहते हुए ब्रह्माजी वहाँ गये जहाँ सब-के-सब रखे थे। वहाँ सबको पहले की ही तरह पाया। ब्रह्माजी उनको निद्रित देखकर पुनः व्रज में आये और गोप बालकों के साथ श्रीहरि का दर्शन करके विस्मित हो गये। इस प्रकार से ब्रह्माजी मोहातीत विश्वमोहन को मोहित करने गये, परन्तु अपनी माया के अन्धकार में वे स्वयं अपने शरीर को भी नहीं देख सके। इस प्रकार सबको श्रीकृष्णमय देखकर ब्रह्माजी हैरान रहे गये और श्रीकृष्ण की प्रार्थना करके क्षमा माँगा।

ब्रह्माजी ने श्रीकृष्ण की स्तुति इस प्रकार की।

कृष्णाय मेघव पुणे चपलाम्बराय,
पीयूषमिष्ट वचनाय परात्पराय।
वंशीधराय शिखिचन्द्र कथान्विताय,
देवाय भ्रातृसहिताय नमोऽस्तु तस्मै॥

धेनुकासुर उद्धार

एक दिन, श्रीकृष्णजी बलरामजी के साथ मनोहर गौएँ चराते हुये नूतन ताल वन के पास चले गये। वहाँ धेनुकासुर रहता था। उस वन में केवल बलराम ही गये। वे अनन्त देव के अवतार वन में गर्जना करके घूमने लगे। गिरते हुए फलों की आवाज सुनकर वह गर्दभाकार असुर रोष से आग बबूला हो गया। वह दोपहर में सोया करता था, किन्तु विघ्न पड़ जाने से वह दुष्ट क्रोध से भयकर हो उठा। धेनुकासुर कस का सखा होने के साथ ही बड़ा बलवान था। वह बलदेवजी के सम्मुख युद्ध करने आया और उसने अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में तुरन्त आघात किया। आघात करके वह बारम्बार दौड़ लगाता, गधे की भौंति रेकने लगा। तब बलरामजी ने धेनुक के दोनों पिछले पैरों को पकड़कर उसे ताड़ के वृक्ष पर दे मारा। इससे वह ताड़ तो गिरा ही, अपने साथ तमाम वृक्षों को गिरा दिया। वह एक अब्दुत-सी बात हुयी। दैत्यराज धेनुक ने पुनः उठकर रोषपूर्वक बलरामजी को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना सामना करने वाले दूसरे हाथी को दूर तक ठेल ले जाता है, उसी प्रकार उन्हें धक्का देकर एक योजन पीछे हटा दिया। तब बलरामजी ने तत्काल धेनुक को पकड़कर घुमाना आरम्भ किया और घुमाकर उसे धरती की पीठ पर दे मारा। तब उसे मूर्च्छा आ गयी। उसका मस्तक फट गया। फिर भी वह क्षण भर में खड़ा हो गया। उसके शरीर से भयानक क्रोध टपक रहा था। इसके बाद वह दैत्य अपने मस्तक पर चार सींग उत्पन्न करके, भयानक रूप धारण कर, उन तीखे और भयकर सींगों से गोपों को खदेड़ना आरम्भ किया। गोपों को आगे-आगे भागते देख वह मदमत्त असुर तुरन्त ही पीछे दौड़ा।

उस समय श्रीदामा ने उस पर डण्डे से प्रहार किया। सुबल ने उसको मुक्के से मारा। स्तोक कृष्ण ने उस महाबली दैत्य पर पाश से प्रहार किया। अर्जुन ने क्षेपण से और अशु ने उस गर्दभाकार असुर पर लात से प्रहार किया। इसके बाद विशालर्षभ ने आकर शीघ्रतापूर्वक अपने पैर से और बल से भी उस दैत्य को दबाया। तदनन्तर श्रीकृष्ण ने भी धेनुक को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और तुरन्त ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर फेंक दिया। श्रीकृष्ण के उस प्रहार से धेनुक दो घड़ी तक मूर्च्छित रहा। फिर उठकर अपने शरीर को कँपाता हुआ, मुँह फाड़कर आगे बढ़ा और दोनों सींगों से श्रीहरि को उठाकर आकाश में चला गया। आकाश में एक लाख योजन ऊपर

जाकर उनके साथ युद्ध करने लगा। भगवान् श्रीकृष्ण ने धेनुकासुर को पकड़कर नीचे भूमि की ओर फेका। इससे उसकी हड्डियाँ चूर-चूर हो गयीं और वह मूर्च्छित हो गया। तथापि पुनः उठकर, अत्यन्त भयकर सिहनाद करते हुये, उसने दोनों सींगों से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और श्रीकृष्ण के ऊपर चलाया। श्रीकृष्ण ने पर्वत को पकड़कर, पुनः उसी के मस्तक पर दे मारा। तदनन्तर उस बलवान् दैत्य ने फिर पर्वत को हाथ में ले लिया और श्रीकृष्ण के ऊपर फेका। किन्तु श्रीकृष्ण ने गोवर्धन को ले जाकर उसके पूर्व स्थान पर रख दिया। तदनन्तर फिर धावा करके महादैत्य धेनुक ने दोनों सींगों से पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया। अपने पिछले पैरों से पुनः बलराम पर प्रहार करके, बड़े जोर से गर्जना की। उसकी उस गर्जना से समस्त ब्रह्माण्ड गूँज उठा और भू-मण्डल काँपने लगा। तब महाबली बलराम ने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इससे उसका मस्तक फट गया और होश-हवास जाता रहा। इसके बाद श्रीकृष्ण के बड़े भाई ने पुनः दैत्य पर मुक्के से प्रहार किया। उस प्रहार से धेनुकासुर की तत्काल मृत्यु हो गयी। उसी समय देवताओं ने नन्दन वन के पुष्प वहाँ बरसाये।

देह से पृथक् होकर धेनुक श्यामसुन्दर विग्रह धारण कर, पुष्पमाला, पीताम्बर तथा वनमाला से समलकृत देवता हो गया। लाख-लाख पार्षद उसकी सेवा में जुट गये। सहस्रों ध्वज उसके रथ की शोभा बढ़ाने लगे। वह धेनुक श्रीकृष्ण की परिक्रमा करके गो-लोक धाम को चला गया। अब यह धेनुक कौन था इसे भी पाठक जान ले-

विरोचन कुमार बलि का एक बलवान् पुत्र था, जिसका नाम 'साहसिक' था। वह दस हजार स्त्रियों के साथ गन्धमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। वहाँ वन में नाना प्रकार के वाद्यों तथा रमणियों के नूपुरों का महान् शब्द होने लगा, जिससे उस पर्वत की कन्दरा में रहकर श्रीकृष्ण का चिन्तन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भग्न हो गया। वे खड़ाऊँ पहनकर बाहर निकले। उस समय मुनिवर दुर्वासा का शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया था। दाढ़ी-मूँछ भी बहुत बढ़ गयी थी। वे लाठी के सहारे चलते थे। क्रोध की तो वे मूर्तिमान् राशि ही थे और अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। दुर्वासा उन ऋषियों में से हैं, जिनके शाप के भय से यह सारा विश्व काँपता रहता है। वे बोले-

“दुर्बुद्धि असुर! तू गदहे के समान ही भोगासक्त है, इसलिये गदहा हो जा। आज से चार लाख वर्ष बीतने पर भारत में दिव्य माथुर मण्डल के अन्तर्गत पवित्र तालवन में बलदेवजी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी।”

उस शाप के कारण ही भगवान् श्रीकृष्ण ने बलरामजी के हाथ से उसका वध करवाया। क्योंकि प्रह्लादजी को यह वर दे रखा है कि तुम्हारे वश का कोई दैत्य मेरे हाथों से नहीं मारा जायेगा।

□ □ □

श्रीकृष्ण द्वारा कालिय दमन एवं दावानल पान

बहुत किये लीला प्रभू, कालिय दमन महान्।

दावानल को पानकर, कर दिये जग कल्यान्॥

एक दिन बलरामजी को साथ में लिये बिना ही श्रीहरि कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने चले गये। यमुना के तट पर आकर उन्होंने उस विषाक्त जल को पी लिया, जिसे नागराज कालिय ने अपने विष से दूषित कर दिया था। उस जल को पीकर बहुत-सी गायें और गोपगण प्राणहीन होकर, पानी के ही निकट गिर पड़े। यह देख सर्वपापहारी साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण का चित्त दया से द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी पीयूषपूर्ण दृष्टि से देखकर पुनः सबको जीवित कर दिया। इसके बाद पीताम्बर को कमर में कसकर बाँध लिया। फिर वे माधव तटवर्ती कदम्ब पर चढ़ गये और दूसरी ऊँची डाल से उस विष-दूषित जल में कूद पड़े। भगवान् श्रीकृष्ण के कूदने से वह दूषित जल चक्कर काटकर ऊपर को उछला। यमुना के उस भाग में कालिय नाग रहता था। भँवर उठने से उस सर्प का भवन इस तरह चक्कर काटने लगा जैसे जल में पानी के भँवरे घूमते हैं। उस समय सौ फणों से युक्त फणिराज कालिय क्रुद्ध हो उठा और माधव को दाँतो से डसते हुये उसने अपने शरीर से उन्हें आच्छादित कर लिया। तब श्रीकृष्ण अपने शरीर को बढाकर उसके बन्धन से छूट गये। वे उस सर्पराज की पूँछ पकड़कर उसे इधर-उधर घुमाने लगे। घुमाते-घुमाते उन्होंने उसे पानी में गिराकर पुनः दोनों हाथों से उठा लिया और तुरन्त उसे सौ धनुष दूर फेंक दिया। उस महाभयानक नागराज ने पुनः उठकर, जीभ लपलपाते हुये, रोषपूर्वक श्रीकृष्ण का बाँया हाथ पकड़ लिया। तब श्रीहरि ने दाहिने हाथ से पकड़कर उसे जल में उसी प्रकार दबा दिया, जैसे गरुड किसी नाग को रगड़ दे। फिर अपने सौ मुखों को फैलाकर वह सर्प उनके करीब आ गया। तब उसकी पूँछ पकड़कर श्रीकृष्ण उसे सौ धनुष दूर खींच ले गये। श्रीकृष्ण के हाथ से सहसा निकलकर उसने पुनः उन्हें डस लिया। यह देख अपने में त्रिभुवन का बल धारण करने वाले श्रीहरि ने उस सर्प को एक मुक्का मारा। श्रीकृष्ण के मुक्के की चोट खाकर वह सर्प मूर्च्छित हो, अपनी सुध-बुध खो बैठा। तदनन्तर अपने सौ मुख का आनत करके वह श्रीकृष्ण के सामने स्थित हुआ। उसके सौ फण, सौ मणियों से अत्यन्त मनोहर जान पड़ते थे। श्रीकृष्ण उन फणों पर चढ़ गये। वे मनोहर नट वेष धारण करके नट की भाँति नृत्य करने लगे। साथ ही वे सातों स्वरों से किसी राग का अलाप करते हुए, ताल के साथ सगीत प्रस्तुत करने लगे। उस समय नटराज की भाँति सुन्दर ताण्डव करने वाले श्रीकृष्ण के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे और प्रसन्नतापूर्वक वीणा, ढोल, नगाड़े तथा बाँसुरी बजाने लगे। ताल के साथ पद विन्यास करके श्रीकृष्ण ने लम्बी साँस खींचते हुये महाकाय कालिय के बहुत-से उज्ज्वल फणों को भग्न कर दिया। उसी समय भय से विह्वल हुयी नाग पत्नियाँ आ पहुँची और भगवान् श्रीकृष्ण के चरणों में नमस्कार करके, गद्गद् वाणी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगी।

हे भगवन् आप श्रीकृष्ण जी, परिपूर्ण परम परमात्मा हैं।
 अधिपति ब्रह्माण्डों के असंख्य, गो-लोक नाथ तुमको प्रणाम॥
 ब्रज के हो अधीश्वर आप प्रभू, श्रीराधा वल्लभ, नन्द-नन्दन।
 यशोमति के लाला, परम देव, श्रीकृष्ण चन्द्र तुमको प्रणाम॥
 रक्षा, रक्षा, रक्षा करिये, इस नागराज की आशुतोष।
 है बारम्बार नमन तुमको, शरणागत भक्त वत्सल प्रणाम॥
 आप ही स्वयं साक्षात् हरिः, स्वच्छन्दतापूर्वक लीला से।
 नाना श्री विग्रह विस्तारें, ओंकार 'क्रान्तिकारी' ललाम॥

जिस समय श्रीकृष्णजी ने नागराज के सौ फणो पर नृत्य किया था, उसे देखकर त्रिभुवन मोहित हो गया था, मगर उस समय भी तीन नहीं मोहे। वे कौन से लोग थे?

वंशी बाजी श्याम की, मोहे तीनो लोक।

वे तीनों ना मोहे, रहे कौन से लोग॥

इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—नृत्य करते समय वशी की धुन पर निम्न तीन नहीं मोहे थे।

राहु न मोहे सर बिना, श्रवण हीन हैं शेष।

शब्द वहाँ तक न गया, कागभुसुन्डी देश॥

अब तक कालियनाग का गर्व चूर-चूर हो गया था। नाग पत्नियों द्वारा किये गये स्तवन से श्रीकृष्ण प्रसन्नतीत हो गये।

श्रीकृष्णजी बोले—“हे सर्पराज! तुम अपनी पत्नियों एवं सुहृदों के साथ रमणक द्वीप में चले जाओ। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिह्न बन गये हैं, इसलिये अब गरुड तुम्हें अपना आहार नहीं बनायेगा।”

तब उस सर्प ने श्रीकृष्ण की पूजा की और परिक्रमा करके, स्त्री-पुत्रों के साथ रमणक द्वीप को प्रस्थान किया।

इधर नन्द-नन्दन को कालियनाग ने अपना ग्रास बना लिया है—यह समाचार सुनकर नन्द आदि समस्त गोपगण वहाँ आ गये थे। श्रीकृष्ण को जल से निकलते देख, उन सब लोगो को बड़ी प्रसन्नता हुयी।

उस दिन रात में अधिक श्रम के कारण गोपागनाये तथा ग्वाल बाल, यमुना के तट पर वहीं सो गये। निशीथकाल में बॉसों की रगड़ से प्रलयाग्नि के समान दावानल प्रकट हो गया। उस समय सब श्रीकृष्ण की शरण में गये और भय से कातर हो विनती किया। तब योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा—“डरो मत! अपनी-अपनी आँखें मूँद लो।” यो कहकर वे सारा दावानल स्वयं ही पी गये। फिर सुबह सबके साथ ब्रज आये।

उल्लेखनीय है कि कालिय दमन की कथा में कहीं-कहीं श्रीकृष्ण और गोपो में गेद को लेकर हुये विवाद से उत्पन्न परिस्थिति का वर्णन मिलता है।

अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि कालिय नाग पूर्व में क्या था?

पूर्वकाल की बात है। स्वायम्भुव मनवन्तर में वेदशिरा नामक मुनि, जिनकी उत्पत्ति भृगुवश में हुयी थी, विन्ध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिये अश्वशिरा मुनि पहुँचे। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गये और वे रोष पूर्वक बोले—“ब्रह्मन्! मेरे आश्रम में तुम तपस्या न करो क्योंकि वह सुखद नहीं होगी। तपोधन! क्या कहीं और तुम्हारे तप के योग्य भूमि नहीं है?”

वेदशिरा की यह बात सुनकर अश्वशिरा के भी नेत्र क्रोध से लाल हो गये और वे मुनि पुगव से बोले—“मुनि श्रेष्ठ! यह भूमि तो महाविष्णु की है, न तुम्हारी है, न मेरी। यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान नहीं किया है। तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह फुफकारते हुए क्रोध प्रकट करते हो। तुम सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ से भय प्राप्त हो।” वेदशिरा बोले—“दुर्मते! तुम्हारा भाव बड़ा-ही दूषित है। तुम छोटे से द्रोह या अपराध पर भी महान् दण्ड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौए की तरह इस पृथ्वी पर डोलते-फिरते हो, अतः तुम भी कौआ हो जाओ।”

इसी समय भगवान् विष्णु परस्पर शाप देते हुए दोनों ऋषियों के बीच प्रकट हो गये। वे दोनों अपने-अपने शाप से बहुत दुःखित थे। भगवान् ने उन दोनों को अपनी वाणी द्वारा सान्त्वना दी।

श्रीभगवान् बोले—“मुनियों! जैसे शरीर में दोनों भुजाएँ समान हैं, उसी प्रकार तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। मुनीश्वरो! मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूँ, परन्तु भक्त की बात को मिथ्या नहीं चाहता—यह मेरी प्रतिज्ञा है। वेदशिरा! तुम्हारे मस्तक पर सर्प की अवस्था में मेरे दोनों चरण अंकित होंगे। उस समय से तुम्हें गरुड़ से कदापि भय नहीं होगा। अश्वशिरा! अब तुम मेरी बात सुनो। सोच न करो, काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। योगसिद्धियों से युक्त उच्चकोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान सुलभ होगा।” यो कहकर भगवान् विष्णु जब चले गये। तब अश्वशिरा मुनि साक्षात् योगीन्द्र काकभुशुण्ड हो गये और नील पर्वत पर रहने लगे। वे सम्पूर्ण शास्त्रों के अर्थ को प्रकाशित करने वाले महातेजस्वी रामभक्त हो गये। उन्होंने ही महात्मा गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई थी।

□ □ □

नीलकंठ तथा मयूर की उत्पत्ति तथा कालिय का यमुना निवास कारण

रमणक द्वीप में नागों का नाश करने वाले गरुड़ प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का भक्षण करते थे। अतः एक दिन भय से व्याकुल नागों ने क्षुब्ध हुए गरुड़ से कहा—“हे गरुत्मन्! तुम भगवान् विष्णु के वाहन हो। यदि इसी तरह हम लोगों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा। हम प्रतिदिन एक-एक आपके पास आवेंगे।”

यह बात सुनकर गरुड मान गये। सब घरों से, क्रम से एक नाग गरुड के भोजन हित जाने लगे। परन्तु एक दिन जब कालिय के घर से बलि मिलने का अवसर आया, तब उसने गरुड को दी जाने वाली बलि की सारी सामग्री बलपूर्वक स्वयं ही खा लिया। उस समय प्रचण्ड पराक्रमी गरुड बड़े रोष में भरकर आये। आते ही उन्होंने कालिय नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया। गरुड के उस पाद प्रहार से कालिय मूर्च्छित हो गया। फिर उठकर लंबी साँस लेते हुए तथा जिह्वाओं से मुख चाटते हुए, अपने सौ फण फैलाकर, विषैले दाँतों से गरुड को काट लिया। तब गरुड ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया। गरुड की चोंच से निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंखों को अवेष्टित कर लिया। बार-बार फुँकार करते हुए उनकी पंखों को खींचना आरम्भ किया। उस समय गरुड की पंख से दो पक्षी उत्पन्न हुए—नीलकण्ठ तथा मयूर। आश्विन शुक्ल दशमी को उन पक्षियों का दर्शन पवित्र एवं सम्पूर्ण मनोवांछित फलों का देने वाला माना गया है।

कालिय नाग भयं वश भागकर सब जगह गया, मगर उसकी रक्षा नहीं हो पायी। अंत में वह शेष के चरणों में लिपट गया। तब शेष अनन्त देव ने उससे कहा—“महामते कालिय! मेरी उत्तम बात सुनो।

पूर्वकाल में सौभरि नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृन्दावन में यमुना के जल में रहकर दस हजार वर्षों तक तपस्या की। उस जल में मीन राज का विहार देखकर उनके मन में घर बसाने की इच्छा हुई। तब उन महाबुद्धि महर्षि ने राजा मान्धाता की सौ पुत्रियों के साथ विवाह किया। श्रीहरि ने उन्हें परम ऐश्वर्य शालिनी वैष्णवी सम्पत्ति प्रदान की। उसे देखकर राजा मान्धाता आश्चर्यचकित रह गये और उनका धन विषयक सारा अभिमान जाता रहा। यमुना के जल में जब सौभरि मुनि की दीर्घकालिक तपस्या चल रही थी, उन्हीं दिनों उनके देखते-देखते गरुड ने मीन राज को मार डाला। मीन परिवार को अत्यन्त दुःखी देखकर, दूसरों का दुःख दूर करने वाले दीन-वत्सल, मुनि श्रेष्ठ सौभरि ने कुपित हो गरुड को शाप दे दिया।”

सौभरि बोले—“पक्षिराज! आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुण्ड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे, तो मेरे शाप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अन्त हो जायेगा।”

शेषजी कहते हैं—“उस दिन से मुनि के शाप से भयभीत हुए गरुड वहाँ कभी नहीं आते। इसलिए कालिय! तुम मेरे कहने से शीघ्र ही श्रीहरि के विपिन वृन्दावन में चले जाओ। वहाँ यमुना में निर्भय होकर रहना।” शेषनाग के यो कहने पर ही कालिय अपने स्त्री, बालकों के साथ कालिन्दी में निवास करने लगा। फिर श्रीकृष्ण ने उसे यमुना जल से निकालकर बाहर भेजा।

श्रीहरि का श्रीकृष्ण अवतार में की गयी लीलाएँ

जैसे देवता अमृत पीकर तथा भ्रमर कमल कर्णिका का रस लेकर तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार श्रीकृष्ण की कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं होता।

जब शिशु रूपधारी परमात्मा श्रीकृष्ण रास करने के लिए भाण्डीर वन में गये और उनका यह लघु रूप देखकर श्रीराधा मन-ही-मन खेद करने लगी, तब देववाणी ने कहा—“कल्याणी! सोच न करो। मनोहर वृन्दावन में महात्मा श्रीकृष्ण के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा।”

एक दिन की बात है—श्रीराधा की दो प्रधान सखियाँ ललिता और विशाखा, वृषभानु के घर पहुँचकर, एकान्त में श्रीराधा से बोली—“राधे! तुम जिनका चितन करती हो, वे भी प्रतिदिन ग्वाल-बालों के साथ वृषभानुपुर में आते हैं। राधे! तुम्हें रात के पिछले पहर में, जब वे गो-चारण के लिए निकलते हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। वे बड़े सुन्दर हैं।”

राधा बोली—“पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर तुम शीघ्र मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं उनका दर्शन करूँगी।”

तब दोनों सखियों ने नन्द-नन्दन का सुन्दर चित्र बनाया, जिसमें नूतन यौवन का माधुर्य भरा था। वह चित्र उन्होंने तुरन्त ही श्रीराधा के हाथ में दे दिया। उसे देख श्रीराधा हर्ष से खिल उठी तथा उनके दर्शन की लालसा जाग उठी। हाथ में रखे हुए चित्र को निहारती हुई वे आनन्द मग्न होकर सो गयीं। सोते समय वे स्वप्न में देखती हैं कि—“यमुना के किनारे भाण्डीर वन के एक देश में, नील मेघ की-सी कान्ति वाले, पीत पटधारी, श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर रहे हैं।” उसी समय श्रीराधा की नीद टूट गयी। वे शय्या से परमात्मा श्रीकृष्ण के वियोग में विह्वल हो, उन्हीं के कमनीय रूप का चितन करती हुई, त्रिलोकी को तृणवत मानने लगी। इतने में ही ब्रजेश श्रीनन्द-नन्दन अपने भवन से चलकर वृषभानु नगर की सँकरी गली में आ गये। सखी ने तत्काल खिड़की के पास आकर श्रीराधा को उनका दर्शन कराया। उन्हें देखते ही सुन्दरी राधा मूर्च्छित हो गयी। लीला से मानव शरीर धारण करने वाले माधव श्रीकृष्ण भी सुन्दर रूप और वैदग्ध्य से युक्त गुण निधि श्रीवृषभानु नन्दिनी का दर्शन करके मन-ही-मन उनके साथ विहार की अत्यधिक कामना करते हुए अपने भवन को लौटे।

वृषभानु नन्दिनी श्रीराधा को इस प्रकार श्रीकृष्ण वियोग से विह्वल तथा अतिशय काम ज्वर से सतप्त चित्त देखकर, सखियों में श्रेष्ठ ललिता ने उनसे इस प्रकार कहा—“राधे! तुम क्यों इतनी विह्वल और व्यथित हो? सुन्दरी! यदि श्रीहरि को प्राप्त करना चाहती हो, तो उनके प्रति अपना स्नेह दृढ़ करो। वे इस समय त्रिलोकी के भी सम्पूर्ण सुख पर अधिकार किये बैठे हैं। शुभे! वे ही दुःखाग्नि की ज्वाला को बुझा सकते हैं। उनकी उपेक्षा पैरो से ठुकरायी हुई कुम्हार के आवे की अग्नि के समान दाहक होगी।”

ललिता की यह बात सुनकर श्रीराधाजी ने अपनी आँखें खोली और बोली—

“सखी! यदि मुझे ब्रजभूषण श्यामसुन्दर के चरणारविन्द नहीं प्राप्त हुए, तो मैं कदापि अपने शरीर को नहीं धारण करूँगी। यह मेरा निश्चय है।”

श्रीराधा की यह बात सुनकर ललिता भय से विह्वल हो, यमुना के मनोहर तट पर श्रीकृष्ण के पास गयी। वे माधवीलता के जाल से आच्छन्न, भ्रमरो की गुजारो से व्याप्त, एकान्त प्रदेश में, कदम्ब की जड़ के पास अकेले बैठे थे। वहाँ ललिता ने श्रीहरि से कहा—

“श्यामसुन्दर! जिस दिन से श्रीराधा ने तुम्हारे अद्भुत मोहन रूप को देखा है, उसी दिन से वह स्तम्भन रूप, सात्विक भाव के अधीन हो गयी है। काठ की पुतली की भाँति किसी से कुछ नहीं बोलती। अलकार उसे अग्नि की ज्वाला की भाँति दाहक प्रतीत होते हैं। सुन्दर वस्त्र भाड़ की तपी हुई बालू की भाँति जान पड़ते हैं। हे प्यारे! तुम यह जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल, बाण-सा तथा चन्द्र बिंब, विषकन्द-सा प्रतीत होता है। अतः श्रीराधा को तुम शीघ्र ही दर्शन दो।”

ललिता की उपर्युक्त लालित्यमयी बात सुनकर श्रीकृष्ण मेघ गर्जन के समान गम्भीर वाणी से बोले—श्रीभगवान् श्रीकृष्ण ने कहा—“भामिनि! मन का सारा भाव स्वतः एकमात्र मुझ परात्पर पुरुषोत्तम की ओर नहीं प्रवाहित होता, अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भू-तल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। भाण्डीर वन में श्रीराधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था, वह उसी रूप में पूर्ण होगा। सत्पुरुष अहैतुक प्रेम का आश्रय लेते हैं। सतः, महात्मा उस निर्हेतुक प्रेम को निश्चय ही निर्गुण मानते हैं, जो मुझ केशव में और श्रीराधिका में थोड़ा-सा भी भेद नहीं देखते। बल्कि, दूध और उसकी शुक्लता के समान हम दोनों को सर्वथा अभिन्न मानते हैं। उन्हीं के अन्तःकरण में अहैतुकी भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं, तथा वे ही मेरे ब्रह्मपद में प्रवेश पाते हैं। इस भू-तल पर जो कुबुद्धि मानव मुझ केशव हरि में तथा श्रीराधिका में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चन्द्रमा और सूर्य की सत्ता हैं, तब तक निश्चय ही ‘कामसूत्र’ नामक नरक में पड़कर दुःख भोगते हैं।”

श्रीकृष्ण की यह सारी बात सुनकर ललिता सखी उन्हें प्रणाम करके श्रीराधा के पास गयी और एकान्त में बोली। बोलते समय उसके मुख पर मधुर हास की छटा छा रही थी।

ललिता ने कहा—“सखी! जैसे तुम श्रीकृष्ण को चाहती हो, उसी तरह वे मधुसूदन श्रीकृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। तुम दोनों का तेज भेद-भाव से रहित, एक है। लोग अज्ञानवश ही उसे दो मानते हैं। तथापि सती-साध्वी देवि! तुम श्रीकृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो, जिससे पराभक्ति के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो।”

रासक्रीडा

ललिता सखी की बात सुनकर रासेश्वरी श्रीराधा ने सम्पूर्ण धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चन्द्रानना सखी से, तुलसी का माहात्म्य जानकर, तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान तथा

दिव्य तुलसी देवी का प्रत्यक्ष प्रकट हो, श्रीराधा को वरदान देने के उपरान्त, श्रीकृष्ण का गोप देवी के रूप से वृषभानु भवन में जाकर श्रीराधा से मिलने की लीला सम्पन्न हुई। तत्पश्चात् श्रीकृष्ण के द्वारा गोप देवी रूप से श्रीराधा के प्रेम की परीक्षा तथा श्रीराधा को श्रीहरि द्वारा दर्शन दिया गया।

अब श्रीहरि द्वारा की गई रास-क्रीड़ा का आनन्द लूटने का अध्याय जुड़ता है।

माधव (वैशाख) मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृन्दावन में रासेश्वर श्रीकृष्ण ने स्वयं रास का आरम्भ किया। वैशाख मास की कृष्ण पक्षीया पचमी को जब सुन्दर चन्द्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्यामसुन्दर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी श्रीराधा के साथ रास-विहार किया। इसके पूर्व गो-लोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था, वह सब-की-सब तत्काल सुवर्ण तथा पद्मराग मणि से मण्डित हो गयी। वृन्दावन भी दिव्य रूप धारण करके, कामपूरक कल्पवृक्षों तथा माधवी लताओं से समलकृत हो, अपनी शोभा से नन्दन वन को भी तिरस्कृत करने लगा। रत्नों के सोपानों और सुवर्ण निर्मित गुमटियों से मण्डित तथा हंसों और कमल आदि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी। गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था। जैसे गजराज के गण्डस्थल से मद की धाराएँ झरती हैं और उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल के निर्झर प्रवाहित होते थे, और सुन्दरी कन्दराओं तथा भ्रमरियों से वह पर्वत व्याप्त था। वहाँ विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के रत्न उद्भासित होते थे। उसके रत्नमय शिखरों की दिव्य-दीप्ति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। वह पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा लता-पुष्पों से मनोहर जान पड़ता था। गिरिराज के चारों ओर समस्त निक्कुंज दिव्यरूप धारण करके सुशोभित होने लगे। सभा मण्डपों से मण्डित वीथियाँ, प्रागण और खम्भों की पत्तियाँ उनकी शोभा बढ़ाने लगे।

इसी समय बहुत-सी गोपागनाएँ श्रीकृष्ण की सेवा में उपस्थित हुईं। कोई गो-लोक निवासिनी थी। कोई शय्या सजाने में सहयोग करने वाली थी। कोई शृंगार धारण कराने की कला में कुशल थी, तो कोई द्वारपालिका थी। कुछ गोपियाँ 'पार्षद' नामधारिणी थीं। कुछ छत्र-चँवर धारण करने वाली सखियाँ थीं और कुछ वृन्दावन की रक्षा में नियुक्त थीं। कुछ गोवर्धन वासिनी, कुछ कुँज विधायिनी और कुछ निक्कुंज निवासिनी थीं। कोई नृत्य में निपुण और कोई वाद्य में प्रवीण थी। उन सबके मुख अपने सौन्दर्य माधुर्य से चन्द्रमा को भी लज्जित करते थे। वे सब-की-सब किशोरावस्था वाली तरुणियाँ थीं। इन सबके बारह यूथ श्रीकृष्ण के समीप आये। इसी प्रकार साक्षात् यमुना भी अपना यूथ लिए आयी। उनके अगो पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा श्यामा (सोलह वर्ष की अवस्था अथवा श्यामकान्ति से युक्त) थीं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल को तिरस्कृत कर रहे थे। उन्हीं की तरह गंगा भी यूथ बाँधकर वहाँ आ पहुँची। उनकी अगकान्ति श्वेत (गौर) थी। वे श्वेत वस्त्र तथा मोतियों के आभूषणों से विभूषित थीं। वैसे ही साक्षात् रमा भी अपना यूथ लिये आयी। उनके श्री अगो पर

अरुण वस्त्र सुशोभित थे। चन्द्रमा की-सी अग कान्ति, अधरो पर मन्द-मन्द हास की छटा तथा विभिन्न अंगो मे पद्मराग मणि के बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे।

इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से अपना परिचय देने वाली मधुमाधवी (वसन्त लक्ष्मी) भी वहाँ आयी। उनके साथ भी सखियों का समूह था। वे सब-की-सब प्रफुल्ल कमल की-सी अग कान्ति वाली, पुष्पहार से अलंकृत तथा सुन्दर वस्त्रो से सुशोभित थी। इसी रीति से साक्षात् विरजा भी सखियों का यूथ लिये हुए वहाँ आकर पहुँची। उनके अंगो पर हरे रंग के वस्त्र शोभा दे रहे थे। वे गौर वर्णा तथा रत्नमय अलंकारो से अलंकृत थी। ललिता, विशाखा और लक्ष्मी के यूथ भी वहाँ आये। इसी प्रकार अष्ट सखियों के, षोडश सखियों तथा बत्तीस सखियों के सम्पूर्ण यूथ भी वहाँ आ गये। भगवान् श्यामसुन्दर उन युवती जनो के साथ रासमण्डल की रंगभूमि मे बड़ी शोभा पाने लगे।

जैसे आकाश मे चन्द्रमा ताराओ के साथ सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार श्रीवृन्दावन मे उन सुन्दरियों के साथ श्रीकृष्णचन्द्र की शोभा हो रही थी। उनकी कमर मे पीताम्बर कसा हुआ था। वे नट वेष मे सबका मन मोह लेते थे। उनके हाथ मे वेत की छड़ी थी। वे वशी बजाकर उन गोप सुन्दरियों की प्रीति बढ़ा रहे थे। माथे पर मोर पख का मुकुट, वक्ष स्थल पर पुष्पहार एवं बनमाला तथा कानो मे कुण्डल—ये ही उनके अलंकार थे। रति के साथ रतिनाथ की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार रास मण्डल मे श्रीराधा के साथ राधा वल्लभ की हो रही थी। इस प्रकार सुन्दरियों के आलाप से सयुक्त होकर, साक्षात् श्रीहरि अपनी प्रिया राधा के साथ यमुना के पुण्य पुलिन पर आये। उन्होंने अपनी प्राणवल्लभा का हाथ अपने कर-कमलो मे ले रखा था। यमुना के मनोहर तीर पर उन सुन्दरियों के साथ श्यामसुन्दर थोड़ी देर बैठे रहे। फिर मधुर-मधुर बातें करते हुए, अपने प्रिय-वृन्दा विपिन की शोभा निहारने लगे।

वे श्रीराधा के साथ चलते और हास-विनोद करते हुए, कुँज वन मे विचरने लगे। एक कुँज मे प्रिया का हाथ छोड़कर तुरन्त कहीं छिप गये। किन्तु एक शाखा की ओट मे उन्हें खड़ा देख श्रीराधा ने माधव को अविलम्ब जा पकड़ा। फिर श्रीराधा उनके हाथ से छूटकर, पग-पग पर नूपुरो का झंकार प्रकट करती हुई भागी और माधव के देखते-देखते कुँजो मे छिपने लगी। उस समय श्रीराधा के साथ आँख मिचौनी खेलते हुए श्रीकृष्ण की वैसी शोभा हो रही थी, जैसे सुवर्ण लता से श्याम तमाल की। चपला से घनमण्डल की तथा सोने की खान से नीलाचल की होती है। वृन्दावन मे रास की रंगस्थली मे, रति के साथ कामदेव की भाँति विश्वमोहिनी श्रीराधा के साथ मदनमोहन श्रीकृष्ण सुशोभित हो रहे थे। जितनी ब्रज सुन्दरियाँ वहाँ विद्यमान थी, उतने ही रूप धारण करके रंगभूमि मे नट के समान नटवर श्रीकृष्ण रास-रंग मे नृत्य करने लगे। उनके साथ सम्पूर्ण मनोहर गोप-सुन्दरियाँ भी गाने और नृत्य करने लगी। अनेक कृष्णचन्द्रो के साथ गोप-सुन्दरियाँ ऐसी जान पड़ती थी, मानो बहुसंख्यक इन्द्रो के साथ देवागनाये नृत्य कर रही हैं। तदनन्तर मधुसूदन श्रीकृष्ण समस्त गोप-सुन्दरियों के साथ यमुना जल मे विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे यक्ष सुन्दरियों के साथ यक्षराज कुबेर

विहार करते हैं। उन सुन्दरियों के केश-पाश तथा कवरी (बँधी हुई चोटी) से खिसक कर गिरे हुए सुन्दर चित्र-विचित्र पुष्पो से यमुनाजी की ऐसी शोभा हो रही थी, जैसे किसी नील पट पर विभिन्न रंग के फूल छाप दिये गये हो। मृदग और खडतालो की मधुर ध्वनि के साथ वे वृजागनाएँ मधुसूदन का यश गाती थीं। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। श्रीहरि ने उनकी सारी व्यथा हर ली थी। उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे और वे परमानन्द में निमग्न हो गयी थीं। जिनके सुन्दर हाथों से ताड़ित हो उछलते हुए वारि-विन्दु, जो फुहारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जलकणों की छवि धारण कर रहे थे, उन व्रज-सुन्दरियों के साथ वृन्दा वनाधीश्वर श्रीकृष्ण ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो बहुत-सी हथिनियों के साथ यूथपति गजराज सुशोभित हो रहे हो। आकाश में खड़ी हुई विद्याधारियाँ, देवागनाएँ तथा गन्धर्व पत्नियाँ उस रास-रंग को देखती हुई, वहाँ देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थीं। वे सब-की-सब मोह को प्राप्त हो गयी थीं। उनके वस्त्रों की नीवी (बन्ध) ढीले पड़कर खिसक रहे थे।

तदनन्तर मनोहर श्यामसुन्दर श्रीहरि जलक्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपागनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को गये। उस पर्वत की कन्दरा में, रत्नमयी भूमि पर रासेश्वरी श्रीराधा के साथ साक्षात् श्रीहरि ने नृत्य किया। वहाँ पुष्पो से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रिया-प्रियतमा श्रीराधा-माधव विराजमान हुए, मानो किसी पर्वत पर विद्युत-सुन्दरी और श्यामघन एक साथ सुशोभित हो रहे थे। वहाँ सब सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रीराधा का शृंगार किया। उनके साथ गिरिराज पर श्रीहरि दक्षिणा के साथ यज्ञ-नारायण की भाँति सुशोभित हुए। जहाँ रास में श्रीराधा ने शृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान 'शृंगारमण्डल' के नाम से विख्यात हो गया। तदनन्तर श्रीकृष्ण अपनी प्रिय गोप-सुन्दरियों के साथ चन्द्र सरोवर पर गये। उसके जल में उन्होंने गजराज की भाँति हथिनियों के साथ विहार किया। वहाँ साक्षात् चन्द्रमा ने आकर स्वामिनी श्रीराधा और श्यामसुन्दर को दो सुन्दर चन्द्रकान्त मणियाँ तथा दो सहस्र दल कमल भेंट किये। वहाँ सम्पूर्ण सखी जन को पसीने से भीगा देखकर, वशीधर ने 'मेघमल्लार' नामक राग गाया। फिर तो वहाँ उसी समय बादल घिर आये और जल की फुहारें बरसाने लगे। तालवन में जाकर व्रजबधूतियों से घिरे हुए श्रीहरि ने मण्डलाकार रास नृत्य आरम्भ किया। उस नृत्य में समस्त गोप सुन्दरियाँ पसीना-पसीना हो गयीं। वे प्यास से व्याकुल भी हो गयीं। तब श्रीकृष्ण ने वेत की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया जिससे वहाँ तत्काल पानी का स्रोत निकल आया, जिसे 'वेतगंगा' कहते हैं। उसके जल का स्पर्श मात्र करने से ब्रह्महत्या भी दूर हो जाती है। मदनमोहन देव भगवान् श्रीकृष्ण जल विहार करने कुमुद वन में गये और यहाँ भी रास किया। वैशाख मास के चन्द्रमा की चौदनी में प्रकाशमान सौगन्धिक कुसुमों से झरते हुए परागों से पूर्ण तथा मालती की सुगन्ध से वासित वायु चल रही थी, और चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिल रहे थे। इन सबसे सुशोभित निर्जन वन में गोपागनाओं के साथ श्रीकृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे, जैसे नन्दन-वन में देवराज इन्द्र विहार करते हैं।

गोपागनाओ के साथ श्रीकृष्ण ने वन विहार किया। रासक्रीड़ा किया। यही नहीं मानवती गोपियों को छोड़कर श्रीराधाजी अकेले के साथ एकान्त में विहार भी किया। बाद में मानिनी श्रीराधा को भी छोड़कर उनका 'अन्तर्ध्यान होना' जैसी लीलाये की।

गोपांगनाओं द्वारा स्तुति

हे लोक सुन्दर। जनभूषण। विश्वदीप। मदनमोहन। तथा जगत् की पाप राशि एव पीडा हर लेने वाले। आनन्दकद। यदुनन्दन। नन्दनन्दन। तुम्हारे चरणारविन्दों का मकरन्द भी परम स्वच्छन्द है। तुम्हें बारम्बार नमस्कार है। गौओ, ब्राह्मणों और साधु-सन्तों के विजयध्वज रूप। देववन्द्य तथा कसादि दैत्यों के वध के लिये अवतार धारण करने वाले। श्री नन्दराज कुल-कमल-दिवाकर। देवाधिदेवों के भी आदि कारण। मुक्तजन दर्पण। तुम्हारी जय हो। गोपवश रूपी सागर में परम उज्ज्वल मोती के समान रूप धारण करने वाले। गोपाल कुल रूपी। गिरिराज के नीलरत्न। परमात्मन्। गोपाल मण्डल रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल। तथा गोपवृन्द रूपी चन्दन वन के प्रधान कल हस। तुम्हारी जय हो। प्यारे श्यामसुन्दर। तुम श्रीराधा के मुखारविन्द का मकरन्द पान करने वाले मधुप हो। श्रीराधा के मुखचन्द्र की सुधामयी चन्द्रिका के आस्वादक चकोर हो। श्रीराधा के वक्ष स्थल पर विद्योत्तमान चन्द्रहार हो तथा श्रीराधिका रूपिणी माधवी लता के लिये कुसुमाकर हो। जो रास रंग स्थली में अपनी लीला शक्ति से भूरि-भूरि लीलाएँ प्रकट करते हैं, जो गोपागनाओं के जीवन मूलाधार एव हार स्वरूप हैं तथा श्रीराधा के मान करने पर जिन्होंने स्वयं मान कर लिया है, वे श्यामसुन्दर श्रीहरि हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो। जिन्होंने गोपिकाओं के समस्त यूथों को, वृन्दावन की भूमि को तथा गिरिराज गोवर्धन को अपनी चरण धूलि से अलकृत किया है, जो सम्पूर्ण जगत् के उद्भव तथा पालन के लिये भू-तल पर प्रकट हुए हैं, जिनकी कान्ति अत्यन्त श्याम है और भुजाये नागराज की भौंति सुशोभित है, उन नन्दनन्दन माधव की आराधना करती है। प्राणनाथ। तुम्हारे बिना वियोग व्यथा से पीडित हुई हम सब गोपियों को चन्द्रमा, सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होता है। यह सम्पूर्ण वनान्त भाग जो पहले प्रसन्नता का केन्द्र था, अब इसमें आने पर ऐसा जान पड़ता है, मानो हम लोग असियत्र वन में प्रविष्ट हो गयी हैं और अत्यन्त मन्द-मन्द गति से प्रवाहित होने वाली वायु हमें वाण-सी लगती है।

हरे। राजा सौदास की गनी मदयन्ती को अपने पति के विरह से जो दुःख हुआ था, उससे हजार गुना दुःख नल की महारानी मदयन्ती को पति वियोग के कारण प्राप्त हुआ था। उनसे भी कोटि गुना अधिक दुःख पति विरहिणी जनक नन्दिनी सीता को हुआ था। और उनसे भी अनन्त गुना अधिक दुःख आज हम सबको हो रहा है।

इस प्रकार रोती हुई गोपियों के बीच में सहसा श्रीकृष्ण प्रकट हो गये और सब शान्त हो गयी।

हंस मुनि उद्धार

पुष्कर द्वीप के दधिमण्डोद समुद्र के भीतर रहकर 'हंस' नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे। वे श्रीकृष्ण के ध्यान में रहकर बिना किसी हेतु या कामना के भजन करते

थे। उन तपस्वी महामुनि को तपस्या करते हुए दो मन्वन्तर का समय इसी तरह बीत गया। उन्हे आधे योजन लम्बा शरीर धारण करने वाला एक मत्स्य निगल गया था। फिर उसे भी मत्स्य-रूप-धारी महाअसुर पौण्ड्र निगल गया। इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर हस के उद्धार के लिए श्रीकृष्णजी शीघ्र वहाँ पहुँचे तथा चक्र से उन दोनों मत्स्यो का वध करके मुनि को सकट से छुड़ाया था।

श्रीकृष्ण द्वारा गोपियों को विराट रूप दर्शन तथा चीर हरण लीला

गोपागनाओ ने श्रीकृष्ण श्याम सुन्दर से एक बार निवेदन किया कि आप अपने विराट रूप तथा शेष शैय्या का दर्शन कराकर हम सबको कृतार्थ करें। तब उसी समय गोपी समुदाय के देखते-देखते आठ भुजाधारी नारायण हो गये और श्रीराधा लक्ष्मी रूपा हो गई। वही चचल तरंग मालाओ से मण्डित क्षीर सागर प्रकट हो गया। दिव्य रत्नमय मंगल रूप प्रासाद दृष्टिगोचर होने लगा। वहाँ कमल नाल के सदृश श्वेत शेष नाग कुण्डली बाँधे स्थित दिखाई दिये। वे बाल सूर्य के समान तेजस्वी, सहस्र फनो के छत्र से सुशोभित थे। उस शेष शैय्या पर माधव सुख से सो गये तथा लक्ष्मी रूप धारिणी श्रीराधा उनके चरण दबाने की सेवा करने लगी। करोड़ो सूर्य के समान तेजस्वी उस सुन्दर रूप को देखकर गोपियो ने प्रणाम किया और वे सभी परम आश्चर्य में निमग्न हो गयी। जहाँ श्रीकृष्ण ने गोपियो को इस रूप में दर्शन दिया था, वह परम पुण्यमय पापनाशक क्षेत्र बन गया।

उल्लेखनीय है कि एक बार वरुण देव ने भगवान् श्रीकृष्ण से शिकायत किया था कि—“प्रभो! यमुनाजी में सभी गोपागनाएँ नग्न स्नान करती हैं, जिससे मर्यादा नष्ट होती है।” शायद उस समय द्वापर में तब नग्न स्नान करने का विधान था। तदनुसार ही लोग नग्न स्नान करते थे।

श्रीकृष्णचन्द्रजी उसी बात को ध्यान में रखकर, गोपागनाओ के साथ यमुना किनारे गये। वहाँ गोपागनाएँ स्नान करने हेतु अपने वस्त्रों को उतारकर, नगनावस्था में ही यमुना में स्नान करने लगी। उसी समय श्रीकृष्णजी चुपके से जाकर यमुना तट पर ही स्थित कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गये और अपने साथ सभी गोपियों के वस्त्र भी ले गये।

जब सभी गोपियाँ स्नान कर चुकी तब अपने-अपने वस्त्र ढूँढ़ने लगी। वहाँ पर वस्त्रों को न पाकर वे सभी बहुत चिंतित हुई। अधिक स्नान करने से उन्हे ठंड भी लग रही थी। यकायक उनकी निगाह कदम्ब पर गयी तब अपने वस्त्रों को उसी वृक्ष पर रखा हुआ देखा। श्रीकृष्णजी भी उसी पर बैठे हुए थे।

गोपियो ने उनसे अपने वस्त्रों को माँगा। तब माधव ने उस समय नगनावस्था में न नहाने का सकल्प करवाकर ही सबको उनके वस्त्र वापस कर दिये तथा गोपागनाओ के साथ कालिन्दी के वेगपूर्ण प्रवाह में सतरण कला-केलि करने लगे। श्रीराधा के हाथ से उनका लक्षदल कमल और चादर लेकर माधव पानी में दौड़ते तथा हँसते हुए दूर निकल गये। तब श्रीराधा भी उनके चमकीले पीताम्बर, वशी और बेत लेकर हँसती

हुई यमुना जल में चली गयी। अब महात्मा श्रीकृष्ण उन्हें माँगते हुए बोले, “राधे! मेरी बाँसुरी दे दो।” श्रीराधा कहने लगी—“माधव! मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो।” श्रीकृष्ण ने श्रीराधा को कमल और वस्त्र दे दिये। तब श्रीराधा ने भी महात्मा श्रीकृष्ण को उनकी वशी, पीताम्बर तथा बेत लौटा दिया।

तत्पश्चात् श्रीकृष्ण व्रजागनाओं के साथ लोहजघ वन में पहुँचे। वहाँ वे रास कर रहे थे कि शखचूड़ नामक प्रसिद्ध बलवान यक्ष, कस से युद्ध करके और उसे अपना मित्र बनाकर वहाँ पहुँचा। उसने रास में निमग्न श्रीकृष्ण तथा अन्य गोपियों को देखा। वह गोपागनाओं को देखकर कामदग्ध हो गया तथा झट एक गोपी को पकड़कर महापुष्प वन में जा पहुँचा। गोपी चिल्लायी—“बचाओ, बचाओ। श्रीकृष्णजी प्राण रक्षा कीजिए।” तब श्रीकृष्ण दौड़कर गये और उस महा भयानक यक्ष का वध करके गोपी की प्राण रक्षा किया।

तदन्तर गोपी-गणों के साथ यमुना तट का दृश्य देखते हुए श्यामसुन्दर रास विहार के लिए मनोहर वृन्दावन में आये। वहाँ पर रास करते समय भी एक घटना घटी।

श्रीकृष्णचन्द्र के प्रिय भक्त एव महातपस्वी एक मुनि थे, जिनका नाम ‘आसुरि’ था। वे नारदगिरि पर श्रीहरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योतिर्मण्डल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण का वे चिन्तन किया करते थे। एक समय रात में जब मुनि ध्यान करने लगे, तब श्रीकृष्ण उनके ध्यान में नहीं आये। इससे वे महामुनि खिन्न हो गये। फिर वे महामुनि ध्यान से उठकर श्रीकृष्ण दर्शन की लालसा से बट्टीखण्ड नारायण आश्रम को गये। किन्तु वहाँ उन मुनीश्वर को नर-नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अत्यन्त विस्मित हो, वे ब्राह्मण-देवता लोकालोक पर्वत पर गये, किन्तु वहाँ सहस्र फन वाले नाग देव का भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब अत्यन्त विस्मित हो वे पार्षदों से पूछने लगे—“भगवान् कहाँ गये हैं?” उन्होंने उत्तर दिया—“हम नहीं जानते।”

उनके इस प्रकार उत्तर देने पर वे क्षीर सागर श्वेत द्वीप में गये, किन्तु वहाँ भी शेष-शैय्या खाली थी। तब मुनि का चित्त और भी खिन्न हो गया। वे चिन्ता में पड़ गये और सोचने लगे, क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कैसे श्रीहरि का दर्शन हो?

यो कहते हुए मन के समान गति वाले आसुरि मुनि बैकुण्ठ धाम में गये, किन्तु श्रीहरि वहाँ भी न मिले। तब गो-लोक में गये, किन्तु वहाँ भी न मिले। तब मुनि का चित्त खिन्न हो गया और वे श्रीकृष्ण विरह से अत्यन्त व्याकुल हो गये। पूछने पर वहाँ पार्षद गोपो ने कहा, “वामनावतार के ब्रह्माण्ड में, जहाँ कभी पृथ्विगर्भ में अवतार हुआ था, वहाँ साक्षात् भगवान् पधारे हैं।” उनके यो कहने पर महामुनि आसुरि वहाँ से उस ब्रह्माण्ड में आये। श्रीहरि का दर्शन न होने से तीव्र गति से चलते हुए मुनि कैलाश पर्वत पर गये। वहाँ महादेवजी श्रीकृष्ण के ध्यान में तत्पर हो कर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात्रि में खिन्न चित्त हुए महामुनि ने पूछा—“भगवन्! मैंने सारा ब्रह्माण्ड इधर-उधर छान डाला, परन्तु श्री का दर्शन नहीं हुआ। सर्वज्ञान सिरोमणि।

आप बताइए, इस समय भगवान् कहाँ है।” श्रीमहादेवजी बोले—“आसुरे। तुम धन्य हो। ब्रह्मन् । तुम श्रीकृष्ण के निष्काम भक्त हो। महामुने। मैं बताता हूँ—भगवान् रसिकेश्वर श्रीकृष्ण अभी-अभी वृन्दावन में आकर सखियों के साथ रास-क्रीड़ा कर रहे हैं। मुने। आज उन देवेश्वर ने अपनी माया से छ माह बराबर बड़ी रात बनायी है। मैं उसी रासोत्सव का दर्शन करने के लिए वहाँ जाऊँगा। तुम भी शीघ्र ही चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाय।”

भगवान् शिव आसुरि के साथ व्रज मण्डल में पहुँचे। उस समय गोप-सुन्दरियों पहरा दे रही थी। उन द्वारपालिकाओं ने उन्हें रास में जाने से बलपूर्वक रोक दिया। तब वे दोनों बोले—“हम श्रीकृष्ण के दर्शन हित आये हैं।” तब राह रोककर गोपियों ने कहा—“हम कोटि-कोटि गोपागनाएँ वृन्दावन को चारों ओर से घेरकर निरंतर रास मण्डल की रक्षा कर रही हैं। इस रास मण्डल में एकमात्र श्रीकृष्ण ही पुरुष हैं। उस पुरुष रहित एकान्त स्थान में गोपी यूथ के सिवा दूसरा कोई कभी नहीं जा सकता। मुनियो। यदि तुम दोनों उनके दर्शन के अभिलाषी हो तो इस मानसरोवर में स्नान करो। वहाँ तुम्हें शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जायेगी। तब तुम रास मण्डल के भीतर जा सकते हो।”

द्वारपालिकाओं के यो कहने पर वे मुनि और शिव मानसरोवर में स्नान करके, गोपी भाव को प्राप्त हो, सहसा रास मण्डल में गये और श्रीकृष्ण का दर्शन, कर उनका स्तवन किया तथा वहीं रह गये। आज भी व्रज में गोपीश्वर नाथ के नाम से भगवान् शिवजी स्थापित हैं।

श्रीकृष्ण-विरजा विहार; समुद्र-उत्पत्ति एवं श्रीदामा-राधा शाप

श्रीहरि के तीन पत्नियाँ थी—1 श्रीराधा, 2 विजया (विरजा), 3 भू देवी।

इन तीनों में महात्मा श्रीकृष्ण को श्रीराधा ही अधिक प्रिय थी।

एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण एकान्त कुँज में विरजा के साथ विहार कर रहे थे। सखी के मुख से समाचार पाकर कि श्रीकृष्ण सौत के साथ विहार कर रहे हैं, श्रीराधा वहाँ गयी। उस निक्कुँज के द्वार पर श्रीदामा पहरा दे रहे थे। उसे देखकर श्रीराधा ने उसे बहुत फटकारा और उसे सखियों से पिटवाकर अन्दर जाने लगी। तब कोलाहल सुनकर श्रीकृष्णजी वहाँ से अन्तर्ध्यान हो गये।

श्रीराधा के भय से विरजा सहसा नदी हो गई। श्रीहरि चले गये, यह देख राधा वापस आ गई। नदी बनी विरजा को पुनः श्रीकृष्ण ने अपनी लीला से नारी बना दिया और उसी के साथ विहार करने लगे। विरजा के गर्भ से सात पुत्रों की उत्पत्ति भी हुई। एक दिन बालको में झगड़ा हुआ तो छोटा पुत्र माता विरजा की गोद में भाग कर आ गया, जिससे श्रीकृष्ण चले गये। इस पर विरजा ने अपने पुत्रों को शाप देकर समुद्र बना दिया और कहा, “अब तुम कभी-भी आपस में नहीं मिलोगे। सदा ही प्रलयकाल में तुम्हारा नैमित्तिक ही मिलन होगा।”

जब पुत्र जल होकर चले गये तब विरजा स्नेह से व्याकुल हो गयी। तब अपनी उस विरहिणी प्रिया के पास जाकर श्रीकृष्ण ने वर दिया कि “विरजा प्रिये! तुम्हारा कभी मुझसे वियोग न होगा। तुम अपने तेज से सदैव अपने पुत्रों की रक्षा करती रहोगी।” तदनन्तर श्रीराधा के पास श्रीकृष्णजी श्रीदामा के साथ उनके निकुंज में गये। वहाँ जाने पर श्रीराधा ने कहा—“हरे! तुम अब वही चले जाओ, जहाँ तुम्हारा नया नेह जुड़ा है। विरजा तो नदी हो गयी, अब तुम्हें भी उसी के साथ नद हो जाना चाहिये।”

यह सुन भगवान् विरजा के निकुंज में चले गये। तब श्रीकृष्ण के मित्र श्रीदामा ने राधा से कहा—“राधे! श्रीकृष्ण साक्षात् परिपूर्णतम हैं। तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिये।”

इस पर श्रीराधा बोली—“ओ मूर्ख! तू बाप की स्तुति करता है और मुझ माता की निन्दा करता है। अतः दुर्बुद्धे! तू राक्षस हो जा और गो-लोक से बाहर चला जा।” तब श्रीदामा बोला—“शुभे! श्रीकृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसीलिये तुम्हें इतना मान हो गया है। अतः परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्ण से भू-तल पर तुम्हारा सौ वर्षों के लिये वियोग हो जायेगा।” इसी शाप से हरि श्रीकृष्ण और श्रीराधा बाद में नहीं मिले और श्रीदामा शखचूड़ यक्ष हो गया था।

गोवर्धन पूजा वृत्तान्त

जैसे खेती करने वाले किसान, राजा को वार्षिक कर देते हैं, उसी प्रकार समस्त गोप प्रति वर्ष शरद् ऋतु में देवराज इन्द्र के लिये पूजा और भोग अर्पित करते थे।

एक समय श्रीहरि ने महेन्द्र याग के लिये सामग्री का सचय होता देख, गोप सभा में नन्दजी से प्रश्न किया। श्रीकृष्ण बोले—“यह जो इन्द्र की पूजा की जाती है इसका क्या फल है? विद्वान् लोग इसका कोई लौकिक फल बताते हैं या पारलौकिक?” श्रीनन्दजी ने कहा—“श्यामसुन्दर! देवराज इन्द्र का यह पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। परम उत्तम साधन है। भू-तल पर इसके बिना कहीं कोई सुखी नहीं रह सकता।”

श्री भगवान् बोले—“पिताजी! इन्द्र आदि देवता अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों से सब ओर स्वर्ग का सुख भोगते हैं। भोग द्वारा शुभ कर्म का क्षय हो जाने पर उन्हें भी मृत्युलोक में आना पड़ता है। अतः उनकी सेवा को आप मोक्ष का साधन मत मानिये। उस काल को ही श्रेष्ठ विद्वान् सबसे उत्कृष्ट, अनन्त तथा सब प्रकार से बलिष्ठ मानते हैं। इसलिये उस काल का ही आश्रय लेकर, मनुष्यों को सत्कर्मों द्वारा सुरेश्वर यज्ञपति परमात्मा श्रीहरि का भजन करना चाहिये। अपने सम्पूर्ण सत्कर्मों के फल का मन से परित्याग करके जो श्रीहरि का भजन करता है वही परम मोक्ष को प्राप्त होता है। गौ, ब्राह्मण, साधु, अग्नि, देवता, वेद तथा धर्म—ये भगवान् यज्ञेश्वर की विभूतियाँ हैं। भगवान् के वक्षस्थल पर से प्रकट हुआ वह गिरीन्द्रो का सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत महर्षि पुलस्त्य के प्रभाव से इस व्रजमण्डल में आया है। उसके दर्शन से मनुष्य का इस जगत् में पुनर्जन्म नहीं होता है। गौओं, ब्राह्मणों तथा देवताओं का पूजन करके आज ही यह उत्तम भेट सामग्री, महान् गिरिराज को अर्पित की जाय।”

तदनन्तर नन्दराय अपने दोनो पुत्र बलराम और श्रीकृष्ण को तथा भेट-पूजा की सामग्री लेकर, यशोदाजी के साथ गिरिराज पूजन को गये। उसी समय श्रीराधा एवं अन्य ब्रजवासी भी वहाँ गये। भगवान् श्रीकृष्ण की बतायी हुई विधि के अनुसार ही वहाँ गोवर्धन की पूजा की गयी।

यह समाचार मुनिवर नारद ने जाकर इन्द्र को बताया कि धराधाम पर, ब्रज में यज्ञ का लोप तथा गोवर्धन-पूजोत्सव सम्पन्न हुआ है। सुनकर देवराज इन्द्र ने बड़ा क्रोध किया। उन्होंने उस सावर्तक नामक मेघगण को, जिसका बन्धन केवल प्रलयकाल में ही खोला जाता है, बुलाकर तत्काल ब्रज का विनाश कर डालने के लिये भेजा। आज्ञा पाते ही विचित्र वर्ण वाले मेघगण गर्जना करते हुए चले और हाथी की सूँड़ समान वारि वेग को बरसाने लगे। आँधी-तूफान भी चलकर पेड़ तथा घरों को उखाड़ने लगे। प्रलयकर मेघों तथा वज्रपातों का महाभयकर शब्द ब्रज-भूमि पर व्याप्त हो गया। यह देखकर गोप बोले—“महाबाहु राम! राम!! और ब्रजेश्वर कृष्ण! कृष्ण!! इन्द्र के दिये हुए इस महान् कष्ट से आप अपने भक्त जनो की रक्षा कीजिए। तुम्हारे कहने से ही हम लोगो ने इन्द्रयाग छोड़कर गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया, इससे आज इन्द्र का कोप बहुत बढ़ गया है। अब शीघ्र बताओ हमें क्या करना चाहिये।”

गोपी और ग्वालों से युक्त गोकुल को व्याकुल देख तथा बछड़ों सहित गो-समुदाय को भी पीड़ित निहार, भगवान् बिना किसी घबराहट के बोले—श्री भगवान् ने कहा—“आप लोग डरे नहीं। समस्त परिकरों के साथ गिरिराज के तट पर चले। उन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है, वे ही तुम्हारी रक्षा भी करेंगे।”

यो कहकर श्रीहरि स्वजनो के साथ गोवर्धन के पास गये और उस पर्वत को उखाड़ कर एक ही हाथ से खेल-खेल ही में धारण कर लिया। जैसे बालक बिना श्रम के ही गोबर छत्ता उठा लेता है। या यो कहिये जैसे हाथी अपनी सूँड़ से कमल को उठा लेता है। उसी प्रकार कृपालु करुणामय प्रभु श्रीब्रजराज नन्दन गोवर्धन पर्वत को धारण करके सुशोभित हुए।

फिर श्रीकृष्ण बोले—“मैया, बाबा, ब्रजबल्लभेश्वर गण! आप सब लोग सारी सामग्री, सम्पूर्ण धन तथा गौओं के साथ गिरिराज के गर्भ में समा जाइये। यही एक ऐसा स्थान है, जहाँ इन्द्र का कोई डर नहीं है। आप लोग भी गोवर्धन में जगह-जगह अपनी-अपनी लकड़ी, डण्डा तथा लाठी आदि भी लगा दीजिये, जिससे यह गोवर्धन उठा रहे।

उल्लेखनीय है कि यह कार्य समाजवाद की ही व्याख्या करता है। ‘करहिं करावहि स्वयं, जनहि बड़ाई देहि’ श्रीकृष्ण का अनुमोदन पाकर बलराम सहित सब लोग वहाँ आ गये और आनन्द-मग्न हो गये। अन्ततः इन्द्र, अनेक उपाय करके भी जब ब्रज में कुछ न कर पाये तब स्वयं आये और श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए कहा—

हैं आप! देव के देव प्रभू-
 परमेश्वर पूर्ण, पुराण पुरुष।
 सर्वांग समर्थ, पुरुषोत्तम व
 हो प्रकृति परे श्रीहरि स्वामी॥
 स्वर्ग के स्वामी हे जगत्पते,
 मेरी रक्षा, रक्षा करिये।
 गौ, धर्म तथा वेदादि सतत्
 रक्षा कारण, भगवान् तुम्हीं॥
 अवतार लिया करते श्रीहरि
 इस बार रूप परिपूर्णतम है।
 ओंकार 'क्रान्तिकारी' विनती,
 सुनकर उद्धार करो स्वामी॥

इस प्रकार विनय करके देवताओं द्वारा श्रीकृष्णजी का अभिषेक किया गया।
 उल्लेखनीय है कि श्रीकृष्ण के स्नान के लिये जो आकाश गंगा का जल गिरा, उससे
 वही 'मानसी गंगा' प्रकट हो गयी, जो सम्पूर्ण पापों का नाश करने वाली है। सुरभि
 की दुग्ध धारा से, गोविन्द ने जो स्नान किया, उससे उस पर्वत पर 'गोविन्दकुण्ड' प्रकट
 हो गया, जो बड़े-बड़े पापों को हर लेने वाला परम पावन तीर्थ है। कभी-कभी उस तीर्थ
 के जल में दूध का-सा स्वाद प्रकट होता है।

सम्पूर्ण गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। वृन्दावन साक्षात्
 गो-लोक है और गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया जाता है। वह
 पर्वत गोपों, गोपियों तथा गौओं का रक्षक एवं महान कृष्ण प्रिय है। जो साक्षात् पूर्ण
 ब्रह्म का छत्र बन गया, उससे श्रेष्ठ दूसरा कौन हो सकता है।

यही पर गोवर्धन नाम पाप विनाशक कथा भी उल्लेख करता हूँ-

गोदावरी गौतमी के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह
 अपना ऋण वसूल करने के लिये पापनाशिनी मथुरापुरी में आया। अपना कार्य पूरा
 करके जब वह घर को लौटने लगा, तब गोवर्धन के तट पर गया। वहाँ उसने एक
 गोल पत्थर ले लिया। धीरे-धीरे वन प्रान्त में होता हुआ जब वह व्रजमण्डल से
 निकल गया, तब बाहर उसे अपने सामने से आता हुआ एक घोर राक्षस दिखायी
 दिया। उसका मुख उसकी छाती में था। उसके तीन पैर और छ भुजाएँ थीं। परन्तु
 हाथ तीन ही थे। ओठ बहुत ही मोटे थे तथा नाक एक हाथ ऊँची थी। उसकी सात
 हाथ की जिह्वा लपलपा रही थी। रोएँ कोंटों के समान थे। आँखें बड़ी-बड़ी और लाल
 थीं। दाँत टेढ़े-मेढ़े और भयंकर थे। वह राक्षस बहुत भूखा था, अतः 'घुरघुर' शब्द
 करता हुआ, वहाँ खड़े हुए ब्राह्मण के सामने आया। ब्राह्मण ने गिरिराज के पत्थर से
 उस राक्षस को मारा। गिरिराज की शिला का स्पर्श होते ही वह राक्षस शरीर
 छोड़कर, श्यामसुन्दर रूपधारी हो गया। उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के

समान शोभा पाने लगे। वनमाला, पीताम्बर, मुकुट और कुण्डलो से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। हाथ में वशी और वेत लिये हुए वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने लगा। इस प्रकार दिव्य रूपधारी होकर, उसने दोनों हाथ जोड़कर, ब्राह्मण देवता को बारम्बार प्रणाम किया।

सिद्ध बोला—“ब्राह्मण श्रेष्ठ! तुम धन्य हो, क्योंकि दूसरो को सकट से बचाने के लिये पुण्य कार्य में लगे हुए हो। महामते! आज तुमने मुझे राक्षस की योनि से छुटकारा दिला दिया। इस पाषाण के स्पर्श मात्र से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था।”

ब्राह्मण बोले—“सुव्रत! मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझमें तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है। पाषाण के स्पर्श का क्या फल है? यह भी नहीं जानता। अतः यह सब तुम्हीं बताओ।” सिद्ध ने कहा—“ब्रह्मन्! श्रीमान् गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात् श्रीहरि का रूप है। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गन्धमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से होता है। विप्रवर! केदारतीर्थ में पाँच हजार वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल गोवर्धन पर्वत पर तप करने से मनुष्य को क्षण भर में प्राप्त हो जाती है। मलयाचल पर एक भार स्वर्णदान का फल गिरिराज पर एक मासा से प्राप्त होता है।

विप्रवर! आपने साक्षात् गिरिराज का दर्शन, स्पर्श तथा वहाँ स्नान किया है, अतः इस भू-तल पर आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास न हो तो मेरी ओर देखिये। मैं बहुत बड़ा महापातकी था, किन्तु गोवर्धन की शिला का स्पर्श होने मात्र से मैंने भगवान् श्रीकृष्ण का-सा रूप प्राप्त कर लिया है।”

उल्लेखनीय है कि वह सिद्ध पूर्व जन्म में वैश्य पुत्र था और बुरी लत में पड़ जाने के कारण उसने अपनी माता तथा पिता को जहर खिला, पत्नी के कुँए में ढकेल, चोरी, हत्या, जुआ, वेश्यागमन आदि करते हुए जब मरा, तब नरक यातना भोग राक्षस हो गया था।

श्रीकृष्ण-दुर्वासा संशय निराकरण

जिनकी अग-कान्ति को अलसी के फूल की उपमा दी जाती है, जो यमुना कूलवर्ती कदम्ब वृक्ष के मूलभाग में विद्यमान है तथा नूतन गोपागनाओं के साथ लीला विलास करते हुए अत्यन्त शोभा पा रहे हैं, वे वनमाली श्रीकृष्ण लेखक ओकारनाथ ‘क्रान्तिकारी’ तथा पाठको के मंगल का सतत विस्तार करते रहें।

कार्तिक मास के प्रथम पक्ष में, अरुणोदय बेला में, जिस समय मुनि, सिद्ध आदि श्रीहरि के नाम स्तवन आदि में सलग्न रहते हैं, उसी समय लेखक श्रुतिरूपा गोपियों का वृत्तान्त लिखने बैठ गया। और भगवान् श्रीकृष्ण एव अपने आराध्य महादेव शिव के महामन्त्र का जाप ‘ॐ नमः शिवाय’ जपता हुआ उन्हें बारम्बार प्रणाम करने लगा।

भावना की भूमिका पर, भावधाराओं के तटबन्धों को आप्लावित करती हुई लेखनी चल पड़ी, श्रुतिरूपा के सशय के निवारणार्थ भगवान् शिव अवतार दुर्वासा मुनि एवं श्रीकृष्ण योगेश्वर की कथा लिखने।

श्रुतिरूपा जो गोपियाँ थी, वे शेषशायी भगवान् विष्णु के पूर्व कथित वर से ब्रजवासी गोपो के उत्तम कुल में उत्पन्न हुईं? उन सबने वृन्दावन में परम कमनीय नन्द-नन्दन का दर्शन करके, उन्हें वर रूप में पाने की इच्छा से वृन्दावनेश्वरी वृन्दादेवी की सभाराधना की। वृन्दा के दिए हुए वर से भक्त वत्सल भगवान् श्रीहरि उनके घरों में रासक्रीड़ा के लिये जाने लगे।

एक दिन रात में दो-पहर बीत जाने पर भगवान् श्रीकृष्ण रास के लिये उनके घर गये। उस समय उत्कण्ठित गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यन्त भक्तिभाव से पूजन करके मधुर वाणी में पूछा।

“अघनाशन श्रीकृष्ण! जैसे चकोरी चन्द्रदर्शन के लिये उत्सुक रहती है, उसी प्रकार हम गोपागनाएँ आप से मिलने को उत्कण्ठित रहती हैं। अतः आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आते?” श्रीभगवान् कृष्ण ने कहा—“प्रियाओ! जो जिसके हृदय में वास करता है, वह उससे दूर कभी नहीं रह सकता है। देखो न, सूर्य तो आकाश में है और कमल भूमि पर, फिर भी वह उन्हें देखते ही खिल उठता है (वह सूर्य को अपने अत्यन्त निकटस्थ अनुभव करता है)। प्रियाओ! आज मेरे साक्षात् गुरु भगवान् दुर्वासा मुनि भाण्डीर वन में पधारे हैं। उन्हीं की सेवा के लिये मैं चला गया था। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान् महेश्वर है और गुरु साक्षात् परमब्रह्म है। उन श्री गुरु को मेरा नमस्कार है। अज्ञान रूपी रतौंधी से अन्धे हुए मनुष्य की दृष्टि को जिन्होंने ज्ञानाजन की शलाका से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अपने गुरुदेव को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिये और कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। प्रियाओ! मैं उनका पूजन करके तथा उनके चरण कमलों में प्रणाम करके तुम्हारे घर देरी से पहुँचा हूँ।”

श्रीकृष्ण का यह उत्तम वचन सुनकर समस्त गोपागनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे हाथ जोड़कर बोली—“प्रभो! यह जानकर हम लोगों का मन भी उनके दर्शन हेतु लग गया है। परमेश्वर! आज रात के दो पहर बीत जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? बीच में विशाल नदी यमुना प्रतिबन्धक बनकर खड़ी है। अतः देव! बिना किसी नाव के यमुनाजी को पार करना कैसे सम्भव होगा।”

श्रीभगवान् कृष्ण बोले—“प्रियाओ! यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहाँ जाना है तो यमुनाजी के पास पहुँच कर मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना—“यदि श्रीकृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित है, तो सरिताओं में श्रेष्ठ यमुनाजी! हमारे लिये मार्ग दे दो। यह बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः मार्ग दे देगी। उस मार्ग से तुम सभी सुखपूर्वक चली जाना।”

श्रीकृष्ण का यह वचन सुनकर सभी गोपियों अलग-अलग विशाल पात्रों में छप्पन भोग लेकर, यमुनाजी के तट पर गयी और सिर झुकाकर उन्होंने श्रीकृष्ण की कही हुई बात को दुहरा दी। फिर तो तत्काल यमुनाजी ने उन गोपियों के लिये मार्ग दे दिया। उस मार्ग से समस्त गोपियाँ अत्यन्त विस्मित हो भाण्डीर वट के पास पहुँची। वहाँ उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की और उनके आगे बहुत-सी भोजन सामग्री रखकर उनका दर्शन किया। फिर सब-की-सब कहने लगी—“मुने! पहले मेरा अन्न ग्रहण कीजिये। पहले मेरा, पहले मेरा।” इस तरह परस्पर विवाद करती हुई गोपियों का भक्तिसूचक भाव जानकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने यह विमल वचन कहा—

“गोपियो! मैं कृतकृत्य परमहंस हूँ, निष्क्रिय हूँ। इसलिये तुम लोग अपना-अपना भोजन अपने ही हाथों से मेरे मुख में डाल दो।” यो कहकर जब उन्होंने अपना मुख फैलाया तब सभी गोपियों ने अत्यन्त हर्ष के साथ अपने-अपने छप्पन भोगों को उनके मुख में एक साथ ही डालना आरम्भ किया। अन्न डालती हुई उन गोपियों के देखते-देखते मुनीश्वर दुर्वासा क्षुधा से पीड़ित की भाँति उन समस्त भोगों को, जो करोड़ों भार से कम न थे, चट कर गये। गोपियाँ आश्चर्य चकित हो एक दूसरी की ओर देखने लगी। इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गये। तत्पश्चात् उन परम शान्त और भक्त वत्सल मुनि को विस्मित हुई सभी गोपियों ने पूर्ण मनोरथ हो प्रणाम किया और इस प्रकार कहा।

गोपियों ने कहा—“मुने यहाँ आने से पूर्व श्रीकृष्ण की कही हुई बात दुहराकर, मार्ग मिल जाने से यमुनाजी को पार करके हम लोग आप के समीप दर्शन की शुभ इच्छा लेकर यहाँ तक आ गयी थी। अब इधर से हम कैसे जायेगी। यह महान सन्देह मेरे मन में हो गया है। अतः आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिये, जिससे मार्ग हल्का हो जाय।” मुनि बोले—“गोपियो! तुम सब यहाँ से सुखपूर्वक चली जाओ। जब यमुनाजी के किनारे पहुँचो, तब मार्ग के लिये इस प्रकार कहना—‘यदि दुर्वासा मुनि इस भू-तल पर केवल दूर्वा का रस पीकर रहते हो, कभी अन्न और जल न लेकर व्रत का पालन करते हो, तो सरिताओं की शिरोमणि यमुनाजी हमें मार्ग दे दो।’ ऐसी बात कहने पर यमुनाजी तुम्हें स्वतः मार्ग दे देगी।”

यह सुनकर गोपियाँ उन मुनि पुगव को प्रणम करके यमुना के तट पर आयी और मुनि की बात दुहरा दी। मार्ग पाकर सब यमुना उतर, श्रीकृष्णजी के पास पहुँच गयी। वे मगलधामा गोपियाँ इस यात्रा के विचित्र अनुभव से विस्मित थी। तदनन्तर रास में गोपागनाओं ने श्रीकृष्ण की ओर देखकर अपने मन में उठे हुए सन्देह को उनसे पूछा। एकान्त में श्रीहरि ने उन सबका मनोरथ पूर्ण कर दिया।

गोपियाँ बोली—“ज्ञानेश्वर! हम सब ने दुर्वासा मुनि का दर्शन उनके सामने प्रस्तुत होकर किया है, किन्तु आप दोनों के वचनों को सुनकर उनकी सत्यता के सम्बन्ध में हमारे मन में सन्देह उत्पन्न हो गया है। जैसे गुरुजी असत्यवादी हैं। उसी तरह, चेलाजी भी मिथ्यावादी हैं—इसमें शंका नहीं है। अघनाशन! आप तो गोपियों के उपपत्ति और बचपन से ही रसिक हैं, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए? यह हमें स्पष्ट बताइये

और हमारे सामने बहुत-सा अन्न छप्पन कोटि का तैय्यार हुआ खा जाने वाले दुर्वासाजी केवल दूर्वा का रस पीकर रहने वाले कैसे है?”

श्रीकृष्ण भगवान् ने कहा—“गोपियो। मैं ममता और अहकार से रहित, सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट, सदा विषमता शून्य तथा प्राकृत गुणों से रहित हूँ—इसमें सशय नहीं है। तथापि जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं, उनका उसी प्रकार मैं भी भजन करता हूँ। इसी प्रकार से ज्ञानी, साधु महात्मा भी सदा विषम भावना से रहित होते हैं। योगयुक्त विद्वान् पुरुष को चाहिये कि वह कर्मों में आशक्त हुए अज्ञानी जनो में बुद्धि भेद न उत्पन्न करे। उनसे सदा समस्त कर्मों का सेवन ही कराये। जिस पुरुष के समस्त आयोजन कामना एवं सकल्प से शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञानरूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। ऐसे पुरुष को ज्ञानीजन पण्डित कहते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने चित्त और बुद्धि को अपने वश में कर रखा है तथा जो समस्त सग्रह-परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह सम्बन्धी कर्म करता हुआ, कर्मजनित शुभाशुभ फल को ही नहीं प्राप्त होता। इस ससार में ज्ञान के समान पवित्र कोई दूसरी वस्तु नहीं है। योगसिद्ध पुरुष समयानुसार स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके, आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता, जैसे कमल का पत्र जल से। इसलिये दुर्वासा मुनि तुम सबके हित साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गये। स्वतः उन्हें कभी भोजन की इच्छा नहीं होती। वे केवल परिमित दूर्वा रस का ही आहार करते हैं।”

श्रीकृष्ण का यह वचन सुनकर समस्त गोपियों का सशय नष्ट हो गया।

अन्यान्य गोपी एवं कृष्ण प्रेम-वृत्तान्त

बग देश में मगल नाम से प्रसिद्ध एक महामनस्वी गोप था। वह लक्ष्मीवान्, शास्त्रज्ञ तथा नौ लाख गौवों का स्वामी था। उसके पाँच हजार रानियाँ थीं। किसी समय दैवयोग से उसका सारा धन नष्ट हो गया। चोरों ने उसकी सब गाय भी चुरा लिया। कुछ गावों को राजा ने बल-पूर्वक ले लिया। इस प्रकार दीनता प्राप्त होने पर मगल गोप बहुत दुःखी हो गया। उन्हीं दिनों श्रीरामचन्द्रजी के वरदान से स्त्री भाव को प्राप्त हुए दण्डकारण्य के निवासी ऋषि उसकी कन्याएँ हो गये। उस कन्या समूह को देखकर दुःखी गोप मगल और भी दुःखी हो गया। और आधिव्याधि से व्याकुल रहने लगा। उसने मन-ही-मन इस प्रकार कहा—

“क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कौन मेरा दुःख दूर करेगा। मैं इन कन्याओं को किसी राजा को अर्पित करूँगा।” उन्हीं दिनों मथुरा मण्डल से एक गोप उसके यहाँ आया। वह तीर्थयात्री जय था। उसके मुख से श्रीकृष्ण की महिमा का वर्णन उसने सुना। वह अपनी कन्याओं को लेकर व्रज चला गया और वही उसकी कन्याओं ने यमुनाजी से वर प्राप्त

कर, श्रीकृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से वृन्दावन में कार्तिक मास पूर्णिमा की रात को रासमण्डल में पहुँची। वहाँ श्रीहरि ने उनके साथ उसी प्रकार विहार किया, जैसे देवराज इन्द्र किया करते हैं।

श्रीरामचन्द्रजी के वर से जो नौ नन्दों के घरों में उत्पन्न हुई थी, वे मैथिलीरूपा गोप कन्याएँ परम कमनीय नन्दनन्दन का दर्शन करके मोहित हो गयीं। उन्होंने मार्गशीर्ष के शुभ मास में कात्यायिनी का व्रत किया और उसकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर वे षोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगीं। अरुणोदय की बेला में वे प्रतिदिन एक साथ भगवान् के गुण गाती हुई आती और यमुनाजी में स्नान करतीं।

एक दिन वे व्रजागनाएँ अपने वस्त्र यमुनाजी के किनारे रखकर, उनके जल में प्रविष्ट हुईं और दोनों हाथों से जल उलीथ कर, एक दूसरे को भिगोती हुईं, जल विहार करने लगीं। प्रातःकाल भगवान् श्यामसुन्दर वहाँ आये और तुरन्त उन सबके वस्त्र लेकर, कदम्ब पर चढ़ गये और चोर की तरह चुपचाप बैठ गये। अपने वस्त्रों को न देखकर वे गोपागनाएँ बड़े सोच में पड़ी तथा कदम्ब पर बैठे हुए श्यामसुन्दर को देखकर लजा गयी और हँसने लगीं। तब वृक्ष पर बैठे हुए श्रीकृष्ण उन गोपियों से कहने लगे—“तुम सब यहाँ आकर अपने-अपने कपड़े ले जाओ। अन्यथा मैं नहीं दूँगा।” तब वे गोपागनाएँ शीतल जल के भीतर खड़ी-खड़ी हँसती हुई लज्जा से मुख नीचे किये बोली—“हे मनोहर नन्दनन्दन! तुम जो आज्ञा करोगे, वही हम सब करेगी। तुम्हारी दासी होकर भी हम सब यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहे? आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले माखन चोर हैं। व्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हो। भय तो आपको छू भी नहीं सका है। हमारा वस्त्र हमें लौटा दीजिये। नहीं तो हम मथुरा नरेश के दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की गयी बड़ी भारी अनीति की शिकायत करेगी।”

श्रीकृष्णजी बोले—“सुन्दर, मन्द हास से सुशोभित होने वाली गोपियों! यदि तुम मेरी दासियाँ हो तो इस कदम्ब की जड़ के पास आकर अपने वस्त्र ले लो। नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को अपने घर उठा ले जाऊँगा। अतः तुम अविलम्ब मेरे कथनानुसार कार्य करो।”

तब वे सब व्रजागनाएँ अत्यन्त कौपती हुई जल से बाहर निकली और आनन्द शरीर हो, हाथों से अपनी योनियों को ढककर, शीत से कष्ट पाते हुए श्रीकृष्ण के हाथ से दिये गये वस्त्र लेकर, उन्होंने अपने अगो में धारण किया। इसके बाद श्रीकृष्ण को लजीली आँखों से देखती हुई वही मोहित हो गयी। उनके परम प्रेमसूचक अभिप्राय को जानकर मन्द-मन्द मुस्कराते हुए श्यामसुन्दर उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले—

“गोपागनाओ! तुमने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिये जो कात्यायिनी व्रत किया है, वह अवश्य सफल होगा। इसमें शंका नहीं है। परसों दिन में वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ रास करूँगा, जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा।”

कोसलप्रान्त की, अयोध्यावासिनी आदि की गोपियों भी श्रीकृष्ण की परमभक्ति में तल्लीन थी। श्रीराम के वर से ब्रज में नौ उपनन्दों के घरों में उत्पन्न हुई और ब्रज के गोपजनों के साथ उनका विवाह हो गया। वे सब-की-सब रत्नमय आभूषणों से विभूषित थीं। उन्होंने कमनीय महात्मा श्रीकृष्ण के प्रति जार धर्म के अनुसार उत्तम, सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह किया।

ब्रज की गलियों में श्रीकृष्ण ने मुस्करा कर, पीताम्बर छीनकर और आँचल खींचकर उनके साथ सदा हास-परिहास किया। वे गोपागनाएँ जब दही बेचने निकलती तो दही लो, दही लो—यह कहना भूलकर कृष्ण लो, कृष्ण लो—कहने लगती थीं। श्रीकृष्ण के प्रति प्रेमासक्त होकर वे ब्रजमण्डल में घूमा करती थीं। श्रीकृष्ण ने उनके मन हर लिये थे। प्रेम ने उन सबको परमहंसों की अवस्था को पहुँचा दिया था। वे कान्तिमती गोपागनाएँ श्रीकृष्ण के आनन्द में ही मग्न हो ब्रज की गलियों में घूमा करती थीं।

सिन्धु देश में चम्पका नाम में प्रसिद्ध एक नगरी थी। वहाँ विमल नामक राजा हुए थे। वे बहुत ही धनी तथा पराक्रमी थे। वे भगवान् श्रीहरि विष्णु के परमभक्त थे। उस राजा के छ हजार रानियाँ थीं। वे सब-की-सब अत्यन्त कमनीय तथा सुन्दर थीं। परन्तु भाग्यवश वे सब-की-सब वन्ध्या हो गयीं। राजा ने विचारा—मुझे किस कार्य से पुत्र की प्राप्ति होगी।

एक दिन उनके यहाँ मुनिवर याज्ञवल्क्य पधारे। राजा ने उनको प्रणाम करके उनका विधिवत् पूजन किया। बाद में उनके सामने विनीत भाव से राजा खड़े हो गये। नृपति को चिन्ता से व्याकुल देखकर मुनि ने उनसे उसका कारण पूछा। तब राजा ने सब स्त्रियों को वन्ध्या हो जाने की बात कही। राजा विमल की बात सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि के नेत्र ध्यान में स्थित हो गये।

याज्ञवल्क्य बोले—“राजन्! इस जन्म में तो पुत्र तुम्हारे भाग्य में नहीं है। परन्तु पुत्रियाँ करोड़ों की संख्या में प्राप्त होगी। वे सब-की-सब श्रीकृष्ण की भक्तिमय प्रेम द्वारा तुम्हारा उद्धार कर देगी।” तदनन्तर कुछ समय बाद अयोध्यापुरवासिनी स्त्रियाँ राजा विमल के यहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न हुईं और उनके विवाह हेतु राजा ने मथुरा में श्रीकृष्ण को देखने निमित्त अपने दूत को भेजा। वहाँ पता न लगने पर भीष्मजी से राजा ने अवतार रहस्य जानकर श्रीकृष्ण के पास दूत को भेजा।

राजा विमल का विवाह-सन्देश पाकर भगवान् श्रीकृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। श्रीकृष्णजी राजा की राजकुमारियों को लेकर ब्रज लौट आये और उनके साथ रास किया तथा उन्हें भी प्रेमदान से तृप्त कर दिया।

अब यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वृत्तान्त सुनो, जो समस्त पापों को दूर करने वाला है।

दक्षिण दिशा में उशीनर नाम एक प्रसिद्ध देश था। वहाँ एक समय दस वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। वहाँ जो गो-धन से सम्पन्न गोप थे, वे अनावृष्टि के कारण भय से अपने

परिवार तथा गौओ के साथ ब्रजमण्डल में चले आये। वे सब नन्दराज की सहायता से यमुना के तट पर वास करने लगे। भगवान् श्रीराम के वर से यज्ञ स्वरूपा सीता गोपागनाये उन्हीं के घर उत्पन्न हुयी। उन सबके शरीर दिव्य थे। एक दिन वे सुन्दर श्रीकृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गयी और श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिये, कोई व्रत पूछने के लिये, श्रीराधा के पास गयी। तब श्रीराधा ने कहा—“प्यारी बहनो! श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिये तुम एकादशी व्रत करो।”

श्रीराधा से एकादशी व्रत-विधान जानकर वे सब व्रत रही तथा अपना मनोरथ पूर्ण किया।

प्रलम्बासुर वध

एक दिन श्रीबलराम और ग्वाल बालो के साथ अपनी गौएँ चराते हुए श्रीकृष्ण भाण्डरि वन में यमुनाजी के तट पर बालोचित खेल खेलने लगे। बालको से वाहन-वाहन का खेल करवाते हुए श्रीकृष्ण वन में विहार करते थे। उस समय कस का भेजा हुआ असुर प्रलम्ब, गोप रूप धारण करके आया। दूसरे ग्वाल बाल तो उसे न पहचान सके, किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण से उसकी माया छिपी न रह सकी। खेल में हारने वाला बालक, जीतने वाले को पीठ पर चढ़ाता था। किन्तु जब बलरामजी जीते गये, तब उन्हें कोई भी अपनी पीठ पर चढ़ाने को तैयार नहीं हुआ। उस समय प्रलम्बासुर ही अपनी पीठ पर चढ़ाकर उन्हें यमुना तट तक ले जाने लगा। एक निश्चित स्थान तक ही ले जाना था, परन्तु प्रलम्बासुर उतारने के स्थान पर न उतार कर मथुरा तक ले जाने लगा। उसने बादलो की घोर घटा के समान भयानक रूप धारण कर लिया। वह विशाल पर्वत के समान दुर्गम हो गया। उस भयानक दैत्य को देखकर बलरामजी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसके मस्तक पर एक मुक्का दे मारा। उससे उस दैत्य का मस्तक फट गया। उसके शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और बलरामजी में विलीन हो गयी। उस समय देवताओं ने फूल बरसाया।

वह दैत्य पूर्व में कौन था? यह अब लिखता हूँ।

यक्षराज कुबेर ने अपने सुन्दर वन में भगवान् शिव की पूजा के लिये फुलवारी लगा रखी थी और इधर-उधर यक्षों को उसकी रखवाली में तैनात कर दिया था। फिर भी लोग उस फुलवारी से फूल चुपके से तोड़ लिया करते थे। इससे कुपित हो यक्षराज कुबेर ने यह शाप दिया—“जो यक्ष इस फुलवारी के फूल लेगे अथवा दूसरे भी जो देवता और मनुष्य आदि फूल तोड़ने का अपराध करेंगे, वे सब सहसा मेरे शाप से भू-तल पर असुर हो जायेंगे।”

एक दिन हू-हू नामक गन्धर्वों का बेटा ‘विजय’ तीर्थ भूमियों में विचरता तथा भगवान् विष्णु के गुणों को गाता हुआ—चैत्ररथ वन में आया। उसके हाथ में वीणा थी। बेचारा गन्धर्व शाप की बात को नहीं जानता था। उसने वहाँ से कुछ फूल ले लिये। फूल लेते ही वह गन्धर्व रूप को त्यागकर असुर हो गया। फिर तो वह तत्काल

महात्मा कुबेर की शरण में गया। उसने उनसे शापोद्धार की प्रार्थना की। तब उस पर प्रसन्न होकर कुबेर ने उसे वर दिया। कहा कि तुम भगवान् विष्णु के भक्त तथा शान्तचित्त महात्मा हो। इसलिये शोक न करो। द्वापर के अन्त में यमुना तट पर तुम्हारी मुक्ति होगी।

दावाग्नि से प्राण रक्षा

श्रीकृष्ण अपनी मित्र मण्डली के साथ जब खेल में आसक्त थे, उसी समय एक दिन सभी गौयों घास के लोभ से विशाल वन में प्रवेश कर गयीं। उनको लौटा लाने के लिये ग्वाल बाल बहुत बड़े मूँज एवं सरपत के वन में जा पहुँचे। वहाँ प्रलयाग्नि के समान महान् दावानल प्रकट हो गया। उस समय गौओं सहित समस्त ग्वाल बाल एकत्रित हो बलराम और श्रीकृष्ण को पुकारने लगे। अपने सखाओं पर अग्नि का भयकर प्रकोप देखकर योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा—“डरो मत, अपनी आँखें बन्द कर लो।” जब लोगो ने ऐसा कर लिया तब देवताओं के देखते-देखते भगवान् गोविन्द देव उस भयकारक अग्नि को पी गये। इस प्रकार उस महाभयानक अग्नि का पान कर, श्रीहरि गौओं को लेकर यमुना के उस पार अशोक वन में गये। वहाँ ग्वालों ने कहा—“हमें भूख लग रही है।” तब भगवान् ने उनको अगिरस यज्ञ में भेजा। वे उस श्रेष्ठ यज्ञ में जाकर श्रेष्ठ वचन बोले।

गोपों ने कहा—“ब्राह्मणों! ग्वाल बालों और बलरामजी के साथ श्रीकृष्णजी गाय चराते हुये इधर आ पहुँचे हैं और उन सबको भूख लगी है। अतः आप शीघ्र ही अन्न प्रदान करें।”

उनकी बात सुनकर ब्राह्मण कुछ नहीं बोले, जिससे सब निराश लौट आये। आकर वे इस प्रकार बोले—“सखे! तुम व्रजमण्डल में ही अधीश बने हुये हो। गोकुल में ही तुम्हारा बल चलता है, परन्तु मथुरा में नहीं चलता।” तब श्रीहरि ने उन ग्वाल बालों को पुनः यज्ञकर्ता ब्राह्मण पत्नियों के पास भेजा। वे पुनः यज्ञशाला में गये और उन ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करके बोले—“ब्राह्मणी देवियों! ग्वाल बालों और बलरामजी के साथ गाय चराते हुये श्रीव्रजराज नन्दन कृष्ण इधर आ गये हैं। उन्हें भूख लगी है। सखाओं सहित मदनमोहन के लिये आप लोग शीघ्र ही अन्न प्रदान करें।”

श्रीकृष्ण का शुभागमन सुनकर उन समस्त विप्र-पत्नियों के मन में उनके दर्शन की इच्छा जाग्रत हुयी। उन्होंने विभिन्न पात्रों में भोजन की सामग्री रख ली और तत्काल लोक लाज छोड़कर वे श्रीकृष्ण के पास चली गयीं। रमणीय अशोक वन में, यमुना के मनोरम तट पर श्रीहरि का अब्धुत रूप जैसा सुना था, वैसा ही देखा। दर्शन पाकर वे सब परमानन्द में उसी प्रकार निमग्न हो गयीं, जैसे योगीजन तुरीय ब्रह्म का साक्षात्कार करके आनन्दित हो उठते हैं। श्री भगवान् कृष्ण बोले—“विप्र पत्नियों! तुम लोग धन्य हो, जो मेरे दर्शन के लिये यहाँ तक चली आयी, अब शीघ्र ही घर लौट जाओ। ब्राह्मण लोग तुम पर कोई सन्देह नहीं करेंगे। तुम्हारे ही प्रभाव से तुम्हारे पति देवता ब्राह्मण

लोग तत्काल यज्ञ का फल पाकर निर्मल हो, तुम्हारे साथ प्रकृति से परे विद्यमान परमधाम गो-लोक को चले जायेंगे।”

वरुण लोक एवं बैकुण्ठ दर्शन

एक दिन की बात है, नन्दराज एकादशी का व्रत करके द्वादशी को निशीथकाल में ही ग्वालो के साथ यमुना तट के लिये गये। वे जल में उतरे। वहाँ वरुण का एक सेवक उन्हें पकड़कर वरुण लोक में ले गया। उस समय ग्वालो में कोहराम मच गया। तब उन सबको आश्वासन दे भगवान् कृष्ण वरुणपुरी में पधारे और उन्होंने सहसा उस पुरी के दुर्ग को भस्म कर दिया। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी श्रीहरि को अत्यन्त कुपित हुआ देख, वरुण ने तिरस्कृत होकर उन्हें नमस्कार किया और परिक्रमा करके करबद्ध हो कहा—“श्रीकृष्ण को नमस्कार है। परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्माण्डों का भरण-पोषण करने वाले गो-लोक पति को नमस्कार है। मेरी आप रक्षा कीजिये।”

यह सुनकर प्रसन्न हुये भगवान् कृष्ण नन्दजी को जीवित देखकर अपने बन्धुजनो को सुख प्रदान करते हुये व्रजमण्डल में लौट आये। नन्दराज के मुख से श्रीहरि के उस प्रभाव को सुनकर गोपी और गोप समुदाय श्रीकृष्ण से बोले—

“प्रभो! यदि आप लोकपालों से पूजित साक्षात् भगवान् हैं तो हमें शीघ्र ही उत्तम बैकुण्ठलोक का दर्शन कराइये।” तब उन सबको लेकर श्रीकृष्ण बैकुण्ठधाम में गये और वहाँ उन्होंने ज्योतिर्मण्डल के मध्य में विराजमान अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराया। उस समय उनका स्वरूप इस प्रकार था—

थी उनके सहस्र भुजाये व, कुण्डल, किरीट, आभूषण भी।
शंख, चक्र, गदा, पद्म व माला से थे, परम सुशोभित तेजस्वी॥
कोटिक चन्द्र दिवाकर किरणों, शेषनाग शैय्या शायी।
दिव्य, मनोहर आभा उनकी, चँवर डुलाते यशस्वी॥
ब्रह्मा आदि देवता उनकी, सेवा में थे लगे हुये।
गदा लिये पार्षदगण आये, बोले गोप गणों से तब॥
प्रभु को करो प्रणाम और सब, दूर खड़े हो यत्नपूर्वक।
उन्हें चकित-सा देख खीझते, बोले वनचर सुनलो अब॥
गोपों की फटकार देखते ‘क्रान्तिकारी’ ओंकार सचेत।
क्षमा करो अज्ञान अन्धेरा, पथ भटकाता है ही रब॥

पार्षद बोले—“अरे वनचरो! चुप हो जाओ। यहाँ वक्तृता न दो, भाषण न करो। क्या तुमने श्रीहरि की सभा कभी नहीं देखी है? यही सबके प्रभु देवाधिदेव साक्षात् भगवान् स्थित होते हैं और वेद उनके गुण गाते हैं।”

इस प्रकार शिक्षा देने पर वे गोप हर्ष से भर गये और चुपचाप खड़े हो गये। अब वे मन-ही-मन कहने लगे—“अरे! यह ऊँचे सिंहासन पर बैठा हुआ हमारा श्रीकृष्ण ही तो है। हम समीप खड़े हैं, तो भी हमें नीचे खड़ा करके ऊँचे बैठ गया है और हमसे

क्षणभर के लिये बात तक नहीं करता। इसलिये ब्रज से बढ़कर न कोई लोक है और न उससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक लोक है, क्योंकि ब्रज में तो यह हमारा भाई रहा है और इसके साथ हमारी परस्पर बातचीत होती रही है।” इस प्रकार कहते हुये उन गोपों के साथ परिपूर्णतम प्रभु भगवान् श्रीहरि ब्रज में लौट आये।

अरिष्टासुर व व्योमासुर वध

यह उस समय की बात है, जब एक दिन गोवर्धन के आस-पास बलराम सहित श्रीकृष्ण आँख-मिचौनी का खेल खेलने लगे। इसमें कोई चोर बनता है, कोई रक्षक। वहाँ व्योमासुर नामक दैत्य आया। उस खेल में कुछ लडके भेड़ बनते थे और कोई चोर बनकर, उन भेड़ों को ले जाकर कहीं छिपाता था। व्योमासुर ने भेड़ बने हुये बहुत से गोप बालकों को बारी-बारी से ले जाकर पर्वत की कन्दरा में रखा और एक शिला से उसका द्वार बन्द कर दिया। वह मयासुर का महान पुत्र था। यह तो सचमुच चोर निकला, यह जानकर भगवान् मधुसूदन ने उसे दोनों भुजाओं द्वारा पकड़ लिया और पृथ्वी पर दे मारा। उस समय दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके शरीर से निकला हुआ प्रकाशमान तेज दशों दिशाओं में घूमकर श्रीकृष्ण में लीन हो गया। उस समय स्वर्ग में और पृथ्वी पर जय-जयकार की ध्वनि होने लगी।

उस व्योमासुर का पूर्व चरित्र निम्न प्रकार है।

काशी में भीमरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे सदा दान-पुण्य में लगे रहते थे। वे यज्ञकर्ता, दूसरों को मान देने वाले, धनूर्धर तथा विष्णु भक्ति परायण थे। वे राज्य पर अपने पुत्र को बिठाकर स्वयं मलयाचल पर चले गये और वहाँ तपस्या आरम्भ करके, एक लाख वर्ष तक उसी में लगे रहे। उनके आश्रम में एक समय महर्षि पुलस्त्य शिष्यों के साथ आये। उनको देखकर भी वे मानी राजर्षि न तो उठकर खड़े हुये और न उनके सामने प्रणत ही हुए। तब पुलस्त्य ने उन्हें शाप दे दिया। “ओ महादुष्ट! भू-पाल! तू दैत्य हो जा।” तदनन्तर राजा जब उनके चरणों में पड़कर शरणागत हो गये, तब दीनवत्सल मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने उनसे कहा “द्वापर के अन्त में मथुरा जनपद के पवित्र ब्रजमण्डल में साक्षात् यदु वंशज श्रीकृष्ण के बाहुबल से तुम्हें ऐसी मुक्ति प्राप्त होगी, जिसकी योगी लोग अभिलाषा रखते हैं।”

एक दिन गोप बालकों के बीच में महाबली दैत्य अरिष्ट आया। वह अपने सिहनाद से पृथ्वी और आकाश को गुँजा रहा था। वह अपनी सींग से पर्वतीय तटों को विदीर्ण कर रहा था। उसे देखते ही गोपियाँ, गोप तथा गौओं के समुदाय भय से इधर-उधर भागने लगे। दैत्यों के नाशक भगवान् श्रीकृष्ण ने उन सबको अभय देते हुये कहा—“डरो मत।” माधव ने उसकी सींग पकड़ ली और उसे पीछे ढकेल दिया। उस राक्षस ने भी श्रीकृष्ण को ढकेलकर दो योजन पीछे कर दिया। तब श्रीकृष्ण ने उसकी पूँछ पकड़ ली और बाहुवेग से घुमाते हुये उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर गिरा दिया, जैसे छोटा बालक कमण्डलु को फेंक दे। अरिष्ट फिर उठा। क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गये। उस महादुष्ट

वीर ने सींगो से लाल पत्थर उखाड़कर, मेघ की भौंति गर्जना करते हुए श्रीकृष्ण के ऊपर फेका। श्रीकृष्ण ने उस प्रस्तर को पकड़कर उल्टे उसी पर दे मारा। उस शिलाखण्ड के प्रहार से वह मन-ही-मन कुछ व्याकुल हो उठा। उसने अपने सींगो के अग्रभाग को पृथ्वी पर पीटना आरम्भ किया, इससे पृथ्वी के भीतर से पानी निकल आया। तब श्रीकृष्ण ने उसके सींग पकड़कर बार-बार घुमाते हुये उसे पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा, जैसे हवा कमल को उठाकर फेक देती है। उसी समय वह वृषभ का रूप त्यागकर ब्राह्मण शरीरधारी हो गया और श्रीकृष्ण के चरणारविन्दो में प्रणाम करके गद्गद् वाणी में बोला—

“भगवन्! मैं बृहस्पति का शिष्य द्विजश्रेष्ठ वरतन्तु हूँ। मैं बृहस्पतिजी के समीप पढ़ने गया था। उस समय उनकी ओर पाँव फैलाकर उनके सामने बैठ गया इससे वे मुनि क्रोधपूर्वक बोले—“तू मेरे आगे बैल की भौंति बैठा है, इससे गुरु की अवहेलना हुयी है। अतः दुर्बुद्धे! तू बैल हो जा।”

माधव उस शाप से मैं बैल हो गया था। यो कहकर श्रीहरि को नमस्कार करके बृहस्पति के साक्षात् शिष्य वरतन्तु, भुवन को प्रकाशित करते हुए विमान से दिव्य लोक को चले गये।

श्रीहरि कृष्ण की मथुरा लीला

वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम्।

देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्॥

एक दिन साक्षात् परमात्मा श्रीहरि के मन से प्रेरित होकर नारदजी दैत्य वध सम्बन्धी उद्यम को आगे बढ़ाने के लिये उत्कृष्टपुरी मथुरा के दर्शनार्थ वहाँ गये। वहाँ पहुँचकर राजा कंस के दरबार में गये। वहाँ कंस इन्द्र से छीनकर लाये हुये सिंहासन पर, जहाँ श्वेत छत्र तना हुआ था और सुन्दर चँवर डुलाये जा रहे थे, विराजमान था। वह बल, पराक्रम और क्रूरता के कारण नागराज के समान दुस्सह प्रतीत होता था। वहाँ पहुँचने पर उसने ऋषि नारद का पूजन किया तथा स्वागत किया। उस समय मुनि नारद ने जो कहा वह निम्न प्रकार है।

मुनि नारद बोले—“मथुरा नरेश! जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गयी थी, वह देवकी की नहीं, यशोदा की पुत्री थी। देवकी से तो कृष्ण ही उत्पन्न हुए और रोहिणी के पुत्र बलराम हैं। दैत्यराज! वसुदेव ने तुम्हारे शत्रुभूत अपने दोनों पुत्रों बलराम और श्रीकृष्ण को अपने मित्र नन्दराज के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया है। इसलिये कि तुम्हारे भय से उनकी रक्षा हो सके। पूतना से लेकर अरिष्टासुर तक, जो-जो उत्कट-बलशाली दैत्य नष्ट हुए हैं, वे सब वन में उन्हीं दोनों के द्वारा मारे गये हैं। कहा जाता है कि वे ही दोनों तुम्हारी मृत्यु हैं।”

मुनि नारद द्वारा ऐसा कहने पर भोजराज कंस क्रोध से काँपने लगा। उसने शूर-नन्दन वसुदेव को सभा में ही मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार ली, परन्तु नारद ने उसे रोक दिया। तब कंस ने वसुदेव और देवकी को सुदृढ़ बेड़ियों से बाँधकर कारागार में बन्द कर दिया। कंस से उक्त बात कहकर जब मुनिवर नारद चले गये, तब उस दैत्यराज ने श्रीकृष्ण और बलराम का वध करने के लिये दैत्य प्रवर केशी को भेजा। तदनन्तर बलवान भोजराज कंस ने चाणूर आदि मल्लो तथा कुवलयापीड नामक हाथी के महावत को बुलवाया और अपना कार्यभार सँभालने वाले अन्य लोगो को भी बुलवाकर उनसे इस प्रकार कहा।

कंस बोला—“हे कूट! हे तोशल! हे महाबली चाणूर! बलराम और कृष्ण दोनों मेरी मृत्यु हैं। यह बात नारद ने भली-भाँति मुझे समझा दिया है। अतः वे दोनों जब यहाँ आ जायें, तब तुम सब लोग मल्लो के खेल दिखाते हुये उन्हें मार डालना। अब शीघ्र ही अखाड़े को सुन्दर ढंग से सुसज्जित कर दो। महावत! रगशाला के द्वार पर मदमस्त हाथी कुवलयापीड को खड़ा रखो और मेरे शत्रु जब आ जाये, तो उन्हें मरवा डालो। कार्यकर्ता जनो! आगामी चतुर्दशी को शान्ति के लिये धनुषयज्ञ करना है और अमावस्या के दिन यहाँ मल्लयुद्ध होगा।”

आत्मीय जनो से इस प्रकार कहकर कंस ने अक्रूर को तुरन्त अपने पास बुलवाया और एकान्त स्थान में मंत्रीजनो को प्रिय लगने वाली मंत्रणा की बात कही।

कस बोला—“दानपते! तुम मेरे माननीय मंत्री हो, अतः मेरी यह उत्तम बात सुनो—कल प्रातः काल होते ही तुम नन्द के व्रज में जाओ और मेरा यह कार्य करो। लोग कहते हैं कि वसुदेव के दोनो बेटे वही रहते हैं। वे दोनो मेरे शत्रु हैं। गोपगण नन्दराज आदि के साथ भेंट लेकर यहाँ आये और उन्हीं के साथ मथुरा नगरी दिखाने के बहाने उन दोनो को रथ पर बिठाकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यहाँ आने पर हाथी से अथवा बड़े-बड़े पहलवानों के द्वारा उन दोनो बालकों को मरवा डालो। उसके बाद वसुदेव की सहायता करने वाले नन्दराज, वृषभानुवर, नौ नन्दो और उपनन्दो को मौत के घाट उतार दूँगा। तदनन्तर वसुदेव, उनके सहायक देवक तथा अपने बूढ़े पिता अग्रसेन को भी, जो राज्य लेने के लिये उत्सुक रहता है। उसे भी मार डालूँगा। यह सब हो जाने के बाद समस्त यादवों का सहार कर डालूँगा। मन्त्रिन्! ये सब-के-सब देवता हैं, जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। चन्द्रावती पति बलवान शकुनि मेरा बहुत बड़ा मित्र है। भूत सतापन, हृष्ट, वृक, सकट, कालनाभ, महानाभ तथा हरिश्मश्रु ये सब मेरे मित्र हैं और बलपूर्वक मेरे लिये अपने प्राण तक दे सकते हैं। जरासन्ध तो मेरा श्वसुर ही है। द्विविद मेरा सखा है। वाणासुर एवं नरकासुर भी मेरे प्रति ही सौहार्द रखते हैं। ये सब लोग इस पृथ्वी को जीतकर, इन्द्र सहित देवताओं को बाँधकर और द्रव्य राशि के स्वामी बने हुये कुबेर को मेरु पर्वत की दुर्गम कन्दरा में फेककर, सदा तीनो लोकों का राज्य करेंगे, इसमें सशय नहीं है। दानपते! तुम कवियों में शुक्राचार्य के समान हो और बातचीत करने में इस भू-तल पर बृहस्पति के तुल्य हो। अतः इस कार्य को तुरन्त सम्पन्न करो।”

अक्रूर बोले—“यदुपते! तुमने मनोरथ का महासागर ही रच डाला है। यदि दैव की इच्छा होगी तो यह सागर गाय की खुरी के समान हो जायेगा।”

कस बोला—“बलवान पुरुष दैव का भरोसा छोड़कर कार्य करते हैं। कर्मयोगी पुरुष कालस्वरूप श्रीहरि के प्रभाव से सदा शान्त रहता है।”

केशी वध

होइहैं सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढावई शाखा॥

उधर बलवान एवं मदोन्मत्त महादैत्य केशी घोड़े का रूप बनाकर, रमणीय वृन्दावन में गया और मेघ की भाँति गर्जना करने लगा। उसके पैरों के आघात से सुदृढ़ वृक्ष भी टूट कर गिर गये। पूँछ की चोट खाकर आकाश में बादल भी छिन्न-भिन्न हो जाते थे। उसका वेग दुस्सह था। उसे देखकर गोप-गोपियों के समुदाय अत्यन्त भय से व्याकुल हो, भगवान् श्रीकृष्ण की शरण में गये।

पाप और पापियों को पीडा देने वाले भगवान् ने कहा—“डरो मत!” यह कहकर उस दैत्य को मार डालने के उपक्रम में लग गये। उस महान असुर ने अपने पिछले पैरों से श्रीकृष्ण के ऊपर आघात किया और पृथ्वी को कँपाता हुआ वह आकाश मण्डल को अपनी गर्जना से गुँजाने लगा। तब जैसे हवा कमल को उखाड़कर फेंक देती है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण ने उस दैत्य के दोनो पैर पकड़कर बाहुबल से घुमाते हुये उसे एक

योजन दूर फेक दिया। उसने भी क्रोध से भरे हुए वहाँ आकर ब्रज के प्रागण में भगवान् श्रीहरि के ऊपर अपनी पूँछ से प्रहार किया। तब श्रीकृष्ण ने उसकी पूँछ पकड़ ली और वायु वेग से, बलपूर्वक घुमाते हुए उसे आकाश में सौ योजन दूर फेक दिया। आकाश से गिरने पर उसे कुछ व्याकुलता हुयी, किन्तु वह पुनः उठकर अपने पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ, श्रीहरि के सामने उछलकर आया। तब भगवान् मधुसूदन ने केशी को एक मुक्का मारा। उनके मुक्के से वह दो घड़ी तक बेहोश पड़ा रहा। तब उस अश्वरूप धारी असुर ने श्रीहरि के गले को अपने मुँह से पकड़ लिया और उन्हे उठाकर वह भूमण्डल से लाख योजन दूर आकाश में उठ गया। वहाँ आकाश में उन दोनों के बीच दोपहर तक भयानक युद्ध हुआ। अन्ततः श्रीहरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़ कर इधर-उधर घुमाना आरम्भ किया और जैसे बालक कमण्डलु फेक दे, उसी प्रकार उन्होंने आकाश से उस दैत्य को नीचे गिरा दिया। फिर भगवान् श्रीकृष्ण ने उसके मुख में अपना हाथ डाल दिया। वह बौँह उसके उदर तक जा पहुँची और असाध्य रोग की भौँति बड़े जोर से बढने लगी। इससे उस महान दैत्य की प्राणवायु अवरुद्ध हो गयी और वह अश्वरूपधारी असुर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठा। शरीर से पृथक् होने पर उसने तत्काल दिव्य रूप धारण कर लिया और मुकुट तथा कुण्डलो से मण्डित हो, भगवान् श्रीकृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया।

कुमुद बोला—“माधव! मैं इन्द्र का अनुचर हूँ। मेरा नाम कुमुद है। मैं बड़ा तेजस्वी, रूपवान् और वीर था। मैं देवराज इन्द्र पर छत्र लगाया करता था। पूर्वकाल में वृत्तासुर का वध हो जाने पर, प्राप्त हुई ब्रह्महत्या की शान्ति के लिये स्वर्गलोक के स्वामी ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। अश्वमेध का घोड़ा श्वेत वर्ण का था। उसके कान श्याम रंग के थे और वह मन के समान तीव्र गति से चलने वाला था। मेरे मन में उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। इस कामना से मैं प्रसन्न हो उठा और उस घोड़े को चुराकर अतललोक में चला गया।” तब मरुद्गणों ने मुझे महादुष्ट को पाश में बाँधकर देवराज इन्द्र के पास पहुँचाया। देवेन्द्र ने मुझे शाप देते हुए कहा—“हे दुर्मते! तू राक्षस हो जा। भू-तल पर दो मन्वन्तरो तक तेरी घोड़े की आकृति रहेगी। प्रभो! आज आपका स्पर्श पाकर मैं मुक्त हो गया।”

अक्रूर का नन्द ग्राम गमन

अक्रूरजी रथ पर चढ़कर, बड़ी प्रसन्नता से राजा कंस का कार्य करने के लिये नन्द-गाँव गये। श्रीकृष्ण के प्रति उनकी पराभक्ति थी। परम विद्वान् अक्रूर यात्रा करते हुए मार्ग में इस प्रकार विचार करने लगे।

मैंने भारतवर्ष में कौन-सा ऐसा पुण्य किया, जिससे आज मैं भगवान् परमेश्वर श्रीहरि का दर्शन करूँगा। इस प्रकार श्रीकृष्ण का चिन्तन करते हुए, गान्दिनी नन्दन अक्रूर सध्याकाल में रथ पर बैठे-बैठे नन्द-गोकुल में जा पहुँचे। यव और अकुश आदि से युक्त धूलि कण उन्हें पृथ्वी पर दिखाई दिये। उनके दर्शन की उत्कण्ठा एवं भक्ति

भाव के आनन्द से विह्वल हो अकूरजी रथ से कूद पड़े और उन धूल कणों में लोटते हुए नेत्रों से आँसू बहाने लगे। जिनके हृदय में भगवान् श्रीकृष्ण की भक्ति प्रकट हो जाती है, उनके लिये ब्रह्मलोक पर्यन्त जगत् के सारे सुख तिनके के समान तुच्छ हो जाते हैं।

तदनन्तर रथ पर आरूढ़ हो, अकूर क्षण भर में नन्द-गाँव जा पहुँचे। उन्होंने गोष्ठों में पहुँचकर देखा—बलरामजी के साथ श्रीकृष्ण उधर ही आ रहे हैं। वे दोनों पुराण पुरुष, श्यामल-गौर वर्ण परमेश्वर, प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाले थे। उनकी अनुपम सुषमा को देखकर अकूरजी निहाल हो गये। वे रथ पर से नीचे कूद पड़े और भक्तिभाव से सम्पन्न हो, उन दोनों के चरणों में गिर पड़े। प्रेमाश्रुओं में आकण्ठ डूबे उन्हें देख श्रीहरि ने अपने हाथों से तत्काल उठा लिया। श्रीकृष्ण भी भक्त को द्रवित देख स्वयं भी आँसू बहाने लगे। इस प्रकार बलराम सहित श्रीहरि उन्हें मिलकर शीघ्र घर ले गये। उन्हें श्रेष्ठ आसन दे, भोजन करवाया तथा सभी समाचार भी ज्ञात किया। बाद में अकूरजी का अभिप्राय जानकर श्रीकृष्णजी बोले।

“बन्धुओ! बड़े-बूढ़े गोपों के साथ बलराम सहित मैं तथा नन्दराज भी मथुरा जायेंगे। नवो नन्द और उपनन्द तथा छोटे वृषभानु, सबलोग प्रातः काल उठकर मथुरा की यात्रा करेंगे। तुम सबलोग दूध-दही, गोरख-घी आदि इकट्ठा कर लो उसे राजा को दिया जायेगा।”

यह सुनकर गोपियों का हृदय उद्विग्न हो उठा। वे भावी विरह की आशंका से विह्वल हो गयीं। वे घर-घर में एकत्र हो, सब-की-सब पारस्परिक बातें करने लगीं। महात्मा श्रीकृष्ण के इस अभियान की बात वृषभानु के घर में भी पहुँची। ‘प्रियतम चले जायेंगे’ यह समाचार भरी सभा में अकस्मात् सुनकर वृषभानु नन्दिनी अत्यन्त दुःखी हो गयीं। वे हवा की मारी हुई कदली की भाँति पृथ्वी का गिर पड़ीं और मूर्छित हो गयीं।

गोपियाँ बोली—“अहो! अत्यन्त निर्मोही जन का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। वह कहने योग्य नहीं है। निर्मोही मनुष्य मुँह से तो कुछ और कहता है, परन्तु हृदय में कुछ और ही भाव रहता है। उसके मन की बात तो देवता भी नहीं जानता। अहो! हमारे प्राण वल्लभ के मथुरापुरी चले जाने पर हम सबको कौन-कौन-सा कष्ट नहीं होगा।”

इस प्रकार कहती हुई गोपागनाओं के अत्यन्त विरह क्लेश को जानकर भगवान् श्रीकृष्ण उन सबके घर में गये। जितनी व्रजागनाएँ थी, उतने ही रूप धारण करके भगवान् श्रीहरि ने स्वयं सबको पृथक्-पृथक् समझाया। श्रीराधा के भवन में जाकर देखा कि वे सखियों से घिरी हुई एकान्त स्थान में मूर्च्छित पड़ी हैं। तब उन्होंने मधुर स्वर में मुरली बजायी। वशी की ध्वनि सुनकर श्रीराधा सहसा आतुर होकर उठी। उन्होंने आँख खोलकर देखा तो श्रीगोविन्द सामने उपस्थित दिखाये दिये। जैसे पद्मिनी कमलिनी-कुलवल्लभ सूर्य का दर्शन करके प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार पद्मिनी नायिका श्रीराधा

अपने प्राणवल्लभ को सामने देखकर आनन्द में मग्न हो गयी और उन्होंने उठकर वहाँ पधारे हुए श्यामसुन्दर के लिए सादर आसन दिया। कमलनयनी श्रीराधा के मुख पर आँसुओं की धारा बह रही थी। वे अत्यन्त दीन होकर शोक कर रही थी। अतः भगवान् ने मेघ के समान गम्भीर वाणी में उनसे कहा—“भद्रे! तुम्हारा मन उदास क्यों है? तुम इस तरह शोक न करो। अथवा मेरी मथुरा जाने की इच्छा सुनकर तुम विरह से व्याकुल हो उठी हो? देखो, ब्रह्माजी की प्रार्थना से मैं इस पृथ्वी का भार उतारने और कसादि असुरों का सहार करने के लिये तुम्हारे साथ, इस भू-तल पर अवतीर्ण हुआ हूँ। अतः अपने अवतार के उद्देश्य की सिद्धि के लिये मैं अवश्य जाऊँगा और भूमि का भार उतारूँगा।” जगदीश्वर श्रीहरि के जो कहने पर वियोग विह्वला श्रीराधा में सात्विक भाव प्रकट हो गया और वे बोली।

“प्राणनाथ! तुम पृथ्वी का भार उतारने के लिये अवश्य मथुरा जाओ, परन्तु मेरी इस निश्चित प्रतिज्ञा को भी सुन लो। यहाँ से तुम्हारे चले जाने पर मैं शरीर को कदापि धारण नहीं करूँगी। यदि तुम मेरी इस प्रतिज्ञा एवं शपथ पर ध्यान नहीं देते हो, तो दूसरी बार जाने की बात कहकर देख लो। मैं तुरन्त कथाशेष हो जाऊँगी।”

श्री भगवान् कृष्ण बोले—“राधिके! मैं वेद स्वरूपा अपनी वाणी को तो टाल देने में समर्थ हूँ, किन्तु अपने भक्तों के वचन की अवहेलना करने की शक्ति मुझमें नहीं है। पूर्व काल में गो-लोक में जो कलह हुआ था, उस समय दिये गये श्रीदामा के शाप से मेरे साथ तुम्हारा सौ वर्षों तक वियोग अवश्य होगा। इसमें सशय नहीं है। कल्याणि! राधिके! शोक न करो। मैंने तुम्हें जो वरदान दिया है, उसको स्मरण करो। प्रत्येक मास में वियोग दुःख के शान्ति के लिये एक दिन मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा।”

श्रीराधा ने कहा—“हरे! प्रत्येक मास में एक दिन मेरे वियोग व्यथा को शान्त करने नहीं आओगे, तो मैं असह्य दुःख के कारण अपने प्राणों को अवश्य त्याग दूँगी। लोकाभिराम! जनभूषण! विश्वदीप! मदनमोहन! जगत् के पाप ताप को हर लेने वाले! आनन्द कद! यदुकुल नन्दन! नन्द किशोर! आज मेरे सामने अपने आगमन के विषय में शपथ खाओ।”

श्रीकृष्ण भगवान् बोले—“रम्भोरु राधे! यदि तुम्हारे वियोग काल में प्रतिमास एक दिन मैं तुम्हें दर्शन देने के लिये न आऊँ तो मेरे लिये गौओं की शपथ है।”

इस प्रकार श्रीराधा तथा समस्त गोपियों को आश्वासन दे, नीति कुशल भगवान् गोविन्द नन्दभवन में लौट आये और बलदेवजी तथा अकूर के साथ वेगशाली अश्वों की सहायता से रथ सहित उस मथुरापुरी की ओर चल दिये, जो यादवों के समुदाय से सुशोभित थी। जब तक उन्हें रथ, उनकी ध्वजा अथवा घोड़ों की टाप से उड़ायी गयी धूल दिखायी देती रही, तब तक अत्यन्त मोहवश गोपियाँ पथ पर ही चित्रलिखित-सी खड़ी रही। श्रीहरि की कही हुई बात को याद करके उनके मन में पुनर्मिलन की आशा बँध गयी थी।

मथुरा दर्शन एवं परब्रह्म लीला

नमः श्रीकृष्ण चन्द्राय परिपूर्णतमाय च।
असंख्याण्डाधिपतये गो-लोक पतये नमः॥
श्रीराधा पतये तुभ्यं ब्रजाधीशाय ते नमः।
नमः श्रीनन्द-पुत्राय यशोदानन्दाय च॥
देवकी सुतं गोविन्द वासुदेव जगत्पते।
यदूत्तम जगन्नाथ पाहि मां पुरुषोत्तमम्॥

(गर्ग मथुरा 5/9/12)

अक्रूर और बलरामजी के साथ मथुरा उपवन के पास पहुँचकर, यमुना के निकट रथ रोककर, भगवान् श्रीकृष्ण उतर गये और यमुना का जल पीकर पुन रथ पर आ गये। तब उन दोनों भाइयों की आज्ञा से अक्रूरजी यमुना में नहाने के लिये गये और नित्य नैमित्तिक कर्म करने के लिये यमुना के निर्मल जल में उतरे। यमुनाजी का जल अगाध था, उसमें बड़ी-बड़ी भँवरे उठ रही थी। अक्रूरजी ने देखा उसी जल में बलराम और श्रीकृष्ण दोनों भाई खड़े-खड़े परस्पर बातें कर रहे हैं। यह देख अक्रूरजी चकित हो उठे और रथ पर जाकर देखा, तो वहाँ भी उनके दर्शन हुए। बलरामजी नागराज शेष के रूप में कुण्डली मारकर बैठे थे। उनकी गोद में लोकवन्दित, परम प्रकाशमय गोलोक, गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी, मनोहर वृन्दावन तथा असंख्य कोटि सूर्य की ज्योति का प्रभावशाली मण्डल—ये क्रमशः परिलक्षित हुए। उसी ज्योतिर्मण्डल में रासमण्डल के भीतर कोटि-कोटि कामदेवों को तिरस्कृत करने वाले साक्षात् परमात्मा श्रीकृष्ण राधारानी के साथ वहाँ अक्रूर को दिखायी दिये। तब श्रीकृष्ण को परब्रह्म परमात्मा समझकर अक्रूर ने उन्हें बारम्बार प्रणाम, नमस्कार करके उनकी स्तुति की।

श्रीकृष्ण की अक्रूर द्वारा स्तुति

असंख्य ब्रह्माण्डाधीश्वर, गो-लोक धाम स्वामी।
परिपूर्णतम भगवान् प्रभो कृष्ण को नमन है॥
नन्द-नन्दन आप, प्राणवल्लभ राधा जू-
ब्रज के अधीश्वर मात् यशुमति आमोदक।
देवकी सुत गोविन्दं, वासुदेव, जगदीश्वर,
यदुकुल तिलक को बारम्बार नमन है॥
'क्रान्तिकारी' ओंकार रचते गुणगान प्रभो
अपने उद्धार हित तरणी महान है।
कृपादृष्टि करो यही भावना हमारी सुनो
भक्त अक्रूर का नमन नमन नमन है॥

तदनन्तर बलराम और श्रीकृष्ण को दिन डूबते-डूबते अकूरजी ने रथ हॉक कर मथुरा नगरी पहुँचा दिया।

भगवान् श्रीकृष्ण अपने ग्वालो के साथ बलरामजी को लेकर वही ठहर गये। अकूर ने मथुरा में प्रवेश किया। वहाँ कस को श्रीकृष्ण के आगमन का समाचार देकर वे अपने घर चले गये। दूसरे दिन बलराम और गोप बालो के साथ मथुरापुरी देखने के लिये उद्यत हुए गोविन्द की ओर देखकर नन्द ने कहा—“वत्स! सीधी तरह से मथुरापुरी को देखकर तुम सब लोग लौट आना।”

तब भगवान् श्रीकृष्ण सबको लेकर पुरी में गये। दुर्ग से युक्त वह पुरी स्वर्ण एव रत्न जटित सुन्दर गृहो तथा गगनचुम्बी महलो से देवताओं की राजधानी अमरावती के समान शोभा पाती थी।

वसुदेव नन्दन श्रीकृष्ण के आगमन का समाचार पाकर मथुरापुरी की स्त्रियाँ, जो उनके विषय में बहुत कुछ सुन चुकी थी, सारे काम-काज और शिशुओं को छोड़कर उन्हें देखने के लिये इस प्रकार दौड़ी, मानो नदियाँ समुद्र की ओर भागी जा रही हों।

असंख्य ब्रह्माण्डाधिपति परात्पर भगवान् वसुदेव नन्दन श्रीकृष्ण को देखकर समस्त पुरवासिनी स्त्रियाँ मोहित हो गयीं।

नागरी स्त्रियाँ बोली—“अहो! वह वृन्दावन कैसा रमणीय है, जहाँ ये नन्द-नन्दन स्वयं निवास करते हैं। वे समस्त गोपगण भी धन्य हैं, जो प्रतिदिन इनके मनोहर रूप का दर्शन करते रहते हैं। वे गोपागनाएँ भी धन्य हैं, न जाने उन्होंने कौन-सा पुण्य किया है, जो रास-रग में वे बारम्बार उनके अधरामृत का पान किया करते हैं।”

उस मार्ग पर एक कपड़ा धोने वाला रजक जा रहा था। वह बड़ा घमण्डी एव उन्मत्त जान पड़ता था। मधुसूदन ने उससे कहा—“मेरे महाबुद्धिमान मित्र! हमारे लिये सुन्दर वस्त्र दो, यदि दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा।” वह रजक कस का सेवक तथा बड़ा भारी दुष्ट था। उसने कहा—“तुम्हारे बाप-दादा ने भी ऐसे ही वस्त्र धारण किये हैं क्या? तुम सब भाग जाओ अन्यथा चोरी के आरोप में जेल भेजवा दूँगा।”

इस तरह की बातें करने वाले उस रजक के मस्तक को श्रीकृष्ण ने खेल-खेल में ही मरोड़ दिया। उसके शरीर की ज्योति घनश्याम में लीन हो गयी। फिर तो उसके समस्त अनुगामी सेवक वस्त्रों के गट्टर वही छोड़कर, उसी तरह सब ओर भाग गये, जैसे शरत्काल में हवा के वेग से बादल भिन्न-भिन्न हो जाते हैं।

उन वस्त्रों से बलराम और कृष्ण अपनी पसन्द के कपड़े लेकर जब खड़े हो गये, तब शेष वस्त्रों को ग्वाल बालो तथा अन्य राहगीरों ने ले लिया। उन वस्त्रों को कैसे पहनना चाहिये, ग्वाल-बाल नहीं जानते थे, अतः वे अस्त-व्यस्त ढग से पहनने लगे।

श्रीकृष्ण के मधुर मोहन रूप का प्रभाव

ललित लुनाई वाले लालित्य शिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण तथा बलराम ग्वाल-बालो सहित सुदामा नामक माली के घर गये, जो फूलों के गजरे बनाया करता

था। उनको देखते ही माली उठकर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़ नमस्कार किया और उन्हे फूल के सिंहासन पर बैठाकर बोला, “यहाँ आपके शुभागमन से मेरा कुल तथा घर दोनों धन्य हो गये। आप परात्पर जगदीश्वर हैं।” उस माली को अपने स्वरूप की प्राप्ति का वर दे, धन लक्ष्मी से पूर्ण कर दिया। फिर वे दोनों भाई दूसरी गली में गये। वहाँ मार्ग में एक कमल नयनी कामिनी जा रही थी। उसके हाथ में चन्दन का लेप था। अवस्था में यह युवती थी, परन्तु शरीर से कुबड़ी दिखायी पड़ती थी। माधव ने उससे पूछा—“सुन्दरी! तुम कौन हो और किसकी प्रिया हो? किसके लिये यह चन्दन लिये जा रही हो? हम दोनों को भी यह चन्दन दो, इससे शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा।”

सैरन्धी बोली—“सुन्दर शिरोमणे! मैं कस की दासी हूँ। महामने! मेरा नाम कुब्जा है। मेरे हाथ का घिसा हुआ चन्दन भोजराज कस को बहुत प्रिय है। अब तक तो मैं कस की दासी रही हूँ, किन्तु इस समय आपके सामने उपस्थित हूँ। हाथी के शुण्ड दन्त की भौंति जो ये आपके बलिष्ठ भुजदण्ड है, इनमें मेरा मन लग गया है। आप दोनों भाइयों को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा पुरुष है, जो इस चन्दनानुलेप के योग्य हो। आप दोनों भाइयों के समान सुन्दर रूप तो त्रिभुवन में कहीं नहीं है।” हर्ष से भरी हुई कुब्जा ने उन दोनों भाइयों के लिये स्निग्ध अनुलेपन प्रदान किया। कुब्जा तीन जगह से टेढ़ी थी। श्रीकृष्ण ने उसे तत्काल सीधी करने का विचार किया। उन सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपने चरणों द्वारा उसके चरणों के अग्रभाग को दबाकर, उत्तान हाथ दो अँगुलियों से उसकी ठोड़ी पकड़ ली और लोगों के देखते-देखते उसके तीन जगह से टेढ़े शरीर को उचका दिया। फिर तो वह उसी समय छड़ी के समान देहवाली हो गयी।

शुभ दीपावली 14 11 2001 को साय 6 बजे लेखक स्वयं आशुतोष सरकार घुश्मेश्वरम् की पूजा अर्चना करने के बाद अपने क्रान्तिकुज, ओंकारेश्वर धाम, पूरे सेवक राम, भोजपुर अन्तर्गत लालगज, प्रतापगढ़ में सरस्वती, महालक्ष्मी तथा शक्ति आराधना में तल्लीन हुआ और लीलाधाम, पूर्ण षोडश कलावतारी श्रीकृष्ण की परम पावन उद्यमों की व्याख्या करते हुए, आकठ प्रेम के सागर में डूब गया। स्थिति यहाँ तक हो गयी कि आँखें प्रेमाश्रुओं से इतना बोझिल हो गयी कि कथा लिखने में भी बाधा पड़ने लगी। किसी प्रकार मन के आवेग को वश में करते हुए पुनः रचना आगे बढ़ी। मन में श्रीकृष्ण की महान् कृपा ही छायी रही। वह सैरन्धी भगवान् के पावन स्पर्श से ही अत्यन्त रूप, सौन्दर्य से सम्पन्न, तन्वगी हो गई और अपनी दीप्ति से रम्भा को भी तिरस्कृत-सी करने लगी। उसके हृदय में कामभाव का उदय हुआ और उससे विह्वल हो, उस पवित्र मुस्कान वाली सैरन्धी ने श्रीहरि का वस्त्र पकड़कर इस प्रकार कहा—“सुन्दर प्रवर! अब तुम शीघ्र ही मेरे घर चलो, निश्चय ही मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकूँगी। तुम तो सबके मन की जानने वाले हो, मुझ पर कृपा करो। रसिक शेखर! मानद! तुमने मेरे मन को बड़े वेग से मथ डाला है।”

श्रीकृष्ण बोले—“अहो! यह मथुरापुरी अत्यन्त धन्य है, जहाँ बड़े सौम्य स्वभाव के लोग निवास करते हैं। सुन्दरी! मैं घूम-फिरकर मथुरापुरी का दर्शन करके तुम्हारे घर आऊँगा।”

तदनन्तर वैश्यो से पूछा—“धनुष का स्थान कौन है?” वैश्यो ने श्रीकृष्ण पर मोहित हो उन्हे धनुष का स्थान दिखा दिया। वह धनुष सुनहले बेलबूटो से चित्रित था। उसकी लम्बाई सात ताड के बराबर थी। वह देखने में इन्द्रधनुष-सा जान पड़ता था। वह इतना भारी था कि पाँच हजार मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते थे। वह अष्ट धातु का था। वह चतुर्दशी तिथि को पुरवासियो द्वारा पूजित हो, यज्ञमण्डप में स्थापित किया गया था। पूर्वकाल में भृगुकुल नन्दन परशुरामजी ने राजा यदु को वह धनुष दिया था। श्रीकृष्ण ने उसे देखा और खेल-खेल में ही प्रत्यचा चढ़ा दी। फिर उसे कान तक खींचा और उसे बीच से खण्डित कर दिया। टूटते हुए उस धनुष की टकार बिजली की गड़गड़ाहट के समान प्रतीत हुई। उस धनुष की रक्षा करने वाले असुर दौड़े और कृष्ण को पकड़ना चाहा। उन्हे सशस्त्र आक्रमण करते देख उसी धनुष के टुकड़े से दैत्यो को पीटना आरम्भ किया। उस समय पाँच हजार दैत्य वीर प्राणशून्य हो गये। इसी समय अपशकुन हुआ। भोजराज कस के सभामण्डप का छत्र अकस्मात् टूटकर गिर गया। मथुरा में चारों तरफ श्रीकृष्ण की ही चर्चा होने लगी। इसी समय कस को बड़ा भय हुआ। तत्काल उसके सामने अपशकुन प्रकट हुये। उसके बाये अग फड़कने लगे। उसे स्वप्न में अपना अग भग दिखायी देने लगा। वह प्रेतो से घिरा है। उसके शरीर में तेल लगा है और भैसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है।

प्रातः काल उठकर कस ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और उन्हे मल्लक्रीडा महोत्सव आरम्भ करने की आज्ञा दी। तदनन्तर कुछ समय बाद ही माया से बालरूप धारण किये बलराम और श्रीकृष्ण दोनों भाई मल्लो के खेल देखने के लिये उस रगशाला में आये। सामने ही कुबलिया पीड हाथी खड़ा था। महावत से रास्ता माँगा। न देने पर श्रीकृष्ण नाराज हुये और तत्काल महावत ने मदमत्त हाथी को नन्द-नन्दन की ओर बढ़ाया। गजराज ने तत्काल ही श्रीकृष्ण को सूँड़ से पकड़कर उठा लिया। परन्तु अपना भार अधिक बढ़ाकर श्रीकृष्ण उसकी पकड़ से बाहर निकल आये। तब श्रीहरि गजराज के पैरो के बीच में छुप गये, मगर गजराज ने उन्हे पुनः पकड़ लिया। किन्तु उसकी सूँड़ को दोनों हाथों से दबाकर श्रीकृष्ण पीछे की ओर से निकल गये। तब हाथी ने बगल की दिशा में घूमकर उन्हे पकड़ने की चेष्टा की, किन्तु माधव उसके मस्तक पर मुक्के से प्रहार करके आगे की ओर भागे। उस गजराज ने भागते हुए श्रीकृष्ण का पीछा किया। उस समय मथुरापुरी में कोहराम मच गया। फिर श्रीकृष्ण चक्कर देकर, इधर पीछे की ओर निकल आये। उधर महाबली बलदेव ने, जैसे गरुड सर्प को पकड़ते हैं, उसी प्रकार अपने बाहुदण्डों से उसकी पूँछ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचा। तब हँसते हुए श्रीकृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसकी सूँड़ पकड़कर बलपूर्वक आगे की ओर खींचना आरम्भ किया। उन दोनों भाइयों के आकर्षण से हाथी व्याकुल हो उठा। तब सात महावत बलपूर्वक

उस हाथी पर चढ़ गये। साथ ही तीन सौ हाथी और आये। उधर वह हाथी अकुश से कुपित हुआ धावा किया। तब बलदेवजी के देखते-देखते साक्षात् श्रीकृष्ण ने उसकी सूँड पकड़ ली और उसे इधर-उधर घुमाकर पृथ्वी पर दे मारा। सातो महावत बहुत दूर जा गिरे तथा मदमत्त हाथी प्राण शून्य हो गया। महाबली बलराम और श्रीकृष्ण ने उस हाथी के दाँत उखाड़ लिये। दर्शनार्थियों के मुख से अपनी जय-जयकार सुन वे दोनों भाई हाथों में दाँत लिये रगभूमि में पहुँचे। तब मल्लो ने उन्हें महामल्ल समझा।

हाथी को मारा गया सुनकर और उन महाबली बन्धुओं को देखकर, मनस्वी कस मन-ही-मन बहुत घबड़ा गया और भयभीत हो गया। इसी बीच चाणूर ने आकर कहा—

“हे राम! हे कृष्ण! आप दोनों बड़े बलवान् हैं, अतः महाराज के सामने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए युद्ध कीजिए।”

श्रीकृष्ण ने कहा—“युद्ध तो होगा ही, परन्तु ध्यान रखो कि हम बालक हैं। यहाँ अधर्म युद्ध कदापि न होने पाये।” तब चाणूर ने कहा—“न तो आप बालक हैं और न बलरामजी ही किशोर हैं। आप साक्षात् बलवानों में भी बलिष्ठ हैं, क्योंकि सहस्र मतवाले हाथियों का बल धारण करने वाले कुवलिया पीड को खेल-खेल में ही मार डाला।” चाणूर की ऐसी बात सुनकर अघमर्दन भगवान् श्रीकृष्ण चाणूर के साथ और बलवान बलरामजी मुष्टिक के साथ युद्ध करने लगे। वे दोनों भाई विजय की इच्छा से लड़ने वाले दो हाथियों की भाँति अपने शत्रुओं से भिड़ गये। साक्षात् श्रीहरि ने चाणूर के शरीर को उसी प्रकार तौला, जैसे ब्रह्माजी पुण्यात्माओं के पुण्यभार को तौला करते हैं। फिर महावीर चाणूर ने श्रीकृष्ण को एक ही हाथ से उसी प्रकार लीलापूर्वक उठा लिया, जैसे नागराज समस्त भू-मण्डल को। माधव ने अपनी भुजाओं के वेग से चाणूर की गर्दन और कमर में हाथ डालकर पृथ्वी पर दे मारा। एक ओर श्रीकृष्ण और चाणूर तथा दूसरी ओर बलराम और मुष्टिक एक दूसरे को हाथों, घुटनों, पैरों, भुजाओं, छातियों, अँगुलियों और मुक्कों से मारने लगे।

नन्दराज का चित्त करुणा से द्रवित हो उठा था। उनकी ओर ध्यान देकर तथा वनिताओं के मनोरथ को याद करके श्रीहरि ने शत्रुओं को मार डालने का सकल्प मन में लेकर बलपूर्वक युद्ध आरम्भ किया। चाणूर को भुजदण्डों से उठाकर श्रीकृष्ण ने बलपूर्वक अकस्मात् आकाश में फेंक दिया, जैसे हवा ने उखड़े हुए कमल को सहसा उड़ा दिया हो। आकाश से नीचे मुँह किये वह पृथ्वी पर इतने वेग से गिरा, मानो कोई तारा टूटा पड़ा हो। फिर उठकर चाणूर ने श्रीकृष्ण को जोर से एक मुक्का मारा। उसके मुक्के से भगवान् विचलित नहीं हुए। उन्होंने तत्काल चाणूर को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर के दाँत टूट गये। वह मदोन्मत्त मल्ल क्रोध से तमतमा उठा। उसने श्रीकृष्ण की छाती पर दोनों हाथों से मुक्के मारे। तब दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़कर साक्षात् भगवान् ने कस के आगे उसे घुमाना आरम्भ किया और सबके देखते-देखते पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा, जैसे किसी बालक ने खिलौना पटक दिया हो। श्रीकृष्ण के इस प्रहार से चाणूर मल्ल का मस्तक फट गया। वह रक्त वमन करता हुआ तत्काल मर गया।

इसी प्रकार महाबली बलदेव ने भी रण-दुर्गम मल्ल मुष्टिक के पैर को मुड़ी से पकड़कर आकाश में घुमाया और जैसे गरुड सर्प को पटक दे, उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा। फिर तो मुष्टिक भी काल के गाल में चला गया। तत्पश्चात् कूट को सामने आया देख महाबली बलदेव ने उसे एक ही मुक्के से मार डाला।

इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा अनेक मल्लो के मारे जाने पर शेष भय से व्याकुल हो प्राण बचाने की इच्छा से भाग खड़े हुए। तदनन्तर श्रीदामा आदि अपने मित्र गोपो को खींचकर माधव ने उनके साथ समस्त स्वजनो के सामने मल्लयुद्ध का खेल आरम्भ किया। किरीट और कुण्डलधारी बलराम और श्रीकृष्ण को ग्वालबालो के साथ रगभूमि में विहार करते देख समस्त पुरवासी विस्मय से चकित हो उठे। कस के सिवा अन्य सब लोगो के मुख से 'जय-जय' की बोली निकलने लगी। अपनी पराजय देख कस अत्यन्त क्रोध से भर गया और बाजे बन्द करने की आज्ञा देकर फड़कते हुए अधरो से बोला।

कस ने कहा—“वसुदेव के दोनो पुत्र खोटी बुद्धि और खोटे विचार वाले हैं। इन दोनो को हठात् और शीघ्र मेरे नगर से बाहर निकाल दो। व्रजवासियो का सारा धन हर लो और दुर्बुद्धि नन्द को सहसा कैद कर लो। आज मेरे दुर्बुद्धि वाले पिता शूरसेन का भी मस्तक तुरन्त काट डालो। पृथ्वी पर जहाँ भी कहीं जो-जो वृष्णि वंशी यादव मिल जाये, उन सबको देवताओ के अश से उत्पन्न समझकर मार डालो।”

जब कस इस प्रकार बढ़-बढ़कर बाते बना रहा था, उस समय यदुनन्दन श्रीकृष्ण सहसा क्रोध से भर गये और उछलकर उसके मच के ऊपर चढ़ गये। अपनी मूर्तिमान मृत्यु को आता देख कस तुरन्त उठकर खड़ा हो गया और उस मदमत्त नरेश ने श्रीकृष्ण को डाँट बताते हुये, ढाल-तलवार हाथ में ले ली। श्रीकृष्ण ने ढाल-तलवार लिये हुये कस को सहसा दोनो हाथों से उसी प्रकार पकड़ लिया, जैसे पक्षिराज गरुड ने अपनी चोंच से विषधर सर्प को। कस के हाथ से तलवार छूटकर गिर गयी। ढाल भी दूर जा गिरी। वह बलवान वीर बल लगाकर श्रीकृष्ण की भुजाओं के बन्धन से उसी प्रकार निकल गया, जैसे पुण्डरीक नाग गरुड की चोंच से छूट जाता है।

वे दोनो बलवान वीर उस मच पर वेग से एक दूसरे को रौंदते हुये उसी प्रकार सुशोभित हुए, जैसे पर्वत के शिखर पर दो सिंह परस्पर जूझते हुए शोभा पा रहे थे। कस बलपूर्वक उछलकर सौ हाथ ऊपर आकाश में चला गया। फिर श्रीकृष्ण ने भी उछलकर उसे इस प्रकार पकड़ लिया, मानो एक बाज पक्षी ने दूसरे बाज पक्षी को आकाश में धर दबोचा हो। उस प्रचण्ड दैत्य कस को भुज दण्डों से पकड़कर, तीनों लोको का बल धारण करने वाले भगवान् श्रीकृष्ण ने चारों ओर घुमाना आरम्भ किया। फिर रोष से भरकर उन्होंने कस को आकाश से उस मच पर ही दे मारा। मच के खम्भदण्ड उसी तरह टूट गये, जैसे बिजली गिरने से वृक्ष टूट जाता है। आकाश से नीचे गिरने पर भी बज्रतुल्य अग वाला कस मन-ही-मन किंचित व्याकुल हुआ और सहसा उठकर पुन युद्ध करने लगा। भगवान् श्रीकृष्ण ने पुन उसे बाहु दण्डों द्वारा उठाकर मच पर फेंक

दिया और उसकी छाती पर चढ़कर माधव ने उसका मुकुट उतार लिया। फिर तुरन्त उसके केश पकड़कर स्वयं श्रीहरि ने उसे मच से रगभूमि में उसी प्रकार पटक दिया जैसे किसी ने शैल शिखर से भारी शिलाखण्ड गिरा दी हो। फिर सबके आधार भूत अनन्त पराक्रमी, सनातन भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं भी उसके ऊपर वेग से कूद पड़े। इस प्रकार उन दोनों के गिरने से वहाँ का भू-मण्डल सहसा थाली की भाँति गहरा हो गया। दो घड़ी तक धरती काँपती रही। श्रीकृष्ण ने उस मरे हुये भोजराज के शव को सबके देखते-देखते वहाँ की भूमि पर उसी तरह घसीटा, जैसे सिंह ने मरे हुये गजराज को खीचा हो। उस समय इधर-उधर दौड़ते हुए भू-पालो का हाहाकार सुनायी देने लगा। महाबली कस ने बैर भाव से देवेश्वर श्रीकृष्ण का नाम जपकर और नित्य ध्यान करके उन्हीं का स्वरूप प्राप्त कर लिया, जैसे कीड़ा भृगी के चिन्तन से उसी का रूप ग्रहण कर लेता है।

कस को धराशायी हुआ देख उसके आठ महाबली भाई सुहुत, सृष्टि, न्यग्रोध, तुष्टिमान, राष्ट्रपालक, सुनामा, कक और शकु क्रोध से होठ फड़काते हुये ढाल और तलवार ले युद्ध करने के लिये श्रीकृष्ण पर टूट पड़े। उन्हें आते देख बलराम ने मुग्दर हाथ में लेकर उसी प्रकार उनके निकट हँकार किया, जैसे सिंह मृग को देखकर दहाड़ता है। उस हँकार से ही उनके हाथ से शस्त्र गिर गये। नि शस्त्र होने पर भी वे युद्ध करने लगे। अन्ततः बलरामजी ने अपने मुग्दर से पीटकर सृष्टि और सुनामा को मार डाला। न्यग्रोध व कक को भी भुजाओं से मसल दिया।

श्रीकृष्ण ने शकु, सुहुत और तुष्टिमान को बाये पैर से कुचल दिया तथा राष्ट्रपालक को दाहिने पैर से मार डाला।

देवताओं की दुन्दुभियाँ बजने लगी और चारों ओर जय-जयकार होने लगा। अन्त में यमुना तट पर सब मामाओं की चिता बनवाकर अन्तिम सस्कार भी करवा दिया।

वसुदेव, देवकी बन्धन मुक्त

भगवान् श्रीकृष्ण अन्त में बलराम और वृष्णि वशियो को साथ ले, देवकी और वसुदेव के समीप गये। अपने दोनों पुत्रों को देखकर उन दोनों के बन्धन उसी प्रकार स्वतः ढीले पड़ गये जैसे गरुड को आया देख नागपाश के बन्धन स्वतः खुल जाते हैं।

बलराम सहित श्री हरि ने माता-पिता को अपने प्रभाव के ज्ञान से सम्पन्न देख तत्काल अपनी माया फैला दी, जो बलपूर्वक जगत को मोह लेने वाली है। बलराम और कृष्ण मेरे पुत्र हैं, यह जानकर वसुदेवजी मोह से व्याकुल हो गये और आँसू बहाते हुये देवकी के साथ सहसा उठकर उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया। तब वृष्णि वशियो से घिरे हुये श्रीहरि ने उन दोनों को आश्वासन दे अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। कस के भय से दूसरे देशों में भागे हुये यादवों को बुलवाकर भगवान् ने प्रेमपूर्वक उन्हें यदुपुरी में रहने को स्थान दे दिया। गोपगण व नन्दराज अतः अपने घर को लौट गये और वसुदेवजी ने श्रीकृष्ण के जन्म नक्षत्र पर ब्राह्मणों को दान

करके गार्गाचार्य को बुलवाया और विधिवत यज्ञोपवीत सस्कार करवाकर, गुरु सदीपनि के आश्रम में विद्या अध्ययन हेतु भेज दिया।

उस समय विद्या प्राप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा में गुरु के मरे हुए पुत्र को समुद्र से लाकर दिया। उन्होंने समुद्र में पचजन्य नामक शखासुर को मारा तथा उसे अपने हाथ में बजाने हेतु ले लिया।

एक दिन समस्त कारणों के भी कारण श्रीकृष्ण अपने भक्त पाण्डवों का स्मरण करते हुये बलरामजी के साथ अक्रूर के घर गये। अक्रूर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें हृदय से लगाकर, षोडश उपचारों द्वारा उनकी पूजा करके, हाथ जोड़ सामने खड़े हो गये। उनका मनोरथ पूर्ण हो चुका था। उन्होंने प्रेमानन्द के आँसू बहाते हुये उनसे कहा।

अक्रूर बोले—“प्रभुओ! आपने मार्ग में जो कुछ कहा था, उसे पूर्ण कर दिया।” तब भगवान् बोले—“अक्रूरजी! आप हमारे बड़े-बूढ़े गुरुजन और धैर्यवान हैं। मैं आपके आगे बालक हूँ। महामते! सत् पुरुष कभी अपनी बड़ाई नहीं करते। दानपते! पाण्डवों का कुशल समाचार जानने के लिये आप शीघ्र हस्तिनापुर जाइये और वहाँ उन सबसे मिल-जुलकर लौट आइये।”

उस समय अक्रूर से यों कहकर समस्त कार्यों का सम्पादन करने वाले भक्त वत्सल भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजी के साथ वसुदेव के भवन में लौट आये। उधर अक्रूर कौरवेन्द्र पुरी हस्तिनापुर में जाकर पाण्डवों से मिले और पुनः वहाँ से लौटकर उन्होंने श्रीकृष्ण से सारा समाचार कह सुनाया।

□ □ □

महाभारत की संक्षिप्त कथा

दीपावली वर्ष 2001 ई के दूसरे दिन जब लेखक रचना लिखते-लिखते परब्रह्म परमेश्वर के ध्यान में ही सो गया, तब अरुणिम बेला में आदिशक्ति अष्टभुजा दुर्गाजी, श्वेत सगमरमर की आधार शिला पर बनी हुयी दिखायी दी। उन्हें देख ओकारनाथ 'क्रान्तिकारी' ने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रणाम किया तथा कहा—

जय त्वयं देवि चामुण्डा, जय भूतार्ति हारिणि।

जय सर्वगते देवि, कालरात्रि नमोऽस्तुते॥

इसी स्वप्न में लेखक को शायद पूर्ण निर्णयानुसार 'अनादि शक्ति' पर लिखने की प्रेरणा दे दी गयी है। भगवती के आदेश का पालन अब तत्काल किया जायगा। इस ग्रन्थ के बाद ही उसको भी आरम्भ कर दूँगा। यह विनती करते हुए लेखनी भगवती आदि शक्ति से सबल सबल प्रदान करने की याचना करती है।

अब आप सब को लेखक श्रीकृष्ण की महिमा को लक्षित करने वाला महाभारत का उपाख्यान सुनाता है। इसमें श्रीहरि ने पाण्डवों को निमित्त बनाकर इस पृथ्वी का भार उतारा था।

भगवान् विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। ब्रह्माजी से अत्रि, अत्रि से चन्द्रमा, चन्द्रमा से बुध और बुध से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई।

पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शान्तनु का जन्म हुआ। शान्तनु से गंगा नन्दन भीष्म की उत्पत्ति हुई। उनके दो छोटे भाई और थे—चित्रागद और विचित्रवीर्य। ये शान्तनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शान्तनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। चित्रागद बाल्यावस्था में ही चित्रागद नाम के गन्धर्व के द्वारा मारे गये। फिर भीष्म सग्राम में विपाक्षी को परास्त करके काशिराज की दो कन्याओं—अम्बिका और अम्बालिका को हर लाये। वे दोनों विचित्रवीर्य की भार्याये हुईं। कुछ काल के बाद राजा विचित्रवीर्य राज्यक्षमा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गये। तब सत्यवती की अनुमति से व्यासजी के द्वारा अम्बिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अम्बालिका के गर्भ से पाण्डु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गान्धारी, जो आज अफगानिस्तान का काधार है। वही की कन्या से सौ पुत्रों को जन्म दिया। यह कथार भी भारत का अंग था। इनमें दुर्योधन सबसे बड़े थे। राजा पाण्डु वन में रहते थे। वे एक ऋषि के शाप वंश शतशृंग मुनि के आश्रम के पास ही स्त्री समागम के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। (पाण्डु शाप के कारण ही स्त्री समागम से दूर रहते थे) इसलिये उनकी आज्ञा के अनुसार कुन्ती के गर्भ से, धर्म के अश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु से भीम और इन्द्र से अर्जुन उत्पन्न हुए। पाण्डु की दूसरी पत्नी माद्री, जो मद्र देश की कन्या थी। उनके गर्भ से, अश्विनी कुमारों के अश से नकुल

और सहदेव का जन्म हुआ। शापवश एक दिन माद्री के साथ सम्भोग से पाण्डु की मृत्यु हो गयी और माद्री भी उनके साथ सती हो गयी। जब कुन्ती का विवाह नहीं हुआ था, उसी समय (सूर्य के अश से) उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था। वह दुर्योधन के आश्रय में रहता था। दैवयोग से कौरवों और पाण्डवों में बैर की आग प्रज्ज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने लाक्षा के बने हुए घर में पाण्डवों को रखकर, आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किन्तु पाँचों पाण्डव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गये। वहाँ से एकचक्रा नगरी में जाकर, वे मुनि के वेष में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर वक्र नामक राक्षस का वध करके वे पाचाल राज्य में, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, गये। वहाँ अर्जुन के बाहुबल से मत्स्य भेद होने पर पाँचों पाण्डवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। तत्पश्चात् दुर्योधन आदि को उनके जीवित होने का समाचार मिलने पर, उन्होंने कौरवों से अपना आधा राज्य भी प्राप्त कर लिया। अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गाण्डीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान् कृष्ण जैसे सारथि मिले थे। उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किये थे। सभी पाण्डव सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण थे।

पाण्डु कुमार अर्जुन ने श्रीकृष्ण के साथ खाण्डव वन में इन्द्र के द्वारा दी हुई वृष्टि का अपने बाणों की (छत्राकार) बाँध से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया था। पाण्डवों ने सम्पूर्ण दिशाओं पर विजय पायी। युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर सुवर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका यह वैभव दुर्योधन के लिये असह्य हो उठा। उसने अपने भाई दुःशासन और वैभव प्राप्त सुहृद् कर्ण के कहने से शकुनि को साथ ले, द्यूतसभा में जूए में प्रवृत्त होकर, युधिष्ठिर और उनके राज्य को कपटद्यूत के द्वारा हँसते-हँसते जीत लिया। जूए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गये। वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बारह वर्ष व्यतीत किये। वे वन में भी पहले ही की भाँति प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन उन्होंने अट्ठासी हजार द्विजों सहित दुर्वासा को (श्रीकृष्ण कृपा से) परितृप्त किया। वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी तथा पुरोहित धौम्यजी भी थे। बारहवाँ वर्ष बीतने पर वे विराट नगर में गये। वहाँ युधिष्ठिर सबसे अपरचित रहकर कक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे।

उल्लेखनीय है कि यह स्थान जनपद प्रतापगढ़ में ही है। यही रहते भीमसेन रसोइया बने थे। अर्जुन ने अपना नाम 'वृहन्नला' रक्खा था। पाण्डव पत्नी द्रौपदी रनिवास में 'सौरन्ध्री' के रूप में रहने लगी। इसी प्रकार नकुल, सहदेव ने भी अपने नाम बदल लिये। भीमसेन ने रात्रिकाल में द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की इच्छा रखने वाले कीचक को मार डाला। तत्पश्चात् कौरव विराट की गौओं को हर कर ले जाने लगे, तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने, पाण्डवों को पहचान लिया।

श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया था। उसे राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा को ब्याह दी।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत तहसील लालगज जहाँ आदिगंगा सई नदी के पावन तट पर 'घुश्मेश्वरम् ज्योतिर्लिंग' है, से ही कुछ पूर्व दिशा में स्थित ग्राम 'हडौर' है। पाण्डवों ने अपने बारह वर्ष व्यतीत करते समय अगल-बगल ही काफी समय व्यतीत किया था। एक दिन भीम हिडिम्बा के यहाँ गये और उससे विवाह किया था। हिडिम्बा किला आज भी अवशेष रूप में है।

धर्मराज युधिष्ठिर सात अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान् श्रीकृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गये। उन्होंने ग्यारह अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा—“राजन्! तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें पाँच गाँव ही अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो।”

श्रीकृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा—“मैं उन्हें सृई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूँगा, हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूँगा।” ऐसा कहकर वह भगवान् श्रीकृष्ण को बन्दी बनाने के लिये उद्यत हो गया। उस समय राज्यसभा में भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने परम दुर्घर्ष विश्वरूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर में जाकर भगवान् का पूजन और सत्कार किया। तदनन्तर वे युधिष्ठिर के पास लौट गये और बोले—“महाराज! अब दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिये।”

□ □ □

कौरव-पाण्डव युद्ध

युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएँ दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गये। उस समय भगवान् श्रीकृष्ण ने उनसे कहा—“पार्थ! भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं हैं। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किन्तु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परब्रह्म है। ‘मै ब्रह्म हूँ’—इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर, कर्मयोग का आश्रय ले, क्षात्रधर्म का पालन करो।” श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पाण्डवों के सेनापति शिखण्डी थे। इन दोनों में भारी युद्ध की छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पाण्डव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखण्डी आदि पाण्डव पक्ष के वीर, कौरव सैनिकों को अपने बाणों द्वारा निशाना बनाने लगे। कौरव और पाण्डव सेना का वह युद्ध देवासुर सग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनन्ददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने दस दिनों तक युद्ध करके पाण्डव की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया।

दसवें दिन, अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखण्डी ने भी पानी बरसा देने वाले मेघ की भाँति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर के हाथीसवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गये। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार थी। उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाकर, वसु देवता के कहने पर वसुलोक में जाने की तैयारी की और बाण शैय्या पर सो गये। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान् विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाण शैय्या पर गिर जाने के बाद, जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापति का भार ग्रहण किया। इधर हर्ष मनाती पाण्डवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुये। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वह यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोणरूपी समुद्र में डूब गये। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त दुर्योधन की विशाल वाहिनी धृष्टद्युम्न से मारी जाने लगी। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने में ही उनके कानों में यह आवाज आयी कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र-शस्त्र त्याग दिये। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के हाथों से बाणों द्वारा आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े।

द्रोण बड़े ही दुर्घर्ष थे। वे सम्पूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके पाँचवें दिन मारे गये। दुर्योधन पुनः शोक में डूब गया और आतुर हो उठा। उस समय कर्ण उसकी सेना का

कर्णधार हुआ। पाण्डव सेना का अधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भौति-भौति के अस्त्र-शस्त्रों की मार-काट से युक्त महा-भयानक युद्ध हुआ। जो देवासुर-संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों को मार डाला, किन्तु दूसरे दिन अर्जुन ने उसे मार गिराया।

तदनन्तर राजा शल्य कौरव-सेना के सेनापति हुए, किन्तु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते-होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार डाला। दुर्योधन की प्रायः सारी सेना युद्ध में मारी गयी थी। अन्ततोगत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पाण्डव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन को भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गये थे। महाभारत युद्ध के उस अठ्ठारहवें दिन रात्रिकाल में महाबली अश्वत्थामा ने पाण्डवों की सोयी हुई एक अक्षौहिणी सेना को सदा के लिये सुला दिया। उसने द्रौपदी के पाँचों पुत्रों, उसके पांचालदेशीय बन्धुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने-बिलखने लगी। तब अर्जुन ने सीक के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। उसे मारा जाता देख द्रौपदी ने ही अनुनय-विनय करके उसके प्राण बचाये।

इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिये उस पर अस्त्र का प्रयोग किया। वह गर्भ उसके अस्त्र से प्रायः दग्ध हो गया था, किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण ने उसको पुनः जीवनदान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु, आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा—ये तीन कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम से जीवित बचे। दूसरी ओर पाँच पाण्डव, सत्यकि तथा भगवान् श्रीकृष्ण—वे सात ही जीवित रह गये। दूसरे कोई नहीं रह गये। उस समय सब ओर अनाथा-स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उन्हें सान्त्वना दी तथा रणभूमि में मारे गये सभी वीरों का दाह संस्कार करके, उनके लिये जलाजलि दे धन आदि का दान किया। तत्पश्चात् कुरुक्षेत्र में शरशैल्या पर आसीन शान्तनु नन्दन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शान्तिदायक धर्म, राजधर्म (आपद्धर्म) मोक्षधर्म तथा दानधर्म की बातें सुनीं। फिर वे राजसिंहासन पर आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रुमर्दन राजा ने अश्वमेध यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत दान किया। तदनन्तर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मूसल-कणों के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के सहार का समाचार सुनकर, युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजसिंहासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महा-प्रस्थान कर स्वर्गलोक को चले गये।

यदुकुल संहार और पाण्डवों का स्वर्गारोहण

जब युधिष्ठिर राजसिंहासन पर विराजमान हो गये, तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गये। उनके साथ देवी गान्धारी और कुन्ती भी थी। विदुरजी दावानल से दग्ध हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान् विष्णु-हरि ने अपनी लीला दिखाकर, पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करने के लिये पाण्डवों को निमित्त बनाकर, दानव-दैत्य आदि का संहार किया। तत्पश्चात् भूमि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के शाप के बहाने मूसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र बज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। तदनन्तर देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में श्रीहरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का सवरण करके अपने धाम को पधारे।

वे इन्द्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलभद्र भी शेषनाग के स्वरूप थे, अतः उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान् श्रीहरि ध्यानी पुरुषों के ध्येय हैं। उनके अन्तर्ध्यान हो जाने पर समुद्र ने उनके निजी निवास स्थान को छोड़कर, शेष द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह-संस्कार करके, उनके लिये जलाजलि दी और धन आदि का दान किया। फिर भगवान् श्रीकृष्ण की रानियों को, जो पहले अप्सरायें थीं और अष्टावक्र के शाप से मानवी रूप में प्रकट हुई थी, लेकर हस्तिनापुर को चले। मार्ग में डण्डे लिये हुए ग्वालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सबको छीन लिया। यह भी अष्टावक्र के शाप से ही सम्भव हुआ था। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ था। फिर महर्षि व्यास के सान्त्वना देने पर, उन्हें यह निश्चय हुआ कि, भगवान् श्रीकृष्ण के समीप रहने से ही मुझमें बल था। हस्तिनापुर में जाकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजा वर्ग का पालन करते थे, यह सब समाचार निवेदन किया। वे बोले—“भैया! वही धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ हैं और वे ही घोड़े हैं, किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया, जैसे अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान।” यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित को स्थापित कर दिया।

इसके बाद बुद्धिमान् राजा ससार की अनित्यता को विचार करके, द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले, महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुये। मार्ग में वे श्रीहरि के अष्टोत्तर शत नामों का जप करते हुये यात्रा करते थे। उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक-एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोकमग्न हो गये। तदनन्तर वे इन्द्र के द्वारा लाये हुये रथ पर आरुढ़ हो (दिव्यरूप धारी), भाइयों सहित स्वर्ग को चले गये। वहाँ उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा। तदनन्तर उन पर कृपा करने के लिये अपने धाम से पधारे हुये भगवान् वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुयी।

उल्लेखनीय है कि श्रीहरि का जो अवतार कृष्ण रूप में हुआ था और उन्होंने जो लीला किया, वे सम्पूर्ण चरित्र मानवरूपी भक्तों के लिये मात्र दर्शनीय ही हैं। श्रीकृष्ण द्वारा की गयी कोई भी लीला अनुकरणीय नहीं है। यदि मनुष्य कृष्णलीला का अनुकरण करेगा, तो वह कभी-भी पूजनीय नहीं होगा और न ही उसकी मर्यादा का कोई महत्त्व ही होगा। वह कलयुग में हास्यास्पद पात्र ही समझा जायेगा।

पूर्व संचित कर्म ही वर्तमान का द्योतक

एक बार द्वापर में ही, काशीराज व भगवान् श्रीकृष्ण से इस विषय पर वार्ता हुयी कि, मानव जो विभिन्न दुःखों को भोगता है, वह पूर्व संचित है या कि वर्तमान का कर्म। काशीराज ने मनुष्य के वर्तमान में किये जाने वाले कर्मों का प्रतिफल ही दुःख माना है। परन्तु श्रीकृष्ण ने इसका खण्डन करते हुये कहा कि, जीव के पूर्व जन्म में किये गये कार्यों के फलस्वरूप ही वर्तमान बनता है और बिगड़ता है।

इस विषय को स्पष्ट करते हुये श्रीहरि कृष्ण ने कहा—“राजन्! मैं तुम्हारे ऊपर ही तुम्हारे पूर्व कर्मों के फल और उसके उपाय भी बचने हेतु बताता हूँ। इसी में तुम स्वयं समझ जाओगे कि भूतकाल का कर्म और वर्तमान में उसका फल क्या करता है।”

श्रीभगवान् बोले—“काशिराज! तुम्हें कुछ ही दिनों बाद कोढ़ हो जाना है, क्योंकि तुम्हारे पूर्व कर्म कुछ ऐसे ही हैं। यही पर मैं तुम्हें उससे बचने का उपाय भी बता देता हूँ। तुम जो करोगे, वही फल होगा। मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लाख न चाहने पर भी कोढ़ हो जायेगी, क्योंकि तुम उपाय जानते हुये भी नहीं करोगे।”

यह सुनकर काशिराज मात्र हास्य-व्यग्य ही मानकर बोले—“मधुसूदन! आप वह रूप बताइये जिससे यह सब होना है।”

श्रीहरि बोले—“राजन्! कुछ समय बाद तुम्हारे दरबार में एक अश्व बेचने वाला व्यापारी आवेगा। सर्वप्रथम तो तुम उससे अश्व खरीदना ही नहीं। यदि अश्व खरीदने की इच्छा प्रबल हो ही जाये, तो तुम उससे श्याम (काला) अश्व नहीं खरीदना। यदि काला घोड़ा खरीद ही लिया, तो उस पर कभी-भी सवारी नहीं करना। यदि सवारी भी कर लेना, तो उससे शिकार करने न जाना। राजन्! मन चंचल होता है और न माने, शिकार पर चले ही गये, तब वहाँ बियावान जंगल में एक अपूर्व षोडशी सुन्दरी स्त्री मिलेगी, उससे सम्बन्ध न करना। क्योंकि आप जैसे ही उसके साथ सभोग करोगे, कोढ़ हो जायेगी।” भगवान् श्रीकृष्ण काशिराज को सब बताकर चले गये।

कुछ समय बाद ही घोड़ा बेचने वाला अपने साथ चुनिदा घोड़ों में एक श्याम वर्ण भी लेकर राजा काशिराज की राजधानी में बेचने आया। राजा ने जैसे ही काले

घोड़े को देखा कि यह तो बहुत ही सुन्दर है उसे खरीद लिया। यही नही भगवान् श्रीकृष्ण के आगाह करने पर भी उस घोड़े पर सवारी कर शिकार खेलने गये। कहा जाता है—

जैसी हो होतव्यता, तैसी होती धाय।

आप न आवै ताहि पे, ताहिं तहाँ ले जाय॥

पूर्व जन्म के कृत कर्मों के प्रभाव से, सब कुछ जानते हुये भी राजा काशिराज श्रीकृष्ण की वाणी को मिथ्या मानते हुये जब जगल में पहुँचे, तब उन्हें वहाँ पर वन्य जीव-जन्तु के स्थान पर एक अत्यन्त सुन्दर स्त्री मिली। उस स्त्री को देखते ही राजा कामवश उसके पास गये और उससे सम्भोग किया। उसी दिन से राजा के शरीर में भयकर कोढ़ हो गयी। बाद में बहुत प्रयत्न करने पर जब वह नहीं गयी, तब राजा ने श्रीकृष्ण की बात, पूर्वजन्म कृत कर्मफल को मानकर सन्तोष कर लिया।

□ □ □

अभिमान नहीं, स्वाभिमान रक्षक

अहभाव एवं क्रोध ही मानव का घोर शत्रु है। जिस व्यक्ति में ये दोनों तत्त्व विद्यमान रहते हैं, वह कभी-भी शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और उसके विकास के मार्ग स्वतः अवरुद्ध हो, उसके विनाश वाले मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, बल, जप, तप सब कुछ व्यर्थ सिद्ध होता है। इसका उदाहरण त्रेता में लकाधिपति दशानन रावण है। उसमें अहभाव की प्रधानता के कारण विनाश बीज ही विकसित हुआ और श्रीरामचन्द्रजी के द्वारा मारा गया। देवासुर सग्राम में भी श्रीविष्णु द्वारा अभिमानी राक्षसों का विनाश कराया गया। द्वापर में श्रीकृष्ण द्वारा लीला करके बहुत से अहवादी राजाओं का विनाश हुआ।

हृषीकेश केशव और गुडाकेश अर्जुन में सदैव मित्रभाव ही बना रहा। एक बार अर्जुन के मन में यह अहकार हुआ कि—मैंने महाभारत अपने बल पर किया है, और दुर्जय योद्धाओं को मारा है। यह बात उन्हें कभी-कभी आन्दोलित कर देती थी। एक दिन, पार्थ ने भगवान् श्रीकृष्ण से कहा—“माधव! आप यह बताने की कृपा करें कि, महाभारत के युद्ध में कौन सबसे अधिक वीर था और किसने सबको मारा है?”

अर्जुन की बात सुनकर श्रीकृष्णजी रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले—“कौतेन्य। इसका उत्तर इस समय मात्र एक व्यक्ति ही दे सकता है। तुम मेरे साथ चलो। लीलाधाम श्री हरि तथा अर्जुन साथ चल दिये और वहाँ पर पहुँचे, जहाँ अर्जुन के भतीजे, भीम के पुत्र बरबरीक का सिर रक्खा था। वहाँ जाकर श्री कृष्णचन्द्रजी बोले—“बरबरीक! जब महाभारत आरम्भ होना था, तब योद्धाओं की शक्ति के बारे

मे पूछने पर, किसी ने कहा मैं महाभारत 4 दिन में समाप्त कर सकता हूँ। किसी ने 18 दिन और किसी ने बहुत समय बताया था। उस समय तुमने यह कहा था कि मैं महाभारत पलक झपकते ही समाप्त कर सकता हूँ। मगर मैं लड़ाई उसी पक्ष से लड़ूँगा जो हारता रहेगा। इस बात को सुनकर मैंने तुम्हारा सिर अपने चक्र द्वारा काट दिया था, क्योंकि मैं धर्म की विजय और अधर्म का नाश चाहता हूँ। मेरा अवतार तभी होता है, जब धरती पर अधर्म का नाश करना होता है। तुमने सम्पूर्ण महाभारत देखना चाहा था, जिससे तुम्हारा अस्तित्व आज तक है। तुम यह बताओ कि महाभारत के युद्ध में कौन सबसे अधिक वीर है, और किसने किसको मारा है। यह बात तुम्हारे दादा अर्जुन जानना चाहते हैं।”

यह बात सुनते ही बरबरीक बहुत जोर ठठाकर हँसा और बोला—“लीलाधाम! नारायण! इस सम्पूर्ण महाभारत को तो आप अकेले ने ही किया है। आप जिस योद्धा को मारते थे, उसे ही अर्जुन भी मरने पर मारते थे। मुर्दों से युद्ध करने वाले अर्जुन तो बहुत ही युद्ध में कमजोर निकले। जितने भी अस्त्र-शस्त्र छूटे हैं, वे सब मैंने देखा हैं। आप द्वारा ही प्रयोग किये गये हैं।

नारायण! अब आप मेरी मुक्ति दे दे। क्योंकि मेरा मनोरथ अन्त में आपके दर्शन कर लेने से पूरा हो गया है।”

अर्जुन का अहभाव गल गया और उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। श्री कृष्णजी बरबरीक को मुक्ति देकर चले गये। तदनन्तर श्रीकृष्णजी ने द्वारिका से परम धर्मवीर उद्धवजी को यह आज्ञा दिया कि तुम व्रज में जाओ और श्रीराधाजी तथा गोपागनाओ के साथ-साथ सखाओ से श्रीकृष्ण विरह के दुःख का निवेदन करो।

उद्धवजी व्रज गये और वहाँ पर सखाओ को आश्वस्त करके नन्द और यशोदा से बातचीत करते समय चकित हो गये। तब श्रीकृष्ण चरित्र उन्हें सुनाया। इसके बाद गोपागनाओ के साथ वे कदली वन में गये। वहाँ उनकी स्तुति करके उन्हें श्रीकृष्ण द्वारा भेजे गये पत्र को अर्पित किया। यही पर साकार और निराकार ब्रह्म की व्याख्या की गई है। उद्धवजी निराकार ब्रह्म को ही मानते थे, किन्तु गोपियो द्वारा प्रेम रूप साकार उलाहना और भक्ति देखकर वे स्वयं भी द्रवित हो गये। अन्ततः उद्धव द्वारा श्रीराधा तथा गोपीजनो को आश्वासन दिया गया। उसी समय श्रीकृष्ण को स्मरण करके श्रीराधा और गोपी जनो के करुण उद्गार देखे और वे इतने द्रवीभूत हो गये कि समझाने तो वे स्वयं गये थे, किन्तु शिक्षा लेकर ही वापस गये। प्रेम की मर्यादा को यही पर समझ पाये।

अन्त में उद्धवजी गोपियो के उद्गार तथा उनसे विदा लेकर मथुरा को लौट गये। वहाँ पर भी उनके निराकार साधना के अह का नाश हुआ और श्रीकृष्ण के स्वामी भाव की ही रक्षा हुई।

कहा जाता है कि उद्धवजी से सन्देश पाकर ही श्रीकृष्णजी ने उद्धवजी के साथ ही व्रज में प्रत्यागमन किया। उस समय उनके यमुना तट पर पहुँचते ही वहाँ की सम्पूर्ण गौओं ने उनके रथ को चारों ओर से घेर लिया। तदनन्तर श्रीकृष्णजी ने उन्हें प्यार करके गोपों से भेट किया था। और नन्द गाँव से नन्दरायजी एवं यशोदा का गोपों एवं गोपियों को लेकर गाजे-बाजे के साथ अपनी अगवानी करते देख, वे सबके साथ नन्द नगर में प्रवेश किये। तदनन्तर वहाँ से श्रीकृष्णजी ने कदली वन में श्री राधा और गोपियों के साथ मिलकर रासोत्सव किया और उसी प्रसंग में रोहिताचल में रहने वाले महा मुनि ऋभु का मोक्ष किया था।

बाद में स्वाभिमान के रक्षक और अहभाव का ग्रास करने वाले लीलाधाम श्रीकृष्णजी व्रज से लौटकर मथुरा चले गये और वहाँ पर रहकर, बलदेवजी के द्वारा कोल दैत्य का वध कराया और उनसे गंगा तटवर्ती तीर्थों में यात्रा भी करवाया। बाद में बलरामजी ने माण्डूक देव को वरदान देकर, भावी वृत्तान्त की सूचना दिया, फिर गंगा के अन्यान्य तीर्थों में स्नान-दान करके ही मथुरा को लौटे थे।

इसी बीच जरासंध, कंस का श्वसुर ने विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उस समय श्रीकृष्ण और बलरामजी ने उसकी सेना का सहार कर दिया। मगधराज की पराजय करके युद्ध से श्रीकृष्ण और बलरामजी जब विजयी होकर लौटे, तब उनका स्वागत मथुरा निवासियों ने किया।

कुछ ही समय पश्चात् पुनः मथुरा पर जरासंध और कालयवन ने आक्रमण किया। तब भगवान् श्रीकृष्ण युद्ध छोड़कर एक गुफा में चले गये थे। वहाँ पर पीछा करते हुए कालयवन भी गया। उस गुफा में मुचुकुन्द सो रहे थे। उनके ऊपर भगवान् ने अपना पीताम्बर फेंक दिया। कालयवन श्रीकृष्ण समझकर उनसे भिड़ गया, किन्तु मुचुकुन्द के देखते ही वह कालयवन जलकर खाक हो गया। इस पर भगवान् श्रीकृष्ण ने मुचुकुन्द को दर्शन देकर उन्हें वर दिया और उन्हें बद्रीकाश्रम की ओर भेज दिया गया। बाद में स्वयं भगवान् श्रीहरि म्लेच्छ सेना का सहार करके, जरासंध के सामने से भागकर, बलराम सहित प्रवर्षण गिरि होते हुए द्वारका पहुँचे और वहाँ पर द्वारकापुरी का निर्माण कराकर उसे बसाया। उधर जरासंध उस पर्वत को ही जलाकर वापस मगध लौट गया। इसके बाद ही बलदेवजी का विवाह रेवती के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद ही एक दिन श्रीकृष्ण को रुक्मिणी द्वारा यह सन्देश प्राप्त हुआ कि वह उन्हीं से विवाह करना चाहती है, किन्तु उसके घर वाले इसके विरोधी हैं तथा उसका विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं।

यह समाचार पाते ही श्रीकृष्णजी कुण्डिनपुर में गये और वहाँ पर शिशुपाल के साथ आयी हुई बारात को, विदर्भराज द्वारा ठहरने का दिया गया स्थान भी देखा। तदनन्तर रुक्मिणी की चिन्ता का अन्त करते हुए, श्रीकृष्ण ने एक ब्राह्मण से उसे

सन्देश दिया। जिस पर रुक्मिणी कुलदेवी की पूजा करने गयी और वही से श्रीकृष्ण उसे रथ पर बैठाकर चल दिये। रास्ते में घोर संग्राम हुआ, जिसमें रुक्मिणी के भाई रुक्मि को एवं उस पक्ष के समस्त वीरों को पराजित करके, श्रीकृष्णजी द्वारिका चले गये। वहाँ पर रुक्मिणी और उनका विवाह हुआ।

कुछ ही समय बाद श्रीकृष्ण का सोलह हजार एक सौ आठ रानियों के साथ विवाह हुआ और उनकी सन्तति में ही प्रद्युम्न का प्राकट्य हुआ। इसी बीच प्रद्युम्न का रति और रुक्मपुत्री के साथ विवाह हुआ था।

अन्ततोगत्वा श्रीहरि लीलान्तर्गत यह लीलाधाम साक्षात् नारायण षोडश कलावतारी श्रीकृष्ण का चरित्र संक्षेप में पूर्ण हुआ।

बुद्ध और कल्कि अवतार

श्रद्धा, भक्ति, विश्वास

परब्रह्म परमेश्वर से साक्षात्कार होने के मात्र तीन ही सोपान हैं, जिनका आश्रय लेकर जीव अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इनके अभाव में समस्त किये गये उद्यम निरर्थक सिद्ध होते हैं। इस क्रम में अब मैं आपके समक्ष बुद्धावतार का वर्णन करूँगा, जो पढ़ने और सुनने वाले के मनोरथ को सिद्ध करने वाला है।

पूर्वकाल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों ने, देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवता लोग त्राहिमाम्, त्राहिमाम् पुकारते हुए भगवान् की शरण में गये। भगवान् माया मोह मय रूप में आकर राजा शुद्धोधन के पुत्र हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया। वे बुद्ध के अनुयायी दैत्य 'बौद्ध' कहलाये। फिर उन्होंने दूसरे लोगों से वेद धर्म का त्याग करवाया। इसके बाद माया मोह ही 'आर्हत' रूप से प्रगट हुआ। उसने दूसरे लोगों को भी 'आर्हत' बनाया। इस प्रकार उनके अनुयायी वेद धर्म से वंचित होकर पाखण्डी बन गये। उन्होंने नरक में ले जाने वाले कर्म करना आरम्भ कर दिया। वे सब-के-सब कलियुग के अन्त में वर्ण सकर होंगे और नीच पुरुषों से दान लेंगे। इतना ही नहीं, वे लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे। वाजसनेय (वृहदारण्यक) मात्र ही 'वेद' कहलायेगा। वेद की दस-पाँच शाखाएँ ही प्रमाणभूत मानी जायेगी। धर्म का चोला पहने हुए, सब लोग अधर्म में ही रुचि रखने वाले होंगे। राजा रूपधारी म्लेच्छ मनुष्यों का ही भक्षण करेंगे।

तदनन्तर भगवान् कल्कि प्रकट होंगे। वे श्रीविष्णुयश के पुत्र रूप में अवतीर्ण हों, याज्ञवल्क्य को अपना पुरोहित बनायेंगे। उन्हें अस्त्र-शस्त्र विद्या का परिपूर्ण ज्ञान होगा। वे हाथ में अस्त्र-शस्त्र लेकर म्लेच्छों का सहार कर डालेंगे तथा चारों वर्णों और समस्त आश्रमों में शास्त्रीय मर्यादा स्थापित करेंगे। समस्त प्रजा को धर्म के उत्तम मार्ग में लगायेंगे। उसके बाद श्रीहरि कल्कि रूप का परित्याग करके अपने धाम में चले जायेंगे। फिर तो पूर्ववत् सत्ययुग का साम्राज्य होगा। साधुश्रेष्ठ! सभी वर्ण और आश्रम के लोग अपने-अपने धर्म में दृढ़तापूर्वक लग जायेंगे। इस प्रकार सम्पूर्ण कल्पों तथा मन्वन्तरो में श्रीहरि के अवतार होते हैं। उनमें से कुछ हो चुके हैं, कुछ आगे होने वाले हैं, उन सबकी कोई नियत संख्या नहीं है। जो मनुष्य श्रीविष्णु के अशावतार तथा पूर्णावतार सहित अन्य अवतारों के चरित्रों का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार

अवतार लेकर श्रीहरि धर्म की व्यवस्था और अधर्म का निराकरण करते हैं। वे ही जगत् की सृष्टि आदि के कारण हैं।

श्रीहरि के क्रमबद्ध अवतार

सृष्टि के आदि में भगवान् ने लोको के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। इसमें दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच भूत मिलाकर कुल सोलह कलाएँ थीं। भगवान् का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोष है, इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे-से-छोटे अंश से देवता, पशु-पक्षी और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है।

उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार—इन चार ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके, अत्यन्त कठिन अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन किया।

दूसरी बार इस ससार के कल्याण के लिये समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान् ने ही रसातल में गयी हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया।

ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। और सात्वत तन्त्र का (जिसे नारद पाञ्चरात्र) उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्मबन्धन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है।

धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर-नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इन्द्रियों का सर्वथा सयम करके बड़ी कठिन तपस्या की।

पाँचवे अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्त्वों का निर्णय करने वाले साख्यशास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरि नामक ब्राह्मण को उपदेश किया।

अनसूया के वर माँगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की सन्तान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एव प्रह्लाद आदि को ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया।

सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया।

राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान् ने अवतार लिया।

ऋषियो की प्रार्थना से नवी बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियो। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियो का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिये बड़ा ही कल्याणकारी हुआ ॥14॥

चाक्षुष मन्वन्तर के अन्त में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में दसवाँ अवतार ग्रहण किया। और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मन्वन्तर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की ॥15॥

जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मन्थन कर रहे थे, उस समय ग्यारहवाँ अवतार धारण करके, कच्छप रूप से भगवान् ने बारहवी बार धन्वन्तरिक रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और तेरहवी बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यो को मोहित करते हुए देवताओ को अमृत पिलाया ॥17॥

चौदहवे अवतार में उन्होंने नृसिंह रूप धारण किया और अत्यन्त बलवान् दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सीक को चीर डालता है ॥18॥

पन्द्रहवी बार वामन रूप धारण करके भगवान् दैत्यराज बलि के यज्ञ में गये। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परन्तु माँगी उन्होंने केवल तीन पग पृथ्वी ॥19॥

सोलहवे परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गये, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को इक्कीस बार छत्रियो से रहित किया ॥20॥

सत्रहवे अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशरजी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणशक्ति कम देखकर अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएँ बना दी ॥21॥

अठाहरवी बार देवताओ का कार्य सम्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बन्धन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत-सी लीलाएँ की ॥22॥

तत्पश्चात् उन्होंने द्वापर में कृष्णावतार लेकर कसादि दैत्यो का वध किया और विभिन्न प्रकार लीलाएँ की ॥23॥

उसके बाद कलियुग आ गया जानकर मगधदेश (बिहार) में देवताओ द्वैषी दैत्यो को मोहित करने के लिए अणन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार हुआ ॥24॥

शौनकादि? ऋषियो। जैसे अगाध सरोवर में हजारों छोटे-छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही श्रीहरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं ॥25॥

अस्तु, श्रीहर-हरि लीला का यह वर्णन विविध धर्मग्रन्थों की सहायता से पूर्ण हुआ। पाठकों के कल्याण एवं जीव की मुक्ति हेतु ही इस ग्रन्थ की रचना की गई है।

क्रान्तिकुज ओऽकारेश्वर धाम, पूरे सेवकराम-भोजपुर अन्तर्गत प्रतापगढ़ जनपद की पुण्य धरती पर कथा का पटाक्षेप करते हुए-

सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चिद्दुःख भाग्वेत्॥

की अवधारणा से लेखनी को विराम दे रहा हूँ। ग्रन्थ में कहीं कुछ खटके तो वह क्षमा करने की याचना के साथ सबसे प्रणाम करता हूँ।

॥ इति शुभ ॥